

نفسية

التخويف والتنبؤ

تأليف

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

مجلد كرنسید للنشر

تفسير

التحذير والتنوير

ألف

بمأجد الأستاذ العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

المجزء العاشر

البيروت التونسية للنشر

جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر

تونس : 1984

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَجْمَعُونَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

انقال ليان ما أجمل من حكم الأنفال ، الذي افتتحته السورة ، ناسب الانتقال إليه ما جرى من الأمر بقتال المشركين إن عادوا إلى قتال المسلمين .
والجملة معطوفة على جملة « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » .

وافتاحه بـ «اعلموا» للاهتمام بشأنه ، والتنبيه على رعاية العمل به ، كما تقدم في قوله «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» فإن المقصود بالعلم تقرر الجزم بأن ذلك حكم الله ، والعمل بذلك المعلوم ، فيكون «اعلموا» كتابة مرادا به صريحه ولازمه . والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر وليس هذا نسخا لحكم الأنفال المذكور أول السورة ، بل هو بيان لإجمال قوله «لله والرسول» وقال أبو عبيد : إنها ناسخة ، وإن الله شرع ابتداء أن قسمة الغنائم لرسوله ، — صلى الله عليه وسلم — يريد أنها لاجتهاد الرسول بدون تعيين ، ثم شرع التخمين . وذكروا : أن رسول الله لم يخص مغانم بدر ثم خصت مغانم أخرى بعد بدر ، أي بعد نزول آية سورة الأنفال ، وفي حديث علي : أن رسول الله أعطاه شارقا من الخمس يوم بدر ، فاقتضت هذه الرواية أن مغانم بدر خصت .

وقد اضطربت أقوال المفسرين قديما في المراد من المغنم في هذه الآية ، ولم تنضبط تقارير أصحاب التفسير في طريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك ، ومنهم من خلطها مع آية سورة الحشر ، فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكس ، أو أن إحدى الآيتين مخصصة للأخرى : إما في السهام ، وإما في أنواع المغانم ، وتفصيل ذلك يطول . وتردّوا في معنى الفيء فصارت ثلاثة أسماء مجالا لاختلاف الأقوال : النفل ، والغنيمة ، والفيء .

والوجه عندي في تفسير هذه الآية ، واتصالها بقوله « يسألونك عن الأنفال » أن المراد بقوله « ما غنمتم » في هذه الآية : ما حصلتم من الغنائم من متاع الجيش ، وذلك ما سمي بالأنفال ، في أول السورة ، فالنفل والغنيمة مترادفان ، وذلك مقتضى استعمال اللغة ، فعن ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، وعكرمة ، وعطاء : الأنفال الغنائم . وعليه فوجه المخالفة بين اللغتين إذ قال تعالى هنا « غنمتم » وقال في أول السورة « يسألونك عن الأنفال » لاقتضاء الحال التعبير هنا بفعل ، وليس في العريية فعل من مادة النفل يفيد إسناد معناه إلى من حصل له ، ولذلك فآية « واعلموا أنما غنمتم » سقت هنا بيانا لآية « يسألونك عن الأنفال » فإنهما وردتا في انتظام متصل من الكلام . ونرى أن تخصيص اسم النفل بما يعطيه أمير الجيش أحد المقاتلين زائدا على سهمه من الغنيمة سواء كان سلبا أو نحوه مما يسعه الخمس أو من أصل مال الغنيمة على الخلاف الآتي ، إنما هو اصطلاح شاع بين أمراء الجيوش بعد نزول هذه الآية ، وقد وقع ذلك في كلام عبد الله بن عمر ، وأما ما روي عن ابن عباس : أن الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال ، فجعلها بمعنى الفيء ، فمحملة على بيان الاصطلاح الذي اصطلاحوا عليه من بعد .

وتعابير السلف في التفرقة بين الغنيمة والنفل غير مضبوطة ، وهذا ملاك الفصل في هذا المقام لتمييز أصناف الأموال المأخوذة في القتال ، فأما صور قسمتها فسيأتي بعضها في هذه الآية .

فاصطلحوا على أن الغنيمة ، ويُقال : لها للمغنم ، ما يأخذه الغزاة من أمتة المقاتلين غصبا ، بقتل أو بأسر ، أو يقتحمون ديارهم غازين ، أو ما يتركه الأعداء

في ديارهم ، إذا فرّوا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال . فأما ما يظفر به الجيش في غير حالة الغزو من مال العدو ، وما يتركه العدو من المتاع إذا أُخْلُوا بلادهم قبل هجوم جيش المسلمين ، فذلك الذي وسيجيء في سورة الحشر .

وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية « يسألونك عن الأنفال » الخ . فقال مالك : ليس أموال العدو للمقاتل حتى لجيش المسلمين إلا الغنيمة والفيء . وأما النفل فليس حقاً مستقلاً بالحكم ، ولكنه ما يعطيه الإمام من الخمس لبعض المقاتلين زائداً على سهمه من الغنيمة ، على ما يرى من الاجتهاد ، ولا تعيين لمقدار النفل في الخمس ولا حد له ، ولا يكون فيما زاد على الخمس . هذا قول مالك ورواية عن الشافعي . وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، في أشهر الروايتين عنه ، وسعيد بن المسيب : النفل من الخمس وهو خمس الخمس .

وعن الأوزاعي ، ومكحول ، وجمهور الفقهاء : النفل ما يعطى من الغنيمة يخرج من ثلث الخمس . . .

و(نا) في قوله « أنما » اسم موصول وهو اسم (أن) وكتبت هذه في المصحف متصلة ب(أن) لأن زمان كتابة المصحف كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه بين ما يشابه نطقه ويختلف معناه ، فالتفرقة في الرسم بين (ما) الكافّة وغيرها لم تنضبط زمن كتابة المصاحف الأولى ، وبقيت كتابة المصاحف على مثال المصحف الإمام مبالغة في احترام القرآن عن التغيير .

و« من شيء » بيان لعوم (ما) لثلاث يتوهم أن المقصود غنيمة معينة خاصة . والفاء في قوله « فإن الله خمسة » لما في الموصول من معنى الاشتراط ، وما في الخبر من معنى المجازاة بتأويل : إن غنمتم فحق لله خمسة الخ .

والمصدر المؤول بعد (أن) في قوله « فإن الله خمسة » مبتدأ حذف خبره ، أو خبر حذف مبتدؤه ، وتقدير المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلّت عليه لام الاستحقاق ، أي فحق لله خمسة . وإنما صيغ على هذا النظم ، مع كون معنى اللام كافياً في الدلالة

على الأحقبة ، كما قرئ في الشاذ «فله خُمُسُهُ» لا يفيد الاثبات بحرف (أَن) من الإسناد مرتين تأكيداً ، ولأنَّ في حذف أحد ركني الإسناد تكثيراً لوجه الاحتمال في المقدَّر ، من نحو تقدير : حقٌّ ، أو ثبات ، أو لازم ، أو واجب .

واللام للملك ، أو الاستحقاق ، وقد علم أنَّ أربعة الأُخماس للغزاة الصادق عليهم ضمير «غنمتم» فثبت به أنَّ الغنمة لهم عدا خمسها .

وقد جعل الله خمس الغنمة حقاً لله وللرسول ومن عطف عليهما ، وكان أمر العرب في الجاهلية أنَّ ربع الغنمة يكون لقائد الجيش ، ويسمَّى ذلك «المرباع» بكسر الميم .

وفي عرف الإسلام إذا جعل شيء حقاً لله ، من غير ما فيه عبادة له : أنَّ ذلك يكون للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه ، فلكل نوع من الأموال مستحقون عيَّنتهم الشرع ، فالعنى في قوله «فأنَّ لله خمسة» أنَّ الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أنَّ ذلك الخمس حقٌّ لله يصرفه حيث يشاء ، وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله — صلى الله عليه وسلم — ولمن يخلف رسوله من أئمة المسلمين . وبهذا التأويل يكون الخمس مقسوماً على خمسة أسهم ، وهذا قول عامة علماء الإسلام وشبهه أبو العالية رفيع (1) الرياحي ولواء من التابعين ، فقال : إنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما قبضت عليه يده من ذلك جعله للكعبة : أي على وجه يشبه القرعة ، ثم يقسم بقية ذلك السهم على خمسة : سهم للنبي — صلى الله عليه وسلم — ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي — صلى الله عليه وسلم —

وأما الرسول — عليه الصلاة والسلام — فلحقه حالتان : حالة تصرفه في مال الله بما ائتمنه الله على سائر مصالح الأمة ، وحالة انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك . فلذلك ثبت في الصحيح : أنَّ النبي — صلى الله عليه وسلم — كان يأخذ من الخمس نفقته ونفقة عياله ، ويجعل الباقي مَجْعَل مال الله . وفي الصحيح : أنَّ النبي — صلى

(1) يضم الراء وفتح الفاء توني ستة تسعين على الصحيح .

الله عليه وسلم — قال في الفيه « مالي ممّا أفاء الله عليكم إلاّ الخمس والخمس مردود عليكم » فيقاس عليه خمس الغنيمة وكذلك كان شأن رسول الله في انتفاعه بما جعله الله له من الحق في مال الله . وأوضح شيء في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب « ماورته مع العباس وعلي ، حين تحاكما إليه ، رواه مالك في الموطأ ورجال الصحيح ، قال عمر « إنّ الله كان قد خصّ رسوله في هذا الفيه بشيء لم يعطه غيره قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فكانت هذه خالصة لرسول الله والله ما احتازها دونكم ولا أستاذت بها عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال . فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة يستهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجمل مال الله » . والغرض من جلب كلام عمر قوله « ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجمل مال الله » .

وماذو (القربى) ؟ (أل) في (القربى) عوض عن المضاف إليه كما في قوله تعالى في سورة البقرة « وآتى المال على حبه ذوي القربى » أي ذوي قرابة المؤتي المال . والمراد هنا هو « الرسول » المذكور قبله ، أي ولذوي قربى الرسول ، والمراد ب(ذوي) الجنس ، أي : ذوي قربى الرسول ، أي : قرابته ، وذلك لإكرام من الله لرسوله — صلى الله عليه وسلم — إذ جعل لأهل قرابته حقاً في مال الله ، لأن الله حرّم عليهم أخذ الصدقات والزكاة ، فلا جرم أنّه أغناهم من مال الله . ولذلك كان حقهم في الخمس ثابتاً بوصف القرابة .

فذو القربى مراد به كل من اتّصف بقرابة الرسول — عليه الصلاة والسلام — فهو عام في الأشخاص ، ولكن لفظ (القربى) جنس فهو مجمل وأجملت رتبة القرابة لإحالة على المعروف في قربى الرجل ، وتلك هي قربى نسب الآباء دون الأمهات . ثم إنّ نسب الآباء بين العرب يعدّ مشتركاً إلى الحدّ الذي تنشقّ منه التفاضل ، ومحملها الظاهر على عصبة الرجل من أبناء جده الأدنى . وأبناء أدنى أجداد النبي — صلى الله عليه وسلم — هم بنو عبد المطلب بن هاشم ، وإن شئت فقل : هم بنو هاشم ، لأنّ هاشماً لم يبق له عقب في زمن النبي — صلى الله عليه وسلم — إلاّ من عبد المطلب ، فالأرجح أنّ قربى الرسول — صلى الله عليه وسلم — هم بنو هاشم ، وهذا قول مالك

وجمهور أصحابه ، وهو إحدى روايتين عن أحمد بن حنبل ، وقاله ابن عباس ، وعلي ابن الحسين ، وعبد الله بن الحسن ، ومجاهد ، والأوزاعي ، والثوري . وذهب الشافعي ، وأحمد في إحدى روايتين عنه ، التي جرى عليها أصحابه ، وإسحاق وأبو ثور : أن القريبي هنا : هم بنو هاشم وبنو المطلب ، دون غيرهم من بني عبد مناف . ومال إليه من المالكية ابن العربي ، ومتسك هؤلاء ما رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، عن جبير بن مطعم : أنه قال : أتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله نكلمه فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاً ، وقرابتنا وقرابتهم واحدة فقال « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » . وهو حديث صحيح لا نزاع فيه ، ولا في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم . ولكن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة ويحتمل الخصوص لأمر : أحدها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته سهما من الخمس فيحتمل أنه أعطى بني المطلب عطاء من سهمه الخاص ، جزاء لهم على وفائهم له في الجاهلية ، وانصارتهم له ، وتلك متبعة شريفة أتوا بها دعوة الدين وهم مشركون ، فلم يضمها الله لهم وأمر رسوله بمواساتهم وذلك لا يكسبهم حقاً مستمراً .

ثانيها أن الحقوق الشرعية تستند للأوصاف المنضبطة فالقريبي هي النسب : ونسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهاشم ، وأما بنو المطلب فهم وبنو عبد شمس وبنو نوفل في رتبة واحدة من قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن آباءهم هم أبناء عبد مناف ، وأخوة لهاشم ، فالذين نصروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظاهروه في الجاهلية كانت لهم المزية ، وهم الذين أعطى رسول الله أعيانهم ولم يثبت أنه أعطى من نشأ بعدهم من أبنائهم الذين لم يحضروا ذلك النصر . فمن نشأ بعدهم في الإسلام يساون أبناء نوفل وأبناء عبد شمس فلا يكون في عطائه ذلك دليل على تأويل ذي القريبي في الآية ببني هاشم وبني المطلب .

أما قول أبي حنيفة فقال الجصاص في أحكام القرآن : قال أبو حنيفة في الجامع الصغير : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم (أي ولم يتعرض لسهم ذوي القربى) وروى

بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : خمس الله والرسول واحدٌ وخمسٌ للذي القربى فلكلّ صنف سماء الله تعالى في هذه الآية خمس الخمس قال : وإنّ الخلفاء الأربعة متفقون على أنّ ذا القربى لا يستحقّ إلاّ بالفقر . قال : وقد اختلف في ذوي القربى من هم فقال أصحابنا : قرابة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الذين حرّم عليهم الصدقة وهم (آل علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث ابن عبد المطلب) وقال آخرون : بنو المطلب داخلون فيهم .

وقال أصبغ من المالكية : ذوو القربى هم عشيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأقربون الذين أمره الله بإنذارهم في قوله « وأنذر عشيرتلك الأقرين » وهم آل قصي . وعنه أنهم آل غالب بن فهر . أي قریش . ونسب هذا إلى بعض السلف وأخرج أبو حنيفة من القربى بني أبي لهب قال لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال « لا قرابة ببني وبين أبي لهب فإنّه آثر علينا الأفعجين » رواه الحنفية في كتاب الزكاة ولا يعرف لهذا الحديث سند . وبعد فلا دلالة فيه ، لأنّ ذلك خاصّ بأبي لهب فلا يشمل أبنائه في الإسلام . ذكر ابن حجر في الإصابة أنّ محمد بن إسحاق ، وغيره . روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قدمت دُرّة بنت أبي لهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إنّ الناس يصيحون ببني ويقولون : إنّني بنت حطّاب النار ، فقام رسول الله ؛ وهو مغضب شديد الغضب ، فقال « ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي ألاّ ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله » . فوصف حرّة بأنّها من نسبه . والجمهور على أنّ ذوي القربى يستحقّون دون اشتراط الفقر ، لأنّ ظاهر الآية أنّ وصف قربى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - هو سبب ثبوت الحقّ لهم في خمس المغنم دون تقييد بوصف فقرهم . وهذا قول جمهور العلماء .

وقال أبو حنيفة : لا يعطون إلاّ بوصف الفقر وروى عن عمر بن عبد العزيز . ففائدة تعيين خمس الخمس لهم أنّ لا يحاصهم فيه من عداهم من الفقراء ، هذا هو المشهور عن أبي حنيفة ، وبعض الحنفية يحكي عن أبي يوسف موافقة الجمهور في عدم اشتراط الفقر فيهم .

وقد جعل الله الخمس لخمس مصارف ولم يعين مقدار ما لكل مصروف منه ، ولا شك أن الله أراد ذلك ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولا إلى اجتهد رسوله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده ، فيقسم بحسب الحاجات والمصالح ، يأخذ كل مصروف منه ما يفي بحاجته على وجه لا ضرر معه على أهل المصروف الآخر ، وهذا قول مالك في قسمة الخمس ، وهو أصح الأقوال ، إذ ليس في الآية تعرض لمقدار القسمة ، ولم يرد في السنة ما يضح التمسك به لذلك ، فوجب أن يناط بالحاجة ، وبتقديم الأوج والأهم عند التضايق والأمر فيه موكول إلى اجتهد الإمام ، وقد قال عمر « فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله » .

وقال الشافعي : يقسم لكل مصروف الخمس من الخمس ، لأنها خمسة مصارف ، فيجعلها متساوية لأن التساوي هو الأصل في الشركة المجملة ولم يلتفت إلى دليل المصلحة المقتضية للترجيح وإذ قد جعل الله ورسوله خمسا واحدا تبعا للجمهور فقد جعله بعد رسول الله لمصالح المسلمين .

وقال أبو حنيفة : ارتفع سهم رسول الله وسهم قرابته بوفاته ، وبقي الخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل ، لأن رسول الله إنما أخذ سهمي في المغنم لأنه رسول الله ، لا لأنه إمام ، فلذلك لا يخلفه فيه غيره .

وعند الجمهور أن سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخلفه فيه الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين .

« واليتامى والمساكين وابن السبيل » قدّم تفسير معانيها عند قوله تعالى « وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » في سورة البقرة - وعند قوله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا » إلى قوله - وابن السبيل في سورة النساء .

واليتامى وابن السبيل لا يعطون إلا إذا كانوا فقراء ففائدة تعيين خمس الخمس لكل صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه غيرهم من الفقراء والشأن في اليتامى في

الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم مظنة الحاجة ، ولكنها دون الفقر فجعل لهم حقاً في المغنم توفيراً عليهم في إقامة شؤونهم . فهم من الحاجة المالية أحسن حالا من المساكين ، وهم من حالة المقدرة أضعف حالا منهم ، فلو كانوا أغنياء بأموال تركها لهم آباؤهم فلا يعطون من الخمس شيئاً .

والمساكين الفقراء الشديدين الفقير جعل الله لهم خمس الخمس كما جعل لهم حقاً في الزكاة ، ولم يجعل للفقراء حقاً في الخمس كما لم يجعل لليتامى حقاً في الزكاة .

وابن السبيل أيضاً في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه ، فهو مظنة الحاجة ، فلو كان ابن السبيل ذا وفر وغنى لم يعط من الخمس ، ولذلك لم يشترط مالك وبعض الفقهاء في اليتامى وأبناء السبيل الفقر : بل مطلق الحاجة . واشترط أبو حنيفة الفقر في ذوي القربى واليتامى وأبناء السبيل وجعل ذكرهم دون الاكتفاء بالمساكين لتقرير استحقاقهم .

وقوله « إن كنتم آمنتم بالله » شرط يتعلق بما دل عليه قوله « واعلموا أنكم غنيمت » لأن الأمر بالعلم لما كان المقصود به العمل بالعلوم والامتنال للمقتضاه كما تقدم ، صحّ تغلق الشرط به ، فيكون قوله « واعلموا » دليلاً على الجواب أو هو الجواب مقدماً على شرطه ، والتقدير : « إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن ما غنيمت الخ . واعلموا بما علمتم فاقطعوا أطماعكم في ذلك الخمس واقتنعوا بالأخساس الأربعة ، لأن الذي يتوقف على تحقق الإيمان بالله وآياته هو العلم بأنه حكم الله مع العمل المترتب على ذلك العلم . مطلق العلم بأن الرسول قال ذلك .

والشرط هنا محقق الوقوع إذ لا شك في أن المخاطبين مؤمنون بالله والمقصود منه تحقيق الشروط ، وهو مضمون جملة « واعلموا أن ما غنيمت من شيء » إلى آخرها . وجيء في الشرط بحرف (إن) التي شأن شرطها أن يكون مشكوكاً في وقوعه زيادة في حثهم على الطاعة حيث يفرض حالهم في صورة المشكوك في حصول شرطه إلهاً بهم ليعتصموا على إظهار تحقق الشرط فيهم ، فالمنى : أنكم آمنتم بالله والإيمان يرشد إلى اليقين بتمام العلم والقدرة له وآمنتم بما أنزل الله على عبده يوم بدر حين فرق الله بين الحق والباطل فأريتم ذلك رأي العين وارتقى لإيمانكم من مرتبة حق اليقين إلى مرتبة

عين اليقين فعلتم أن الله أعلم بضعكم من أنفسكم إذ يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، فكان ما دفعكم الله إليه أحفظ لمصلحتكم وأشدّ تثبيتاً لقوة دينكم . فمن رأوا ذلك وتحققوه فهم أحرى بأن يعلموا أن ما شرع الله لهم من قسمة الغنائم هو المصلحة ، ولم يعأوا بما يدخل عليهم من نقص في حظوظهم العاجلة ، علماً بأن وراء ذلك مصالح جمة آجلة في الدنيا والآخرة .

وقوله « وما أنزلنا » عطف على اسم الجلالة والمعنى وآتاهم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » وهذا تخلص للتذكير بما حصل لهم من النصر يوم بدر ، والإيمان به يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصوله ويجوز أن يكون العلم به فيكون على الوجه الثاني من استعمال المشترك في معنييه أو من عموم المشترك .

وتخصيص « بما أنزلنا » على عبدنا يوم الفرقان » بالذكر من بين جملة المعلومات الراجعة للاعتقاد ، لأن لذلك المُنزَّل مزيد تعلق بما أمروا به من العمل المعبر عنه بالأمر بالعلم في قوله تعالى « واعلموا » .

والإنزال : هو لإيصال شيء من علوه إلى سفْل وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله ومن النعم الإلهية إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ، فيجوز أن يكون هذا المُنزَّل من قبيل الوحي ، أي والوحي الذي أنزلناه على عبدنا يوم بدر ، لكنه الوحي المتضمن شيئاً يؤمنون به مثل قوله « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » .

ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات ، والألطف العجيبة ، مثل إنزال الملائكة للنصر ، وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه ، لتبديد الطريق ، وتثبيت الأقدام ، والاستقاء .

وإطلاق الإنزال على حصوله استعارة تشبيها له بالواصل إليهم من علوه تشريفاً له كقوله تعالى « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » . والتطهر ولا مانع من إرادة الجميع لأن غرض ذلك واحد ، وكذلك ما هو من معناه مما نعلمه أو لم علمناه .

و« يوم الفرقان » هو يوم بدر ، وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنة اثنتين سمي يوم الفرقان لأن الفرقان الفرق بين الحق والباطل كما تقدم آنفاً في قوله « يأتيها

الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا « وقد كان يوم بدر فارقا بين الحق والباطل لأنه أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء ، وهو نصر المحقين الأذلة على الأعزة المبطلين ، وكفى بذلك فرقانا وتميزا بين من هم على الحق ومن هم على الباطل .

فإضافة يوم إلى الفرقان إضافة تنويه به وتشريف ، وقوله « يوم التقى الجمعان » بدل من يوم الفرقان لإضافة (يوم) إلى جملة «التقى الجمعان» للتذكير بذلك الالتقاء العجيب الذي كان فيه نصرهم على عدوهم . والتعريف في «الجمعان» للعهد . وهما جمع المسلمين وجمع المشركين .

وقوله « والله على كل شيء قدير » اعتراض بتذليل الآيات السابقة وهو متعلق ببعض جملة الشرط في قوله « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » فإن ذلك دليل على أنه لا يتعاضى على قدرته شيء ، فإن ما أسداه إليكم يوم بدر لم يكن جاريا على متعارف الأسباب المعتادة ، فقدرة الله قلبت الأحوال وأنشأت الأشياء من غير مجاريها ولا يبعد أن يكون من مبيب تسمية ذلك اليوم يوم الفرقان أنه أضيف إلى الفرقان الذي هو لقب القرآن فإن المشهور أن ابتداء نزول القرآن كان يوم سبعة عشر من رمضان فيكون من استعمال المشترك في معنييه .

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

(إذ) بدل من «يوم التقى الجمعان» فهو ظرف «لأنزلنا» أي زمن أنتم بالعدوة الدنيا ، وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان المسلمون ،

فيها وتنبئهم للطف عظيم حضهم من الله تعالى وهي حالة موقع جيش المسلمين من جيش المشركين ، وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير ميعاد ، ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو قوي العدة والعدة والسكابة من حسن الموقع . ولولا هذا المقصد من وصف هذه الهيئة لما كان من داع لهذا الإطناب إذ ليس من أغراض القرآن وصف المنازل إذا لم تكن فيه عبرة .

والعدوة بثلاث العين ضفة الوادي وشاطئه ، والضم والكسر في العين أفصح وعليهما القراءات المشهورة ، فقرأه الجمهور - بضم العين - ، وقرأه ابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب - بكسر العين - .

والمراد بها شاطئ وادي بدر . وبدر اسم ماء . «والدنيا» هي القرية أي العدوة التي من جهة المدينة فهي أقرب لجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة . والعدوة القصوى هي التي مما يلي مكة وهي كتيب وهي قصوى بالنسبة لموقع بلد المسلمين .

والوصف بالدنيا والقصوى يشعر المخاطبون بفائدته وهي أن المسلمين كانوا حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوة القصوى لأنها أصعب أرضاً فليس للوصف بالدنو والقصو أثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى ولكنه ضادف أن كانت القصوى أسعد بنزول الجيش ، فلما سبق جيش المشركين إليها اغتم المسلمون فلماً نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطر وكان الوادي دهباً فلبد المطر الأرض ولم يعقهم عن المسير وأصاب الأرض التي بها قريش فعطلهم عن الرحيل فلم يلبثوا بدرا إلا بعد أن وصل المسلمون وتخبروا أحسن موقع وسبقوا إلى الماء فاتخلوا حوضاً يكتفيهم وغوروا الماء فلماً وصل المشركون إلى الماء وجلوه قد احتازه المسلمون فكان المسلمون يشربون ولا يجد المشركون ماء .

وضمير (وهم) عائد إلى ما في لفظ «الجمعان» من معنى : جمعكم وجمع المشركين ، فلما قال «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» لم يبق معاد لضمير (وهم) إلا الجمع الآخر وهو جمع المشركين .

و«الركب» هو ركب قريش الراجعون من الشام ، وهو العير ، «أسفل» من الفريقين أي أخفض من منازلهما ، لأن العير كانوا سائرين في طريق الساحل وقد

تركوا ماءً يدر عن يسارهم . ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن المسلمين خرجوا لتلقي غيره رجع بالعير عن الطريق التي تمرّ بيدر ، وسلك طريق الساحل لينجو بالعير ، فكان مسيره في السهول المنخفضة ، وكان رجال الركب أربعين رجلاً .

والمعنى : والركب بالجهة السفلى منكم ، وهي جهة البحر وضمير «منكم» خطاب للمسلمين المخاطبين بقوله «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» والمعنى أن جيش المسلمين كان بين جماعتين للمشركين وهما جيش أبي سفيان بالعدوة القصوى وعير القوم أسفل من العدوة الدنيا فلو علم العدو بهذا الوضع لطبّق جماعته على جيش المسلمين ولكن الله صرفهم عن التفطن للملك وصرف المسلمين عن ذلك وقد كانوا يطمعون أن يصادفوا العير فينتهبوها كما قال تعالى «وتودّون أن» غير ذات الشوكة تكون لكم» ولو حاولوا ذلك لوقعوا بين جماعتين من العدو .

وانتصب «أسفل» على الظرفية المكانية وهو في محل رفع خبر عن الركب أي والركب قد فائكم وكتّم تأملون أن تدركوه فتنهبوا ما فيه من الخاف .

والغرض من التقييد بهذا الوقت ، وبذلك الحالة : احضارها في ذكرهم ، لأجل ما يلزم ذلك من شكر نعمة الله ، ومن حسن الظن بوعده والاعتماد عليه في أمورهم ، فإنهم كانوا حينئذ في أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدوه ، لأنهم يعلمون أن تلك الحالة كان ظاهرها ملائمة للعدوّ ، إذ كان العدو في شوكة واكتمال عدّة وقد تمهدت له أسباب الغلبة بحسن موقع جيشه ، إذ كان بالعدوة التي فيها الماء لسقيهم والتي أرضها متوسطّة الصلابة ، فأما جيش المسلمين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في عدوة تسوخ في أرضها الأرجل من لين رملها ، مع قلة ما فيها ، وكانت العير قد فالت المسلمين وحلت وراء ظهور جيش المشركين ، فكانت في مأمن من أن ينالها المسلمون ، وكان المشركون واثقين بمكة الذب عن عيرهم ، فكانت ظاهرة هذه الحالة ظاهرة خفية وخوف للمسلمين ، وظاهرة فوز وقوة للمشركين ، فكان من عجيب عناية الله بالمسلمين أن قلب تلك الحالة رأساً على عقب ، فأنزل من السماء مطراً تعبدت به الأرض لجيش المسلمين فساروا فيها غير مشفوق عليهم ، وتطهروا وسقوا ، وصارت به الأرض لجيش المشركين وحلاً يثقل فيها السير وفاضت المياه عليهم ، وألقى الله في قلوبهم

تهوين أمر المسلمين ، فلم يأخضوا حذرهم ولا أعدوا للحرب عدتها ، وجعلوا مقامهم هنالك مقام لهو وطرب ، فجعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم ، ورأوا كيف أنجز الله لهم ما وعدهم من النصر الذي لم يكونوا يتوقعونه . فالدين خوطبوا بهذه الآية هم أعلم السامعين بفائدة التوقيت الذي في قوله « إذ أنتم بالعدوة الدنيا » الآية ولذلك تعين على المفسر وصف الحالة التي تضمنتها الآية ، ولولا ذلك لكان هذا التقييد بالوقت قليل الجدوى .

وبجملة « ولو تواعدتم لاختلتم في الميعاد » في موضع الحال من « الجمعان » وعامل الحال فعل « التقى » أي في حال لقاء على غير ميعاد ، قد جاء أُلزم مما لو كان على ميعاد ، فإن اللقاء الذي يكون موعودا قد يتأخر فيه أحد المتواعدين عن وقته ، وهذا اللقاء قد جاء في إبان متحد وفي مكان متجاور متقابل .

ومعنى الاختلاف في الميعاد : اختلاف وقته بأن يتأخر أحد الفريقين عن الوقت المحدود فلم يأتوا على سواء .

والتلزم بين شرط (لو) وجوابها خفي هنا وقد أشكل على المفسرين ، ومنهم من اضطر إلى تقدير كلام محنوف تقديره : ثم علمتم قلتكم وكثرتكم ، وفيه أن ذلك يفضي إلى التخلف عن الحضور لا إلى الاختلاف . ومنهم من قدر : وعلمتم قلتكم وشغل المشركون بالخوف منكم لِمَا ألقى الله في قلوبهم من الرعب ، أي يجعل أحد الفريقين يتأخر فلم تحضروا على ميعاد ، وهو يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي قبله ، ومنهم من جعل ذلك لما لا يخلو عنه الناس من عروض العوارض والقواطع ، وهذا أقرب ومع ذلك لا يتلج له الصبر .

فالوجه في تفسير هذه الآية أن (لو) هذه من قبيل (لو) الصُّهُبِيَّةِ فإن لها استعمالات ملاكها : أن لا يقصد من (لو) ربط انتفاء مضمون جوابها بانتفاء مضمون شرطها ، أي ربط حصول تقيض مضمون الجواب بحصول تقيض مضمون الشرط ، بل يقصد أن مضمون الجواب حاصل لا محالة ، سواء فرض حصول مضمون شرطها أو فرض انتفاؤه ، أمّا لأن مضمون الجواب أو بالتحصول عند انتفاء مضمون الشرط ، نحو قوله تعالى « ولو سمعوا ما استجابوا لكم » ، وأمّا بقطع النظر عن أولوية مضمون

الجواب بالحصول عند انتهاء مضمون الشرط نحو قوله تعالى « ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه » . وعصّل هذا أن مضمون الجزء مستمر الحصول في جميع الأحوال في فرض التكلم ، فيأتي بجملة الشرط متضمنة الحالة التي هي عند السامع مظنة أن يحصل فيها تقيض مضمون الجواب . ومن هذا قول طفيل في الثناء على بني جعفر ابن كلاب .

أَبَوْا أَنْ يَمْكُونَا وَلَوْ أَنَّمَا تَلَافِيَنِ الَّذِي لَا قُوَّةَ مِنَّا لَمْ تَكُنْ
أَي فِكيف بغير أمنا .

وقد قدّمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى « ولو أستمعهم لتولّوا وهم معرضون » في هذه السورة ، وكنا أعلننا عليه وعلى ما في هذه الآية عند قوله تعالى « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » الآية في سورة الأنعام .

والمعنى : لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ، أي في وقت ما تواعدتم عليه لأن غالب أحوال المتواعدين أن لا يستوي وفاؤهما بما تواعدا عليه في وقت الوفاء به ، أي في وقت واحد ، لأن التوقيت كان في تلك الأزمان قريبا يقدرونه بأجزاء النهار كالضحى والعصر والغروب ، لا ينضبط بالدرج والدقائق الفلكية ، والمعنى : فبالأجرى وأنتم لم تتواعدوا وقد أنتمم سواء في اتحاد وقت حلولكم في المدنتين فاعلموا أن ذلك تيسير بقدر الله لأنه قدر ذلك لتعلموا أن نصركم من عنده على نحو قوله « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » .

وهذا غير ما يقال ، في تقارب حصول حال الأناص : « كأنهم كانوا على ميعاد » كما قال الأسود بن يعفر يرثي هلاك أحلافه وأنصاره

جَرَّتِ الرِّيحُ عَلَى مَحَلِّ دِيَارِهِمْ فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ
فإن ذلك تشبيه للحصول المتعاقب .

وضمير « اختلفتم » على الوجوه كلها شامل للفريقين : المخاطبين والغائبين ، على تغليب المخاطبين ، كما هو الشأن في الضمائر مثله .

وقد ظهر موقع الاستدراك في قوله «ولكن» ليقضي الله أمرا كان مفعولا» إذ التقدير : ولكن لم تتواعدوا وجسم على غير اتعاذ ليقضي الله أي ليحقق ويُنجز ما أَراده من نصركم على المشركين . ولما كان تعليل الاستدراك المقادير بلكن قد وقع بفعل مسند إلى الله كان مفيدا أن مجيئهم إلى العُتوتين على غير تواعد كان بتقدير من الله عناية بالمسلمين .

ومعنى «أمر» هنا الشيء العظيم ، فتكثيره للتعظيم ، أو يجعل بمعنى الشأن وهم لا يطلقون «الأمر» بهذا المعنى إلا على شيء مهم ، ولعل سبب ذلك أنه ما سسى «أمر» لا باعتبار أنه مما يؤمر بفعله أو بعمله كقوله تعالى «وكان أمرا مقضيا» وقوله «وكان أمر الله قدرا مقدورا» .

و«كان» تدل على تحقق ثبوت معنى خبرها لاسمها من الماضي مثل «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» أي ثبت له استحقاق الحقيقة علينا من قديم الزمن . وكذلك قوله «وكان أمرا مقضيا» . فمعنى «كان مفعولا» أنه ثبت له في علم الله أنه يفعل . فاشتق له صيغة مفعول من فعل للدلالة على أنه حين قدرت مفعوليته فقد صار كأنه فعل ، فوصف لذلك باسم المفعول الذي شأنه أن يطلق على من اتصف بتسلط الفعل في الحال لا في الاستقبال .

فحاصل المعنى : لينجز الله ويوقع حدثا عظيما متصفا منذ القدم بأنه محقق الوقوع عند إتيانه ، أي حقيقا بأن يفعل حتى كأنه قد فعل لأنه لا يمنعه ما يحف به من الموانع المعتادة .

وجملة «يلهلك من هلك عن بينة» في موضع بدل الاشتغال من جملة «ليقضي الله أمرا كان مفعولا» لأن الأمر هو نصر المسلمين وقهر المشركين وذلك قد اشتمل على إهلاك المهزومين وإحياء المنصورين وحقه من الأحوال الدالة على عناية الله بالمسلمين وإهانتهم المشركين ما فيه بينة للفريقين تقطع عذر الهالكين ، وتقتضي شكر الأحياء . ودخول لام التعليل على فعل «يلهلك» تأكيد للام الداخلة على لـ «يقضي» في الجملة المبذل منها . ولو لم تدخل اللام لتعليل : يتهلك مرفوعا .

والهلاك : الموت والأضمحلال ، ولذلك قوبل بالحياة . والهلاك والحياة مستعاران لمعنى ذهاب الشوكة ، ولمعنى نهوض الأمة وقوتها لأن حقيقة الهلاك الموت ، وهو أشد الضرر فلذلك يشبه بالهلاك كل ما كان ضرراً شديداً قال تعالى « يهلكون أنفسهم » ، وبضده الحياة هي أنفع شيء في طبع الانسان فلذلك يشبه بها ما كان مرغوباً قال تعالى « لتنزل من كان حياً » وقد جمع التشبيهي قوله تعالى « أفمن كان ميتاً فأحييناه » . فإن الكفار كانوا في عزّة ومنعة ، وكان المسلمون في قِلّة ، فلمّا قضى الله بالنصر للمسلمين يوم بدر أخفق أمر المشركين وهنوا ، وصار أمر المسلمين إلى جدّة ونهوض ، وكان كل ذلك ، عن بينة ، أي عن حجة ظاهرة تدلّ على تأييد الله قوماً وخذلّه آخرين بلون ريب .

ومن البعيد حمل « يهلك » ويحيى على الحقيقة لأنّه وإن تحمّله المعنى في قوله « ليهلك من هلك » فلا يتحمّله في قوله « ويحيى من حي » لأنّ حياة الأحياء ثابتة لهم من قبل يوم بدر.

ودلّ معنى المجاوزة الذي في (عن) على أنّ المعنى ، أن يكون الهلاك والحياة صادريّن عن بيّنة وبارزيّن منها .

وقرأ نافع ، والبرقي عن ابن كثير ، وأبو بكر عن عاصم ، ويعقوب ، وخلف : « حيي » بإظهار الياءين ، وقرأه الباقية : « حي » بإدغام إحدى الياءين في الأخرى على قياس الإدغام وهما وجهان فصيحان .

وه عن « للمجاوزة المجازية ، وهي بمعنى (بعد) ، أي : بعد بيّنة يتبيّن بها سبب الأمرين : هلاك من هلك ، وحياة من حي .

وقوله « وإن الله لسميع عليم » تذييل يشير إلى أنّ الله سميع دعاء المسلمين طلب النصر ، وسميع ما جرى بينهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر ومن مودّتهم أن تكون غير ذات الشوكة هي إحدى الطائفتين التي يلاقونها ، وغير ذلك ، وعلّم بما يجوز في خواطرهم من غير الأمور المسموعة وبما يصلح بهم ويبنى عليه مجد مستقبلهم .

﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

«إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ» بدل من قوله «إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا» فإنَّ هذه الرؤيا ممَّا اشتمل عليه زمان كونهم بالعدوة الدنيا لوقوعها في مدَّة نزول المسلمين بالعدوة من بدر، فهو بدل من بدل .

والنَّام مصدر ميمي بمعنى النوم ويطلق على زمن النوم وعلى مكانه .

ويتعلق قوله «فِي مَنَامِكَ» بفعل «يُرِيكُهُمُ»، فالإراءة إراءة رؤيا ، وأسندت الإراءة إلى الله تعالى لأنَّ رؤيا النبيء - صلى الله عليه وسلم - وحي بمداولها ، كما دلَّ عليه قوله تعالى ، «حكاية عن إبراهيم وابنه» قال يا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قال يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ» فإنَّ أرواح الأنبياء لا تغلبها الأخلاط ، ولا تجول حواسهم الباطنة في العتب ، فما رؤياهم إلاَّ مكاشفات روحانية على عالم الحقائق .

وكان النبيء - صلى الله عليه وسلم - قد رأى رؤيا منام ، جيش المشركين قليلا ، أي قليل العدد وأخبر برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشركين ، وحملوها على ظاهرها ، وزال عنهم ما كان يخامرهم من تهيب جيش المشركين . فكانت تلك الرؤيا من أسباب النصر ، وكانت تلك الرؤيا منة من الله على رسوله والمؤمنين ، وكانت قلة العدد في الرؤيا رمزا وكتابة عن وهن أمر المشركين لا عن قلة عددهم .

ولذلك جعلها الله في رؤيا النوم دون الوحي ، لأنَّ صور الصَّرائي المنامية تكتون رموزا لمعان فلا تُعَدُّ صورتها الظاهرية خطفا ، بخلاف الوحي بالكلام .

وقد حكاها النبيء - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين ، فأخذوها على ظاهرها ، ولمعلمهم أنَّ رؤيا النبيء وحي ، وقد يكون النبيء قد أطلعه الله على تعبيرها الصائب ، وقد يكون صهره عن ذلك فظنَّ كالمسلمين ظاهرها ، وكلَّ ذلك للحكمة . فرؤيا النبيء

— صلى الله عليه وسلم — لم تخطيء ولكنها أوهنتهم قلّة العدد ، لأنّ ذلك مرغوبهم والمقصود منه حاصل ، وهو تحقّق النصر ، ولو أخبروا بعدد المشركين كما هو لجبّئوا عن اللقاء فضعفت أسباب النصر الظاهرة المعتادة التي تكسبهم حسن الأحداث . ورؤيا النبي لا تخطيء ولكنها قد تكون تجارية على الصورة الحاصلة في الخارج كما ورد في حديث عائشة في بدء الوحي : أنّه كان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فلق الصبح ، وهذا هو الغالب وخاصة قبل ابتداء نزول الملك بالوحي ، وقد تكون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم — رمزية وكتابة كما في حديث رؤياه بقترأ تَذْبَع ويُقال له : الله خير . فلم يعلّم المراد حتّى تبيّن له أنّهم المؤمنون الذين قتلوا يوم أحد . فلمّا أراد الله خلل المشركين وهزمهم أرى نبيّه المشركين قليلا كتابة بأحد أسباب الانهزام ، فلنّ الانهزام بجي من قلّة العدد ، وقد يمسك النبي — عليه الصلاة والسلام — عن بيان التعبير الصحيح لحكمة كما في حديث تعبّر أبي بكر رؤيا الرجل الذي قصّ رؤياه على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وقول النبي له « أصبت بعضا وأخطأت بعضا » وأبى أن يبيّن له ما أصاب منها وما أخطأ . ولو أخبر الله رسوله ليُخبر المؤمنين بأنّهم غالبون المشركين لآمنوا بذلك إيمانا عقليا لا يحصل منه ما يحصل من التصوير بالمحسوس ، ولو لم يخبره ولم يُره تلك الرؤيا لكان المسلمون يحسبون للمشركين حسابا كبيرا ، لأنّهم معروفون عندهم بأنّهم أقوى من المسلمين بكثير .

وهذه الرؤيا قد مضت بالنسبة لزمن نزول الآية ، فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالة الرؤيا العجيبة .

والقليل هنا قليل العدد بقرينة قوله « كثير » . أراه الله إيتاهم قليلا العدد ، وجعل ذلك في المكاشفة النومية كتابة عن الوهن والضعف ، فلنّ لغة العقول والأرواح أوسع من لغة التخاطب . لأنّ طريق الاستفادة عندها عقلي مستند إلى محسوس ، فهو واسطة بين الاستدلال العقلي المحض وبين الاستفادة اللغوية .

وأخير « بقليل » و « كثير » وكلاهما مفرد عن ضمير الجمع لما تقدّم عند قوله تعالى « معه رِيبٌون كثير » في سورة آل عمران .

ومعنى «ولو أراكمهم كثيرا لفشلتهم» أنه لو أراكمهم رؤيا ماثلة للحالة التي تبصرها الأعين لدخل قلوب المسلمين الفشل، أي إذا حدثهم النبي بما رأى، فأراد الله لإكرام المسلمين بأن لا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النصر مضمونا لهم.

فإن قلت: هذا يقتضي أن الإراءة كانت متعينة ولم تَمْ يَتْرُكْ الله إراءة جيش العدو فلا تكون حاجة إلى تمثيلهم بعدد قليل، قلت: يظهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجا أن يرى رؤيا تكشف له عن حال العدو، فحقق الله رجاءه. وجنبه ما قد يفضي إلى كدر المسلمين، أو لعل المسلمين سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستعلم ربه عن حال العدو.

والفشل: الجبن والوهن. والتنازع: الاختلاف. والمراد بالأمر الخطة التي يجب اتباعها في قتال العدو من ثبات أو انجلاء عن القتال.

والتعريف في «الأمر» للعهد وهو أمر القتال وما يقتضيه.

والاستدراك في قوله «ولكن الله سلم» راجع إلى ما في جملة «لو أراكمهم كثيرا» من الإشعار بأن العدو كثير في نفس الأمر، وأن الرؤيا قد تحاكي الصورة التي في نفس الأمر، وهو الأكثر في مرآتي الأنبياء، وقد تحاكي المعنى الرمزي وهو الغالب في مرآتي غير الأنبياء، مثل رؤيا ملك مصر سبع بقرات، ورؤيا صاحب يوسف في السجن، وهو القليل في مرآتي الأنبياء مثل رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه هز سيفاً فانكسر في يده، فمعنى الاستدراك رفع ما فرض في قوله «ولو أراكمهم كثيرا». فمفعول «سلم» ومتعلقه محذوفان لإيجازاً إذ دل عليه قوله «لفشلتهم» ولتنازعهم والتقدير: سلمكم من الفشل والتنازع بأن سلمكم من سببهما وهو إراءةكم واقع عدد المشركين، لأن الإطلاع على كثرة العدو يلقي في النفوس تهيباً له وتخوفاً منه، وذلك ينقص شجاعة المسلمين الذين أراد الله أن يوقر لهم متهمى الشجاعة.

ووضع الظاهر موضع المضمرة في قوله «ولكن الله سلم» دون أن يقول: ولكنه سلم، لقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله، وأنه بعنايته، واهتماماً بهذا الحادث.

وجملة «إنه علم بذات الصدور» تذييل للمنة ، أي : أوحى إلى رسوله بتلك الرؤيا الرمزية لعلمه بما في الصدور البشرية من تأثير النفوس بالمشاهدات والمحسوسات أكثر مما تتأثر بالاعتقادات ، فعلم أنه لو أخبركم بأن المشركين ينهزمون ، واعتقدتم ذلك لصديق إيمانكم ، لم يكن ذلك الاعتقاد مثيرا في نفوسكم من الشجاعة والإقدام ما يثيره اعتقاد أي أن عددهم قليل ، لأن الاعتقاد بأنهم ينهزمون لا ينائي توقع شدة تنزل بالمسلمين ، من موت وجراح قبل الانتصار ، فأما اعتقاد قلة العدو فإنها تثير في النفوس لإقداما واطمئنانا بال ، فلعلمه بذلك أراكمهم الله في منامك قليلا .

ومعنى «ذات الصدور» الأحوال المصاحبة لصوائف النفوس ، فالصدور أطلقت على ما حل فيها من التوايا والمضمرات ، فكلمة (ذات) بمعنى صاحبة ، وهي مؤنث (ذو) أحد الأسماء الخمسة ، فأصل ألفها الواو ووزنها (ذَوْت) انقلبت واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، قال في الكشف في تفسير سورة فاطر في قوله تعالى «إن الله علم بذات الصدور» هي تأنيث ذو وذو موضوع لمعنى الصفة من قوله :

لَتَسْفِيَنِي عَنِّي ذَا إِنَّا لَكَ أَجْمَعًا (١)

يعني أن ذات الصدور الحالة التي قرارتها الصدور فهي صاحبها وساكنتها ، فذات الصدور التوايا والخواطر وما يهم به المرء وما يبدّره ويكيد .

﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّقَيْنَهُمْ فِي أَغْنِيَكُمْ قَلِيلًا وَيَقْلِلُكُمْ فِي أَغْنِيَهُمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلِأَنَّ اللَّهَ تَرْجِعُ الْأُمُورَ﴾

«وإذ يريكموهم» عطف على «إذ يريكمهم الله» وهذه رؤية بَصَرُ أراها الله الفريقين على خلاف ما في نفس الأمر ، فكانت خطأ من الفريقين ، ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم — ولذلك عديت رؤيا المنام الصادقة إلى ضمير النبي ، في قوله

(٢) أوله ، إذا قال قلت بالله حلفه

يذكر شيئا أي إذا شرب الخيف من إناء اللبن وقال : قذني ، أي حسبي الصنت عليه بالله لعنني عني إذا نكح أجمعا فاللام في (لعنني) لام القسم وهي مفتوحة وتختل أي تبرد مني ، يقولون أهن حتى وجهك أي أهدمه وأراد : لا ترجمه إل . وإذا أنالك : أي ما في أنالك من اللبن وهو منقول (كنني) أي خللت عليه ليظهرين جميع ما في الإناء . والياء تصح في قوله لعنني مفتوحة لفظة بقاء ، فإن أصله لعننيين بنون تكويد لطيفها تعقيفا وأبقي لفظة التي كانت قبلها دليلا على أنها منطوقة .

« اذ يريكهم الله » وجعلت الرؤية البصرية الخاطئة مسندة إلى ضمائر الجمعين ، وظاهر الجمع يعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيُخص من الغنوم . أرى الله المسلمين أن المشركين قليلون ، وأرى المشركين أن المسلمين قليلون . خيّل الله لكل الفريقين قلة الفريق الآخر ، بإلقاء ذلك التخيّل في نفوسهم ، وجعل الغاية من تينك الرؤيتين نصر المسلمين ، وهذا من بديع صنع الله تعالى إذ جعل الشيء الواحد أثرين مختلفين ، وجعل للأثرين المختلفين أثرا متحداً ، فكان تخيّل المسلمين قلة المشركين مقوياً لقلوبهم ، وزائدا لشجاعتهم ، ومزيلا للرعب عنهم ، فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء ، لأنهم ما كان ليفلّ من بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عددا وعددا ، فلما أزيل ذلك عنهم ، بتخيّلهم قلة عدوهم ، خلصت أسباب شدتهم ممّا يوهنها . وكان تخيّل المشركين قلة المسلمين ، أي كونهم أقل ممّا هم عليه في نفس الأمر ، برّدا على غليان قلوبهم من الغيظ ، وغاراً لإياهم بأنهم سينالون التغلب عليهم بأدنى قتال ، فكان صارفاً لإيائهم عن التأهب لقتال المسلمين ، حتّى فاجأهم جيش المسلمين ، فكانت الدائرة على المشركين ، فنتج عن تخيّل القلتين انتصار المسلمين .

ولأنما لم يكن تخيّل المسلمين قلة المشركين مثبطاً عزيمتهم ، كما كان تخيّل المشركين قلة المسلمين مثبطاً عزيمتهم ، لأن المسلمين كانت قلوبهم مفعمة حقاً على المشركين ، وإيماناً بفساد شرّهم ، وامتنالاً أمر الله بقتالهم ، فما كان بينهم وبين صبّ بأسهم على المشركين إلا صرف ما يثبط عزائمهم . فأما المشركون ، فكانوا مزدهين بعدايتهم وعنادهم ، وكانوا لا يرون المسلمين على شيء فهم ، يحسبون أن أدنى جولة تجول بينهم يقبضون فيها على المسلمين قبضا ، فلذلك لا يعبؤون بالتأهب لهم ، فكان تخيّل ما يزيدهم قهوانا بالمسلمين يزيد تواكلهم وإهمالاً لإجماع أمرهم .

قال أهل السير : كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين السبعين والمائة وكانوا في نفس الأمر زهاء ألف ، وكان المشركون يحسبون المسلمين قليلاً ، فقد قال أبو جهل لقومه ، وقد حَزَرَ المسلمين : إنّما هم أكلةُ جَزُور ، أي قرابةُ المائة وكانوا في نفس الأمر ثلاثمائة وبضعة عشر .

وهذا التخيل قد يحصل من انعكاس الأشعة واختلاف الظلال ، باعتبار مواقع الرائين من ارتفاع المواقع وانخفاضها ، واختلاف أوقات الرؤية على حسب ارتفاع الشمس وموقع الرائين من مواجهتها أو استدبارها ، وبعض ذلك يحصل عند حدوث الال والسراب ، أو عند حدوث ضباب أو نحو ذلك ، وإلقاء الله الخيال في نفوس الفريقين أعظم من تلك الأسباب .

وهذه الرؤية قد مضت بقرينة قوله « إذ التقيتم » فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة العجيبة لهاته الإراءة ، كما تقدم في قوله تعالى « إذ يرؤكمهم الله في منامك قليلا » .

و « إذ التقيتم » ظرف لم يرؤكمهم » وقوله « في أعينكم » تقييد للإراءة بأنها في الأعين ، لا غير ، وليس المرئي كذلك . في نفس الأمر ، ويُعلم ذلك من تقييد الإراءة بأنها في الأعين ، لأنه لو لم يكن ليحصد لكان مستغنى عنه ، مع ما فيه من الدلالة على أن الإراءة بصرية لا حكمية كقوله في الآية الأخرى « ترؤنهم مثليهم رأي العين » .

والالتقاء افتعال من اللقاء ، وصيغة الافتعال فيه دالة على المبالغة . واللقاء والالتقاء في الأصل الحضور لدى الغير ، من صديق أو عدو ، وفي خير أو شر ، وقد كثر إطلاقه على الحضور مع الأعداء في الحرب ، وقد تقدم عند قوله تعالى ، في هذه السورة « يأبها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا » الآية .

« ويقللكنكم » يجعلكنم قليلا لأن مادة التعليل تدل على الجعل ، فإذا لم يكن الجعل متعلقا بذات المفعول ، تعين أنه متعلق بالإخبار عنه ، كما ورد في الحديث في يوم الجمعة : « وفيه ساعة » قال الراوي : يقللها ، أو متعلق بالإراءة كما هنا ، وذلك هو الذي اقتضى زيادة قوله « في أعينهم » ليُعلم أن التقليل ليس بالنقص من عدد المسلمين في نفس الأمر .

وقوله « ليقصي الله أمرا . كان مفعولا » هو نظير قوله « ولكن ليقصي الله أمرا كان مفعولا » المتقدم أعيد هنا لأنه علة إراءة كلا الفريقين الفريق الآخر قليلا ، وأما السابق فهو علة لتلاقي الفريقين في مكان واحد في وقت واحد .

ثم إنَّ المشركين لما برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين فبهتوا ، وكان ذلك بعد المناجزة ، فكان ملقيا الرعب في قلوبهم ، وذلك ما حكاه آل عمران قوله « ترونها مثلهم رأي العين » .

وخولف الأسلوب في حكاية إرادة المشركين ، وحكاية إرادة المسلمين ، لأنَّ المشركين كانوا عددا كثيرا فناسب أن يحكى تقليلهم بإرادةهم قليلا ، المؤذنة بأنَّهم ليسوا بالقليل . وأمَّا المسلمون فكانوا عددا قليلا بالنسبة لعدوهم ، فكان المناسب لتقليلهم : أنْ يعبر عنه بأنَّه « قليل » المؤذن بأنَّه زيادة في قتلهم .

. وجملة « وإلى الله ترجع الأمور » تذييل معطوف على ما قبله عطفا اعتراضيا ، وهو اعتراض في آخر الكلام . وهذا العطف يسمى : عطفا اعتراضيا ، لأنَّه عطف صوري ليس فيه مشاركة في الحكم . وتسمى الواو اعتراضية .

والتعريف في قوله « الأمور » للاستغراق ، أي جميع الأشياء .

والرجوع هنا مستعمل في الأول وانتهاء الشيء ، والمراد رجوع أسبابها ، أي إيجادها ، فإنَّ الأسباب قد تلوح جارية بتصرف العباد وتأثير الحوادث ، ولكن الأسباب العالية ، وهي الأسباب التي تتصاعد إليها الأسباب المعتادة ، لا يتصرف فيها إلا الله وهو مؤثرها وموجدتها . على أنَّ جميع الأسباب ، عليها وقريبها ، متأثر بما أودع الله فيها من القوى والنواميس والطبائع ، فرجوع الجميع إليه ، ولكنه رجوع متفاوت : على حسب جزيه على النظام المعتاد . وعدم جزيه ، فإيجاد الأشياء قد يلوح حصوله بفعل بعض الحوادث والعباد ، وهو عند التأمل الحق راجع إلى إيجاد الله تعالى خالق كل صانع . والدوات وأحوالها : كلها من الأمور ، ومآلها كله رجوع ، فهذا ليس رجوع ذوات ولكنه رجوع تصرف ، كالذي في قوله « إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون » .

والمعنى : ولا عجب في ما كونه الله من رؤية الجيئين على خلاف حالهما في نفس الأمر ، فإنَّ الإرادة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من الأسباب المعتادة ، والإرادة غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند إرادته .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب «تُرْجِعُ» - بضم التاء وفتح الجيم - أي يَرْجِعُها ، راجع إلى الله ، والذي يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه .
 وقرأ البقية تُرْجِعُ - بفتح التاء وكسر الجيم - أي : ترجع بنفسها إلى الله . ورجوعها هو برجع أسبابها .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَسْزِعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

لما عرفهم الله بنعمه ودلائل عنايته ، وكشف لهم عن سر من أسرار نصره لإياهم ، وكيف خذل أعداءهم ، وصرفهم عن أذاهم ، فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم ، أقبل في هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيء لهم النصر في المواقع كلها ، ويستدعي عناية الله بهم وتأييده إياهم ، فجمع لهم في هذه الآية ما به قيام النصر في الحروب . وهذه الجملة معترضة بين جملة «وإذ يريكموهم» وجملة «وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» .

وافتتحت هذه الوصايا بالنداء اهتماما بها ، وجعل طريق تعريف المناهى طريق الموصولية : لما تؤخذ به الصلة من الاستعداد لامتنال ما يأمرهم به الله تعالى ، لأن ذلك أخص صفاتهم تلقاء أوامر الله تعالى ، كما قال تعالى «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» .

واللقاء : أصله مصادفة الشخص وواجهته ، باجتماع في مكان واحد ، كما تقدم عند قوله تعالى «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ» وقوله «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ» في سورة البقرة . وقد غلب إطلاقه على لقاء خاص وهو لقاء القتال ، فيرادف القتال والتزال .

وقد تقدم اللقاء قريبا في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا» وبهذا المعنى تبيّن أن المراد بالفئة : فئة خاصة وهي فئة العدو ، يعني المشركين .

و«الفئة» الجماعة من الناس ، وقد تقدم اشتقاقها عند قوله تعالى «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة» في سورة البقرة .

والثبات : أصله لزوم المكان دون تحرك ولا تزلزل ، ويستعار للنوام على الفعل وعدم التردد فيه ، وقد أطلق هنا على معناه المجازي ، إذ ليس المراد عدم التحرك ، بل أريد النوام على القتال وعدم الفرار ، وقد عبر عنه بالصبر في الحديث الصحيح «لا تئمنوا لقاء العدو فلذا لقيتموهم فاصبروا» .

وذكر الله ، المأمور به هنا : هو ذكره باللسان ، لأنه يتضمن ذكر القلب وزيادة فوائده إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه وبلسانه ، وسَمِعَ الذكرَ بسمعه ، وذكّر مَنْ يليه بذلك الذكر ، ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجرد ، وقرينة لإرادة ذكر اللسان ظاهرٌ وصفه بـ «كثير» لأن الذكر بالقلب يوصف بالقوة ، والمقصود تذكّر أنه الناصر . وهذان أمران أمروا بهما وهما يتخصّصان المجاهد في نفسه ، ولذلك قال «لعلكم تفلحون» . فهما لإصلاح الأفراد ، ثم أمرهم بأعمال راجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهم ، وهي علائق بعضهم مع بعض ، وهي الطاعة وترك التنازع ، فأما طاعة الله ورسوله فتشمل اتباع سائر أحكام القتال المشروعة بالتعيين ، مثل الغنائم . وكذلك ما يأمرهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من آراء الحرب كقوله للرّماة يوم أحد «لا تبرحوا من مكانكم ولو تخططفتنا الطير» . وتشمل طاعة الرسول - عليه الصلاة والسلام - طاعة أمراه في حياته ، لقوله «ومن أطاع أميري فقد أطاعني» وتشمل طاعة أمراه الجيوش بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لماواتهم لأمراته الغائبين عنه في الغزوات والسرايا في حكم الغيبة عن شخصه .

وأما النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك : بالتضام ، والبشاور ، ومراجعة بعضهم بعضا ، حتى يصدروا عن رأي واحد ، فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائهم لقوله تعالى «ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» وقوله «فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول» . والنهي عن التنازع أعم من

الأمر بالطاعة لولاية الأمور : لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي . . .

ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء ، وهو أمر مركّز في الفطرة بسّط القرآن القول فيه ببيان سيّئ أشاره ، فجاء بالتفريع بالفاء في قوله « فغفلوا » وتذهب ربحكم » فحذّرهم أمرين معلوماً سوء مسخبتهما : وهما الغفل وذهاب الريح . والغفل : انحطاط القوة وقد تقدّم أنّا عند قوله « ولو أراكم كثيرا لغشتم » وهو هنا مراد به حقيقة الغفل في خصوص القتال ومدافعة العدو ، ويصحّ أن يكون تمثيلا لحال المتفاسد عن القتال بحال من خارت قوته وفشلت أعضاؤه ، في انعدام إقدامه على العمل . ولأنما كان التنازع مفضيا إلى الغفل لأنّه يثير التفاضب ويزيل التعاون بين القوم ، ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر ، فيحدث في نفوسهم الإشتغال باتقاء بعضهم بعضا ، وتوقع عدم إلقاء النصير عند مآزق القتال ، فيصرف الأمة عن التوجّه إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم ، ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم ، فيتمكّن منهم العدو ، كما قال في سورة آل عمران « حتى إذا قسّيتهم وثنازعتهم في الأمر وعصيتهم » .

والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموّجه ، واستعيرت هنا للغلبة ، وأحسب أن وجه الشبه في هذه الاستعارة هو أن الريح لا يمانع جريها ولا عملها شيء فشبّه بها الغلب والحكم وأنشد ابن عطية ، لتبيد بن الأبرص :

كما حميناك يوم النعب من شطب والفصل للقوم من ريع ومن عدد
وفي الكشف قال سليك بن السلكة :

يا صاحب سيّ آل لا حيّ بالوادي إلّا عبيد قعود بين أذواد
هل تنظر ان قليلا ريث غفلتهم أو تعدوان فإنّ الريح للعادي (١)

وقال الحريري ، في ديباجة المقامات : « قد جرى بعض أندية الأدب الذي ركّدت في هذا العصر ريحه » .

(١) تنظران من النظرة ، أي الانتظار . والمعنى هل تترقبان ساعة هفلة العبيد فتغفلما الذود أو تعدوان هل العبيد هميا .

والمعنى: وتزول قوتكم ونفوذ أمركم وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق ، وهو يوهن أمر الأمة ، كما تقدم في معنى القشل .

ثم أمرهم الله بشيء يعم نفعه المرء في نفسه وفي علاقته مع أصحابه ، ويسهل عليهم الأمور الأربعة ، التي أمروا بها آنفا في قوله «فاثبتوا واذكروا الله كثيرا» - وفي قوله - «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا» الآية : ألا وهو الصبر ، فقال «واصبروا» لأن الصبر هو تحمل المكروه وما هو شديد على النفس ، وتلك المأمورات كلها تحتاج إلى تحمل المكاره ، فالصبر يجمع تحمل الشدائد والمصائب ، ولذلك كان قوله «واصبروا» بمنزلة التذييل .

وقوله «إن الله مع الصابرين» إيماء إلى منفعة الصبر إلهية ، وهي إغاثة الله لمن صبر امتثالا لأمره ، وهذا مشاهد في تصرفات الحياة كلها .

وجملة «إن الله مع الصابرين» قائمة مقام التعليل للأمر ، لأن حرف التأكيد في مثل هذا قائم مقام فاء التضييع ، كما تقدم في مواضع .

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

جملة «ولا تكونوا» معطوفة على «ولا تنازعوا» عطفت نهي على نهي . ويصح أن تكون معطوفة على جملة «فاثبتوا» عطفت نهي على أمر ، لإكمال لأسباب النجاح والقيود عند اللقاء : بأن يتلبسوا بما يدينهم من النصر ، وأن يتجنبوا ما يفسد إخلاصهم في الجهاد .

وجيء في نهيهم عن البطر والرئاء بطريقة النهي عن التشبه بالمشركين : إدماجاً للتشبيح بالمشركين وأحوالهم ، وتكريها للمسلمين تلك الأحوال ، لأن الأحوال الدنية تشبه ملعتها ، وتتكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أحوال قوم مذمومين

عند آخرين ، وذلك أبلغ في النهي ، وأكشف لقبح المنهي عنه . ونظيره قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » وقد قدّم آتفا . فنهوا عن أن يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبدر إذ خرجوا بطراً ورائه الناس ، لأنّ حقّ كلّ مسلم أن يريد بكلّ قول وعمل وجه الله ، والجهاد من أعظم الأعمال الدينية .

والموصول مراد به جماعة خاصّة ، وهم أبو جهل وأصحابه ، وقد مضى خبر خروجهم إلى بدر ، فلأنّهم خرجوا من مكة بقصد حماية غيرهم فلمّا بلغوا الجحفة جاءهم رسول أبي سفيان ، وهو كبير العير يخبرهم أنّ العير قد سلمت ، فقال أبو جهل « لا نرجع حتّى نقدّم بدرًا تشرب بها وتمزق علينا القيان ونطعم من حضرتنا من العرب حتّى يتسامع العرب بأنّنا غلبنا محمدًا وأصحابه » . فعبر عن تجاوزهم الجحفة إلى بدر ، بالخروج لأنّه تكلمة لخروجهم من مكة .

واتصّب « بطراً ورائه الناس » على الحالية ، أي بطيرين مرائين ، ووصفهم بالمصدر للمبالغة في تمكّن الصفتين منهم لأنّ البطر والرياء خلقان من خلقهم .

والبطر « إعجاب المرء بما هو فيه من نعمة ، والاستكبار والتفخر بها ، فالمشركون لمّا خرجوا من الجحفة ، خرجوا عجباً بما هم فيه من القوة والجِدّة .

و الرّاء - بهمزيّن - أولاهما أصيلة والأخيرة مبدلة عن الياء لوقوعها متطرقة أثر ألف زائدة . ووزنه فيعال مصدر راءى فاعل من الرؤية ويقال : مرآة ، وصيغة المفاعلة فيه مبالغة أي بالغ في إراءة الناس عمله متحبة أن يروه ليفخر عليهم .

وسبيل الله « الطريق الموصلة إليه ، وهو الإسلام ، شبه الدين ، في إلباغه إلى رضى الله تعالى ، بالسبيل الموصّل إلى بيت سيّد الحمي ليصفح عن وارده أو يكرمه .

وجيء في « يصدّون » بصيغة الفعل المضارع : للدلالة على حدوث وتجدد صدّهم الناس عن سبيل الله ، وأنّهم حين خرجوا صادّين عن سبيل الله ومكرّرين ذلك ومجدّينه . وباعتبار الحلول كانت الحال مقارنة ، وأمّا التجدد فمستفاد من المضارعة ولا يتّجمل الحال مقدّرة .

وقوله « والله بما يعملون محيط » تذكير للمسلمين بصريحه ، ووعيد للمشركين بالمعنى الكفائي ، لأن إحاطة العلم بما يعملون مجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن علم الله تعالى ، ويلزمه أنه مجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدير من اعتدى على حرمة ، والجملة حال من ضمير « الذين خرجوا » .

وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى : مجاز عقلي ، لأن المحيط هو علم الله تعالى فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم مجاز .

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الْفَيْتَنَ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ .

« وإذ زين » عطف على « وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا » الآية : وما بينهما اعتراض ، رتب نظمه على أسلوبه العجيب ليقع هذا الظرف عقب تلك الجملة المعتزلة ، فيكون له إتمام المناسبة بحكاية خروجهم وأحواله ، فإنه من عجيب صنع الله فيما عرض للمشركين من الأحوال في خروجهم إلى بدر ، مما كان فيه سبب نصر المسلمين ، ولبق قوله « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم » عقيب أمر المسلمين بما ينبغي لهم عند اللقاء ، ليجمع لهم بين الأمر بما ينبغي والتحذير مما لا ينبغي ، وترك التشبه بمن لا يرتضى ، فيتم هذا الأسلوب البديع المحكم الانتظام .

وأشارت هاته الآية إلى أمر عجيب كان من أسباب خذلان المشركين إذ صرف الله عن المسلمين كيدهم : حين وسوس الشيطان لسراقة بن مالك بن جعشم الكفائي أن يجيء في جيش من قومه بني كنانة لنصر المشركين حين خرجوا للدفاع عن غيرهم ،

فالتقى الله في رُوعِ سراقه من الخوف ما أوجب انخزاله وجيشه عن نصر المشركين ، وأمسد الله كيد الشيطان بما قلعه الله في نفس سراقه من الخوف وذلك أن قريشا لما أجمعوا أمرهم على السير إلى إنقاذ العير ذكروا ما كان بينهم وبين كنانة من الحرب فكاد أن يثبّطهم عن الخروج ، فلقبهم في مسيرهم سراقه بن مالك في جند معه راية وقال لهم : لا غالب لكم اليوم ، ولأني مجيركم من كنانة . فقوي عزم قريش على المسير ، فلما أجمعوا السير وتقارب المشركون من منازل جيش المسلمين ، ورأى سراقه الجيشين ، نكص سراقه بمن معه وانطلقوا ، فقال له الحارث بن هشام ، أخو أبي جهل : « إلى أين اتخذ لنا في هذه الحال » فقال سراقه « إني أرى ما لا ترون » فكان ذلك من أسباب عزم قريش على الخروج والمسير ، حتى لقوا هزيمتهم التي كتب الله لهم في بدر وكان خروج سراقه ومن معه بوسوسة من الشيطان ، لئلا يثني قريش عن الخروج ، وكان انخزال سراقه بتقدير من الله ليتم نصر المسلمين ، وكان خاطر رجوع سراقه خاطرا ملتبسا ساقه الله إليه لأن سراقه لم يزل يتردد في أن يسلم منذ يوم لقائه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طريق الهجرة ، حين شاهد معجزة سونّ قوائم فرسه في الأرض ، وأخذ الأمان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورويت له آيات خاطب بها أباه جهل في قضيته في يوم الهجرة ، وما زال به ذلك حتى أسلم يوم الفتح .

وتزيين الشيطان للمشركين أعمالهم : يجوز أن يكون إسنادا مجازيا ، وإنما المزيّن لهم سراقه بإغراء الشيطان ، بما سأل إلى سراقه بن مالك من تزيينه المشركين على المضي في طريقهم لإنقاذ عيرهم ، وأن لا يخشوا غدر كنانة بهم ، وقيل تمثل الشيطان للمشركين في صورة سراقه وليس تمثل الشيطان وجنده بصورة سراقه وجيشه بمروري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما روي ذلك عن قول ابن عباس ، وتأويل ذلك : أن ما صدر من سراقه كان بوسوسة من الشيطان ، ويجوز أن يكون اسم الشيطان أطلق على سراقه لأنه فعل فعل الشيطان كما يقولون : فلان من شياطين العرب ويجوز أن يكون إسنادا حقيقيا أي زين لهم في نفوسهم بخاطر وسوسته ، وكذلك إسناد قول « لا غالب لكم » إليه مجاز عقلي باعتبار صدور القول والتكوص من سراقه المتأثر بوسوسة الشيطان . وكذلك قوله « لآني أرى ما لا ترون » .

وقوله «إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون» إن كان من الشيطان فهو قول في نفسه ، وضمير الخطاب الثقات استحضيرهم كأنهم يسمعون ، فقال قوله هذا ، وتكون الرؤية بصرية يعني رأى نزول الملائكة وخاف أن يضرّوه بإذن الله وقوله «إني أخاف الله» بيان لقوله «إني أرى ما لا ترون» أي أخاف عقاب الله فيما رأيت من جنود الله . وإن كان ذلك كله من قول سراقه فهو إعلان لهم بردّ جوارهم إليّهم لأنّ يكون خائنا لهم لأنّ العرب كانوا إذا أرادوا نقض جوار أعلنوا ذلك لمن أجاروه ، كما فعل ابن الدغنة حين أجار أبا بكر من أذى قريش ثم ردّ جواره من أبي بكر ، ومنه قوله تعالى «وأمّا تخافن» من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحبّ الخائنين» فالعنى : إني بريء من جواركم ، وللك قال له الحارث بن هشام : «إلى أين أتخذلنا» فيكون قد اقتصر على تأمينهم من غدر قومه بني كنانة . وتكون الرؤية علمية ومفعولها الثاني محذوفاً اقتصاراً .

وأمّا قوله «إني أخاف الله والله شديد العقاب» فعلى احتمال أن يكون الإسناد إلى الشيطان حقيقة فالمراد من خوف الله توقع أن يصيبه الله بضرّ ، من نحو الرجم بالشهب ، وإن كان مجازاً عقلياً وأنّ حقيقته قول سراقه فلعلّ سراقه قال قولاً في نفسه ، لأنّه كان عاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يدلّ عليه المشركين ، ففعله تذكّر ذلك ورأى أنّ فيما وعد المشركين من الإعانة ضرباً من خيانة العهد فخاف سوء عاقبة الخيانة .

(والتزيين) لإظهار الشيء زيناً ، أي حسناً ، وقد تقدّم عند قوله تعالى «كذلك زينّا لكلّ أمة عملهم» في سورة الأنعام وفي قوله «زينّ للذين كفروا الحياة الدنيا» في سورة البقرة . والمعنى : أنّه أراهم حسناً ما يعملونه من الخروج إلى إنقاذ العير ، ثم من إزماع السير إلى بدر .

و«ترأت» مفاعلة من الرؤية ، أي رأت كلتا الفتيين الأخرى .

و«نكص» على عقبيه «رجع من حيث جاء» . وعن مؤرج السبوسي : «أنّ نكص رجح بلفظ سليم ، ومصلره النكوص وهو من باب رجح .

وقوله « على عقبيه » مؤكد لمعنى نكص إذ النكوص لا يكون إلا على العقبين ، لأنه الرجوع إلى الوراء كقولهم : رجع القهقرى ، ونظيره قوله تعالى في سورة المؤمنين « فكنتم على أعقابكم تنكصون » .

و(على) مفيدة للتمكن من السير بالعقبين . والعقبان : ثنية العقب ، وهو مؤخر الرجل ، وقد تقدم في قوله « وردد على أعقابنا » في سورة الأنعام . والمقصود من ذكر العقبين تفضيح التهقير لأن عقب الرجل أخس القوائم للآقائه الغبار والأوساخ .

﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَلَنْ يَكُنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

يتعلق « إذ يقول » بأقرب الأفعال إليه وهو قوله « زين لهم الشيطان أعمالهم » مع ما عطف عليه من الأفعال ، لأن « إذ » لا تقتضي أكثر من المقارنة في الزمان بين ما تضاف إليه وبين متعلقها ، فتعين أن يكون قول المنافقين واقعا في وقت تزين الشيطان أعمال المشركين فيتم تعليق وقت قول المنافقين بوقت تزين الشيطان أعمال المشركين ، وإنما تطلب المناسبة للذكر هذا الخبر عقب الذي وليه هو ، وذلك هي أن كلا الخبرين يتضمن قوة جيش المشركين ، وضعف جيش المسلمين ، ويقين أولياء الشيطان بأن النصر سيكون للمشركين . على المسلمين . فالخبر الأول عن طائفة أعانت المشركين بتأييدهم من عدو يحشونه فانحازت إليهم علنا ، وذلك يستلزم تقييح ما أقحم المسلمون فيه أنفسهم إذ عمدوا إلى قتال قوم أقوىاء . والخبر الثاني عن طائفتين شوهتا صنيع المسلمين حسمتاهم وتسبتهام إلى الغرور فأسرؤا ذلك ولم يوحوا به ، وتحذثوا به فيما بينهم ، أو أسرؤه في نفوسهم .

فنظم الكلام هكذا : وزين الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون يقبحون أعمال المسلمين ويصفونهم بالغرور وقلة التدبير من اعتقادهم في دينهم الذي

(والقول) هنا مستعمل في حقيقته ومجازه : الشامل لحديث النفس ، لأنّ المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم ، وأمّا الذين في قلوبهم مرض وهم طائفة غير المنافقين ، بل هم من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم . فيقولونه في أنفسهم لما لهم من الشك في صدق وعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنّهم غير موالين للمنافقين ، ويجوز أن يتحدّثوا به بين جماعتهم .

(والمرض) هنا مجاز في اختلال الاعتقاد ، شبه بالمرض يوجه سوء عاقبته عليهم . وقد تقدّم في قوله تعالى « في قلوبهم مرض » في أول البقرة .

وأشاروا بهؤلاء إلى المسلمين الذين خرجوا إلى بدر ، وقد جرت الإشارة على غير مشاهد ، لأنّهم المذكورون في حديثهم أو مستحضرون في أذهانهم ، فكانوا بمثابة الحاضر المشاهد لهم وهم يتعارفون بمثل هذه الإشارة في حديثهم عن المسلمين .

والغرور : الإيقاع في المضرة بإيهام المنفعة ، وقد تقدّم عند قوله تعالى « لا يفرّرك قلوب الذين كفروا في البلاد » في سورة آل عمران - وقوله - « زخرف القول غرورا » في سورة الأنعام .

والدين هو الاسلام . وإسنادهم الغرور إلى الدين باعتبار ما فيه من الوعد بالنصر من نحو قوله « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » الآية ، أي غرهم ذلك فخرجوا وهم عدد قليل لقاء جيش كثير ، والمعنى : إذ يقولون ذلك عند اللقاء وقبل حصول النصر . فإطلاق الغرور هنا مجاز ، وإسناده إلى الدين حقيقة عقلية .

وجملة « ومن يتوكّل على الله فإنّ الله عزيز حكيم » معطوفة على جملة « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » لأنّها من جملة الأخبار المسوقة لبيان عناية الله تعالى بالمسلمين ، وللاعتناء عليهم ، فالمناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها : أنها كالعلة لخصية ظنون المشركين ونصراتهم ، أي أنّ الله خيب ظنونهم لأنّ المسلمين توكّلوا عليه وهو عزيز لا يغلب ، فمن تمسك بالاعتماد عليه نصره ، وهو حكيم يكون أسباب النصر من حيث يجهلها البشر .

والتوكّل : الاستسلام والتفويض ، وقد تقدّم عند قوله تعالى « فإذا عزمتم فتوكّل على الله » في سورة آل عمران .

وجعل قوله « فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » جواباً للشرط باعتبار لازمه وهو عِزَّةُ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ وإلغائه منجياً من مضيق أمره ، فهو كناية عن الجواب وهذا من وجوه البيان وهو كثير الوقوع في القرآن ، وعليه قول زهير :

مَنْ يَلْقَى يَوْمًا عَلَى عِيَالِهِ هَرَمًا يَلْقَى السَّامَةَ فِيهِ وَالنَّدَى خُلُقًا

أي ينل من كرمه ولا يتخطف ذلك عنه في حال من الأحوال ، وقول الربيع بن زياد العبسي :

مَنْ كَانَ مَسْرُورًا بِمَقْتَلِ مَالِكٍ فَلَيَأْتِ نَسُوتَنَا بِوَجْهِ نَهَارٍ
يَجِدُ النِّسَاءَ حَوَاسِرًا يَنْدَبْنَهُ بِاللَّيْلِ قَبْلَ تَبْلُجِ الْأَسْفَارِ

أي من كان مسروراً بمقتله فسروه لا ينوم إلاّ بعض يوم ثم يحزنه أخذ الثأر لما من ذلك المسرور إن كان هو القاتل أو من أحد قومه وذلك يحزن قومه .

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ
وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ
أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾

لَمَّا وَفِّيَ وَصِفُ حَالِ الْمُشْرِكِينَ حَقَّهُ ، وَفَصِّلَتْ أحوال هزيمتهم ببلر ، وكيف أمكن الله منهم المسلمين ، على ضَعْفِ هَؤُلَاءِ وَقُوَّةِ أُولَئِكَ ، بِمَا شَاهَدَهُ كُلُّ حَاضِرٍ حَتَّى لَيُوقِنَ السَّمْعُ أَنَّ مَا نَالَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هُوَ خِذلَانٌ مِنَ اللَّهِ لِإِيَّاهُمْ ، وَإِذْ بَانَ لَهُمْ لَاقُونَ هَلَاقَهُمْ مَا دَامُوا مُنَاقِضِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، انْتَقِلَ إِلَى وَصْفِ مَا لَقِيَ مِنَ الْعَذَابِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَلْر ، مِمَّا هُوَ مُغِيبٌ عَنِ النَّاسِ ، لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَيُرْتَدِعَ الْكَافِرُونَ ، بِالْمُرَادِ بِالَّذِينَ كَفَرُوا هُنَا الَّذِينَ قَتَلُوا يَوْمَ بَلْر ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ تِمَامِ الْخَبَرِ عَنْ قَوْمِ بَلْر .

ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا : جميع الكافرين حملا للموصول على معنى العموم فتكون الآية اعتراضا مستطردا في خلال القصة بمناسبة وصف ما لقيه المشركون في ذلك اليوم ، الذي عجل لهم فيه عذاب الموت .

وابتدى الخبر بـ « ولوترى » مخاطبا به غير معين ، ليعم كل مخاطب ، أي : لو ترى أيها السامع ، إذ ليس المقصود بهذا الخبر خصوص النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يحمل الخطاب على ظاهره ، بل غير النبي أولى به منه ، لأن الله قادر أن يطلع نبيه على ذلك كما أراه الجنة في عرض الحائط .

ثم إن كان المراد بالذين كفروا مشركي يوم بدر ، وكان ذلك قد مضى يكن مقتضى الظاهر أن يقال : ولو رأيت إذ توفى الذين كفروا الملائكة . فالإتيان بالمضارع في الموضعين مكان الماضي : لقصد استحضار تلك الحالة العجيبة ، وهي حالة ضرب الوجوه والإدبار ، ليخيل للسامع أنه يشاهد تلك الحالة ، وإن كان المراد المشركين حيثما كانوا كان التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر .

وجواب (لو) محذوف تقديره : لرأيت أمرا عجيبا . وقرأ الجمهور : يتوفى - بياء الغائب - وقرأ ابن عامر : تتوفى - بقاء التأنيث - رعا لصورة جمع الملائكة . والتوفي : الإمالة سميت توفيا لأنها تنهي حياة المرء أو تستوفيها « قل يتوفاكم ملك الموت الذي وسَّكَل بكم » .

وجملة « يضربون وجوههم وأدبارهم » في موضع الحال إن كان المراد من التوفي قبض أرواح المشركين يوم بدر حين يقتلهم المسلمون ، أي : يزيدهم الملائكة تعذيبا عند نزع أرواحهم ، وهي بدل اشتمال من جملة « يتوفى » إن كان المراد بالتوفي توفيا يتوفاه الملائكة الكافرين .

وجملة « وذوقوا عذاب الحريق » معطوفة على جملة « يضربون » بتقدير القول ، لأن هذه الجملة لا موقع لها مع التي قبلها ، إلا أن تكون من قول الملائكة أي ، ويقولون : ذوقوا عذاب الحريق كقوله « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا - وقوله - ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا » .

وذكر الوجوه والأدبار للتعظيم ، أي : يضربون جميع أجسادهم . فالأدبار : جمع دبر وهو ما دبّر من الإنسان . ومنه قوله تعالى « سيهزم الجمع ويولّون الدبر » . وكذلك الوجوه كتابة عما أقبل من الإنسان ، وهذا كقول العرب : ضربته الظهر والبطن ، كتابة عما أقبل وما أدبر أي ضربته في جميع جسده .

(واللوق) مستعمل في مطلق الإحساس ، بعلاقة الإطلاق .

وإضافة العذاب إلى الحريق : من إضافة الجنس إلى نوعه ، لبيان النوع ، أي عذابا هو الحريق ، فهي إضافة بيانية .

(والحريق) هو اضطرام النار ، والمراد به جهنّم ، فلعلّ الله عجل بأرواح هؤلاء المشركين إلى النار قبل يوم الحساب ، فالأمر مستعمل في التكوين ، أي : يذيقونهم ، أو مستعمل في التشقّي ، أو المراد بقول الملائكة « فذوقوا » إنذارهم بأنهم سيذوقونه ، وإنما يقع الذوق يوم القيامة ، فيكون الأمر مستعملا في الإنذار كقوله تعالى « قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » بناء على أن التمتع يؤذن بشيء سيحدث بعد التمتع مضادا لما به التمتع .

واسم الإشارة « ذلك بما قدّمت أيديكم » إلى ما يشاهدونه من العذاب . وجيء بإشارة البعيد لتعظيم ما يشاهدونه من الأحوال .

والجملة مستأنفة لقصد التنكيل والتشفي ..

والباء للسببية ، وهي ، مع المجرور ، خبر عن اسم الإشارة .

و(ما) في قوله « بما قدّمت أيديكم » موصولة ، ومعنى « قدّمت أيديكم » أسلفته من الأعمال فيما مضى ، أي من الشرك وفروعه من الفواحش .

وذكر الأيدي استعارة مكنية بتشبيه الأعمال التي اقترفوها ، وهي ما صدق « ما قدّمت » بما يجتنيه المجتني من الثمر ، أو يقبضه البائع من الأثمان ، تشبيه المعقول بالمحسوس ، وذكر رديف المشبه وهو الأيدي التي هي آلة الاكتساب ، أي : بما قدّمته أيديكم لكم .

وقوله «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» عطف على «مَا قَدَّمْتُ أَيْدِيكُمْ» والتقدير : وبأنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ، وهذا علّة ثانية لإيقاع تلك العقوبة عليهم ، فالعلّة الأولى ، المفاداة من باء السببية تعليل لإيقاع العقاب . والعلّة الثانية ، المفاداة من العطف على الباء ومجرورها ، تعليل لصفة العذاب ؛ أي هو عذاب معادل لأعمالهم ، فمورد العلتين شيء واحد لكن باختلاف الاعتبار .

ونفي الظلم عن الله تعالى كناية عن عدله وأنَّ الجزاء الأليم كَانَ كِفَاءً للعمل المجازي عنه دون إفراط .

وجعل صاحب الكشف التعليلين لشيء واحد ، وهو ذلك العذاب ، فجعلهما سببين لكفرهم ومعاصيهم ، وأنَّ التعذيب من العدل مثل الإثابة ، وهو بعيد ، لأنَّ ترك الله المُواخَذَةَ على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك ، ليس بظلم ، والموضوع هو العقاب على الإشارك والفواحش ، وأمّا الاعتداء على حقوق الناس فنرك المُواخَذَةَ به على تسليم أنَّه ليس بعدل ، وقد يعرض المعتدى عليه بترضية من الله ، فلذلك كان ما في الكشف غير خال عن تعسف حمله عليه الإسراع لنصرة مذهب الاعتزال من استحالة العفو عن العصاة لأنَّه مناف للعدل أو للحكمة .

ونفي ظلام — بصيغة المبالغة — لا يفيد إثبات ظلم غير قوي : لأنَّ الصيغ لا مفاهيم لها ، وجرت عادة العلماء أن يجيبوا بأنَّ المبالغة منصرفة إلى النفي كما جاء ذلك كثيرا في مثل هذا ، ويزاد هنا الجواب باحتمال أنَّ الكثرة باعتبار تعلّق الظلم المنفي ، لو قدر ثبوته ، بالعبيد الكثيرين ، فعبر بالمبالغة عن كثرة إعداد الظلم باعتبار تعدّد أفراد معموله .

والتعريف باللام في «العبيد» عوض عن المضاف إليه ، أي : لعبيده . كقوله «فإنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى» ويجوز أن يكون «العبيد» أطلق على ما يرادف الناس كما أطلق العباد في قوله تعالى «يا حسرة على العباد» في سورة يس .

﴿ كَذَّابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ
ٱللَّهِ فَاَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ؕ اِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾

(كذاب) خبر مبتدأ محذوف ، وهو حلف تابع للاستعمال في مثله : فإن العرب إذا تحدّثوا عن شيء ثم اتوا بخبر دون مبتدأ علم أن المبتدأ محذوف فقدّر بما يدل عليه الكلام السابق .

فالتقدير هنا : ذابّهم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم ، أي من الأمم المكذّبين برسل ربّهم ، مثل عاد وثمود .

والدّأب : العادة والسيرة المألوفة ، وقد تقدّم مثله في سورة آل عمران . وتقدّم وجه تخصيص آل فرعون بالذكر . ولا فرق بين الآيتين إلاّ اختلاف العبارة ، ففي سورة آل عمران « كذبوا بآياتنا » وهنا « كفروا بآيات الله » ، وهنالك « والله شديد العقاب » وهنا « إنّ الله قوي شديد العقاب » .

فأمّا المخالفة بين (كذبوا) و(كفروا) فلأنّ قوم فرعون والذين من قبلهم شاركوا المشركين في الكفر بالله وتكذيب رسله ، وفي جحد دلالة الآيات على الوحدانية وعلى صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فذكروا هنا ابتداء بالأفطع من الأمرين فعبر بالكفر بالآيات عن جحد الدالة على وحدانية الله تعالى ، لأنّ الكفر أصرح في إنكار صفات الله تعالى . وقد عقت هذه الآية بالتي بعدها ، فذكر في التي بعدها التكذيب بالآيات ، أي التكذيب بآيات صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام - وجحد الآيات الدالة على صدقه . فأمّا في سورة آل عمران فقد ذكر تكذيبهم بالآيات ، أي الدالة على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، لأنّ التكذيب متبادر في معنى تكذيب المخبر ، لوقوع ذلك عقب ذكر تنزيل القرآن وتصديق من صدق به ، ولخاد من قصد الفتنة بمشابهه ، فعبر عن الذين شابهوهم في تكذيب رسولهم بوصف التكذيب .

فأمّا الإظهار هنا في مقام الإضمار فاقترناه أنّ الكفر كفر بما يرجع إلى صفات الله فأضيفت الآيات إلى اسم الجلالة ليدلّ على الذات بعنوان الإله الحقّ وهو الوحدانية .

وأما الإحصار في آل عمران فلكون التكذيب تكليفا لآيات دالة على ثبوت رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فأضيفت الآيات إلى الضمير على الأصل في التكميل .

وأما الاختلاف بذكر حرف التأكيد هنا ، دونه في سورة آل عمران ، فلائحة قصد هنا التعريض بالمشركين ، وكانوا ينكرون قوة الله عليهم ، بمعنى لازمها : وهو إنزال الضرب بهم ، وينكرون أنه شديد العقاب لهم ، فأكد الخبر باعتبار لازمه التعريضي الذي هو إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقي من المشركين ، وفي سورة آل عمران لم يقصد إلا الإخبار عن كون الله شديد العقاب إذا عاقب ، فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود بالإخبار بقرينة قوله ، عقيبه : « قل للذين كفروا ستغلبون » الآية .

وزيد وصف « قوي » هنا مبالغة في تهديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد . والقوي الموصوف بالقوة ، وحقيقتها كمال صلاحية الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد منها ، وهي متفاوتة مقول عليها بالتشكيك .

وقد تقدم عند قوله تعالى « فخذها بقوة » في سورة الأعراف . وهي إذا وصف الله بها مستعملة في معناها اللزومي وهو منتهى القدرة على فعل ما تتعلق به إرادته تعالى من الممكنات . والمقصود من ذكر هذين الوصفين : الإيماء إلى أن أخذهم كان قويا شديدا ، لأنه عقاب قوي شديد العقاب ، كقوله « فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » وقوله - « إن أخذهم أليم شديد » .

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

استئناف بياني . والإشارة إلى مضمون قوله « فأخذهم الله بذنوبهم » إن الله قوي شديد العقاب « أي ذلك المذكور بسبب أن الله لم يك مغيرا لنع أي ذلك الأخذ بسبب أعمالهم التي تسببوا بها في زوال نعمتهم .

والإشارة تفيد العناية بالمخبر عنه ، وبالخبر . والتسبيب يقتضي أن آل فرعون والذين من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله عليهم بالنعمة ، وأن ذلك جرى على سنة الله أنه لا يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ذلك بأنفسهم ، وأن قوم فرعون والذين من قبلهم كانوا من جملة الأقسام الذين أنعم الله عليهم فتسببوا بأنفسهم في زوال النعمة كما قال تعالى « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » .

وهذا إنذار لقريش يحل بهم مثل ما حلّ بغيرهم من الأمم الذين بطروا النعمة . فقوله « لم يك مغيرا » مؤذن بأنه سنة الله ومقتضى حكمته ، لأن نفي الكون بصيغة المضارع يقتضي تجدد النفي ومنفيته .

(والتغيير) تبديل شيء بما يضاذه فقد يكون تبديل صورة جسم كما يقال : غيّرْتُ داري ، ويكون تغيير حال وصفة ومنه تغيير الشيب أي صباغته وكأنه مشتق من الغير وهو المخالف ، فتغيير النعمة إبدالها بفسادها وهو النعمة وسوء الحال ، أي تبديل حالة حسنة بحالة سيئة .

ووصف النعمة « بأنعمها على قوم » للتذكير بأن أصل النعمة من الله .

و« ما بأنفسهم » موصول وصلّة ، والباء للملازمة ، أي ما استقرّ وعلّق بهم . وما صدّق (ما) النعمة التي أنعم الله عليهم كما يؤذن به قوله « مغيرا نعمة أنعمها على قوم » والمراد بهذا التغيير تغيير سببه . وهو الشكر بأن يدلّوه بالكفران .

ذلك أن الأمم تكون صالحة ثم تتغير أحوالها يطر النعمة فيعظم فسادها ، فذلك تغيير ما كانوا عليه ، فإذا أراد الله إصلاحهم أرسل إليهم هداه لهم فإذا أصلحوا استمرت عليهم النعم مثل قوم يونس وهم أهل (نينوى) ، وإذا كذبوا ويطروا النعمة غير الله ما بهم من النعمة إلى عذاب ونقمة . فالغاية المستفادة من (حتى) لانتفاء تغيير نعمة الله على الأقوام هي غاية متسعة لأن الأقوام إذا غيروا ما بأنفسهم من هدى أمهلهم الله زمنا ثم أرسل إليهم الرسل فإذا أرسل إليهم الرسل فقد نبههم إلى اقتراب المؤاخلة ثم أمهلهم مدّة لتبليغ الدعوة والنظر فإذا أصروا على الكفر غير نعمته عليهم بإبدالها بالعذاب أو الذلّ أو الأسر كما فعل بيني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض فسلط عليهم الأشوريين .

و« أَنْ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » عطف على قوله « بَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا » أي ذلك بَأَنَّ اللَّهَ يعلم ما يضمرة الناس وما يعملونه ويعلم ما ينطقون به فهو يعاملهم بما يعلم منهم . وذكر صفة (سميع) قبل صفة (عليم) يومئ إلى أن التغيير الذي أحدثه المعرض بهم متعلق بأقوالهم وهو دعوتهم آلهاة غير الله تعالى .

﴿ كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾

تكرير لقوله « كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ » المذكور قبله لقصد التأكيد والتسميع ، تقرير للإنذار . والتهديد ، وخولف بين الجملتين تفتنا في الأسلوب ، وزيادة للفائدة ، بذكر التكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناك ، وهما سببان للأخذ والإهلاك كما قدمناه آنفا .

وذكر وصف الربوبية هنا دون الاسم العلم لزيادة تقطيع تكذيبهم لأن الاجترار على الله مع ملاحظة كونه رباً للمجتري ، يزيد جرأته قبحا لإشعاره بأنها جراءة في موضع الشكر ، لأن الرب يستحق الشكر .

وعبر بالإهلاك عوض الأخذ المتقدم ذكره ليفسر الأخذ بأنه آل إلى الإهلاك ، وزيد الإهلاك بيانا بالنسبة إلى آل فرعون بأنه إهلاك الفرق .

وتبين « كل » لتعويض عن المضاف إليه ، أي : وكل المذكورين ، أي آل فرعون والذين من قبلهم .

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَاِذَا تَخَفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَبِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْعُرُونَ ﴾

استئناف ابتدائي انتقل به من الكلام على عموم المشركين إلى ذكر كفار آخرين هم الذين يتهم بقوله « الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم » الآية . وهؤلاء

عاهدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهم على كفرهم ، ثم نقضوا عهدهم ، وهم مستمرّون على الكفر ، وإنّما وصفهم « بشرّ الدواب » لأنّ دعوة الإسلام أظهر من دعوة الأديان السابقة ، ومعجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسطع ، ولأنّ الدلالة على أحقيّة الإسلام دلالة عقلية بيّنة ، فمنّ يجعله فهو أشبه بما لا عقل له ، وقد اندرج الفريقان من الكفار في جنس « شرّ الدواب » .

وتقدّم آتفا الكلام على نظير قوله « إنّ شرّ الدواب عند الله الصمّ البكم » الآية .
وتعريف المسند بالموضولية للإيمان إلى وجه بناء الخبر عنهم بأنهم شرّ الدواب .

والفاء في « فهم لا يؤمنون » عطفت صلة على صلة ، فأفادت أنّ الجملة الثانية من الصلة ، وأنها تمام الصلة المقصودة للإيمان ، أي : الذين كفروا من قبل الإسلام فاستمرّ كفرهم فهم لا يؤمنون بعد سماع دعوة الإسلام . ولما كان هذا الوصف هو الذي جعلهم شرّ الدواب عند الله عطفت هنا بالفاء للإشارة إلى أنّ سبب إجراء ذلك الحكم عليهم هو مجموع الوصفين ، وأتى بصلة « فهم لا يؤمنون » جملة اسمية لإفادة ثبوت عدم إيمانهم وأنّهم غير مرجو منهم الإيمان .

فلأنّ تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي مع عدم إيلاء المسند إليه حرف النفي ، لقصد إفادة تقوية نفي الإيمان عنهم ، أي الذين ينتهي الإيمان منهم في المستقبل انتفاء قويا فهم بعداء عنه أشدّ الابتعاد .

وليس التقديم هنا مفيدا للتخصيص لأنّ التخصيص لا أثر له في الصلة ، ولأنّ الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي ، إذا لم يقع المسند إليه عقب حرف النفي ، أن لا يفيد تقديمه إلّا التقوي ، دون التخصيص ، وذلك هو الأكثر في القرآن . كقوله تعالى « وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » إذ لا يراد وأنتم دون غيركم لا تظلمون .

فقوله « الذين عاهدت منهم » بدل من « الذين كفروا » بدلا مطابقا ، فالذين عاهدهم هم الذين كفروا ، فهم لا يؤمنون . وتعديّة « عاهدت » بـ (ممن) للدلالة على أنّ العهد كان بعضهم التزاما من جانبيهم . . . لأنّه يقال أخدت منه عهدا ، أي التزما ،

قلماً ذكر فعل المفاعلة ، الدالّ على حصول الفعل من الجانبين ، نبّه على أنّ المقصود من المعاهدة التزامهم بأن لا يعينوا عليه عدوّاً ، وليست (من) تبعية لعدم مئاة المعنى إذ يصير الدم متوجّهاً إلى بعض الذين كفروا ، فهم لا يؤمنون ، وهم الذين يتقضون عهدهم .

وعن ابن عباس ، وقادة : أنّ المراد بهم قريظة فإنّهم عاهدوا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوّه ، ثم نقضوا عهدهم فأمدّوا المشركين بالسلاح والعُدّة يوم بدر ، واعتلّوا فقالوا : نسبنا وأخطأنا ، ثم عاهدوه أن لا يعودوا لمثل ذلك فنكثوا عهدهم يوم الخندق ، ومالوا مع الأحزاب ، وأمدّوهم بالسلاح والأدراع .

والأظهر عندني أن يكون المراد بهم قريظة وغيرهم من بعض قبائل المشركين ، وأخصها المنافقون فقد كانوا يعاهدون النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم يتقضون عهدهم كما قال تعالى ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم﴾ الآية وقد نقض عبد الله بن أبيّ منّ معه عهد النصر في أحد ، فأنزل بمنّ معه وكانوا ثلث الجيش . وقد ذكر ، في أوّل سورة براءة عهد فِرَق من المشركين . وهذا هو الأنسب بإجراء صلة الذين كفروا عليهم لأنّ الكفر غلب في اصطلاح القرآن إطلاقه على المشركين .

والتمهير ، في جانب نقضهم العهد ، بصيغة المضارع : للدلالة على أنّ ذلك يتجدد منهم ويتكرر ، بعد نزول هذه الآية ، وأنهم لا يتنهون عنه ، فهو تعريض بالتأيس من وفائهم بعهدهم ، ولذلك فرّع عليه قوله ﴿فإنّما تتقّفنهم في الحرب﴾ إلخ . فالتقدير : ثم نقضوا عهدهم ويتقضونه في كلّ مرة .

والمراد «بكلّ» مرة «كلّ» مرة من المرات التي يحقّ فيها الوفاء بما عاهدوه عليه سواء تكرّر العهد أم لم يتكرّر ، لأنّ العهد الأوّل يقتضي الوفاء كلّما دعا داع إليه .

والأظهر أنّ هذه الآية نزلت عقب وقعة بدر ، وقبل وقعة الخندق ، فالتقضى الحاصل منهم حصل مرّة واحدة ، وأخبر عنه بأنّه يتكرّر مرات ، وإن كانت نزلت بعد الخندق ، بأن امتدّ زمان نزول هذه السورة ، فالتقضى منهم قد حصل مرّتين ،

والإنخبار عنه بأنه يتكرر مرّات هو هو ، فلا جلدوى في ادّعاء أن الآية نزلت بعد وقعة الخندق .

وجملة «وهم لا يتقون» إمّا عطف على الصلة ، أو على الخبر ، أو في محلّ الحال من ضمير «يتقون» . وعلى جميع الاحتمالات فهي دالة على أن انتفاء التقوى عنهم صفة متمكنة منهم ، وملكة فيهم ، بما دلّ عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي من تقوي الحكم وتحقيقه ، كما تقدّم في قوله «فهم لا يؤمنون» .

ووقع فعل «يتقون» في حيز النفي يعمّ سائر جنس الاتقاء وهو الجنس المتعارف منه ، الذي يتهم به أهل المروءات والمتدينون ، فيعمّ اتقاء الله وخشية عقابه في الدنيا والآخرة ، ويعمّ اتقاء العار ، واتقاء المسبة واتقاء سوء السمعة . فإنّ الحشيس بالعهد ، والغدر ، من القبائح عند جميع أهل الأحلام ، وعند العرب أنفسهم ، ولأنّ من عرف بنقض العهد هدّم من يركن إلى عهده وطفه ، فيبقى في عزلة من الناس فهو لاء الذين نقضوا عهدهم قد غلبهم بغض في الدين ، فلم يعاؤا بما يجرّه نقض العهد ، من الأضرار لهم .

وإذ قد تحقّق منهم نقض العهد فيما مضى ، وهو متوقع منهم فيما يأتي ، لا جرم تفرّع عليه أمر الله رسوله — صلى الله عليه وسلم — أن يجعلهم تكالاً لغيرهم ، متى ظفر بهم في حرب يشهرونها عليه أو يمينون عليه علوه .

وجاء الشرط بحرف (إن) مزيدة بعدها (ما) لإفادة تأكيد وقوع الشرط وبذلك تنسلخ (إن) عن الإشعار بعلم الجرم بوقوع الشرط وزيد التأكيد باجتهاد نون التوكيد . وفي شرح الرضي على الحاجبية ، عن بعض النحاة : لا يجيء (إمّا) إلاّ بنون التأكيد بعده كقوله تعالى «فإمّا ترين» . وقال ابن عطية في قوله «فإمّا تثقنّهم» دخلت النون مع إمّا : إمّا للتأكيد أو للفرق بينها وبين إمّا التي هي حرف انفصال في قولك : جامفي إمّا زيد وإمّا حمرو .

وقلت : دخول نون التوكيد بعد (إن) المؤكدة بما ، غالب ، وليس بمطرّد ، فقد قال الأعشى :

إمّا تريتنا حفاة لا نعال لنا إنّنا كذلك ما تحفى وننتعل

فلم يدخل على الفعل نون التوكيد .

والشق : الظفر المطلوب ، أي : فإن وجدتهم وظفرت بهم في حرب ، أي انتصرت عليهم .

والتشريد : التطريد والتفريق ، أي : فبعد بهم من خلفهم ، وقد يجعل التشريد كناية عن التخويف والتنفير .

وسجلت ذوات المتحدث عنهم سبب التشريد باعتبارها في حال التلبس بالهزيمة واليأس ، فهو من إناطة الأحكام بالنوات والمراد أحوال النوات مثل حرمت عليكم الميتة . وقد علم أن متعلق تشريد من خلفهم هو ما أوجب التكيل بهم وهو نقض العهد .

والمختلف : هنا مستعار للاقتداء بجامع الاتباع ، ونظيره (الوزراء) . في قول ضمائم ابن ثعلبة :

«وأنا رسول من ورائي» . وقال وفد الأشعرين للنبي - صلى الله عليه وسلم - «فمرنا بأمر نأخذ به وننحبر به من وراءنا» ، والمعنى : فاجعلهم مثلاً وعبرة لغيرهم من الكفار الذين يترقبون ماذا يجزي هؤلاء من نقض عهدهم فيفعلون مثل فعلهم ، ولأجل هذا الأمر نكل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقريظة حين حاصرهم ونزلوا على حكم من عبد بن معاذ ، فحكم بأن تقتل مقاتلة وتسيى البرية ، فقتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وكانوا أكثر من ثمانمائة رجل .

وقد أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الأمر بالإغلاظ على العدو لما في ذلك من مصلحة لإرهاب أعدائه ، فإنهم كانوا يستضعفون المسلمين ، فكان في هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض على عقوبتهم ، لأنهم استحقوها . وفي ذلك رحمة لغيرهم لأنه يصد أمثالهم عن النكث ويكفي المؤمنين شر الناكثين الخائنين . فلا تخالف هذه الشدة كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرسل رحمة للعالمين ، لأن المراد أنه رحمة لعموم العالمين وإن كان ذلك لا يخلو من شدة على قليل منهم كقوله تعالى «ولكم في القصص حياة» .

وضمير الغيبة في «لعلهم يذكرون» راجع إلى (مَنْ) الموصولة باعتبار كون مدلول صلتها جماعة من الناس .

والتذكر تذكر حالة المتقين في الحرب التي انجرت لهم من نقض العهد ، أي لعل من خلفهم يتذكرون ما حلّ بناقضى العهد من النكال ، فلا يقدموا على نقض العهد ، قال معنى التذكر إلى لازمه وهو الاتعاظ والاعتبار ، وقد شاع إطلاق التذكر وإرادة معناه الكناثي وغلب فيه .

﴿وَلَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾

عطف حكم عام لمعاملة جميع الأقسام الخائنين بعد الحكم الخاص بقوم معينين الذين تلوح منهم بوارق الغدر والخيانة ، بحيث يبدو من أعمالهم ما فيه مخيلة بعدم وفائهم ، فأمره الله أن يرد إليهم عهدهم ، إذ لا فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مسالة المؤمنين لهم ، ولا ينتفع المؤمنون من مسالتهم عند الحاجة .

والخوف توقع ضرر من شيء ، وهو الخوف الحق المحمود . ولما تخيل الضرر بدون أمانة فليس من الخوف وإنما هو الهوس والتوهم . وخوف الخيانة ظهور بوارقها . وبلوغ إضمارهم إياها ، بما يتصل بالمسلمين من أخبار أولئك وما يأتي به تجسس أحوالهم كقوله تعالى «فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترضت به - وقوله - فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» .

وقد تقدم عند قوله تعالى «فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله» في سورة البقرة . و«قوم» نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم ، أي كل قوم تخاف منهم خيانة . والخيانة : ضد الأمانة ، وهي ، هنا : نقض العهد ، لأن الوفاء من الأمانة . وقد تقدم معنى الخيانة عند قوله تعالى «يأبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» في هذه السورة .

والنبذ : الطرح واللقاء الشيء . وقد مضى عند قوله تعالى « أوكلنا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم » في سورة البقرة .

وإنما رتب نبذ العهد على خوف الخيانة ، دون وقوعها : لأنّ شؤون المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال ولا ينتظر تحقق وقوع الأمر المظنون لأنّه إذا تربّث ولاة الأمور في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر ، أو للتورّط في غفلة وضياح مصلحة ، ولا تُدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء في الحقوق ، لأنّ الحقوق إذا فأت كانت بليتها على واحد ، وأمكن تدارك فأتها . ومصالح الأمة إذا فأت تمكّن منها عدوها ، فلذلك علّق نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء ، ومن أمثال العرب : «خذّ اللص قبل يأخذك» ، أي وقد علمت أنّه لص .

و«على سواء» صفة لمصدر مخلوف ، أي نبذاً على سواء ، أو حال من الضمير في «انبد» أي حالة كونك على سواء .

و(على) فيه للاستعلاء المجازي فهي تؤذن بأنّ مدخولها ممّا شأنه أن يعتلى عليه . و«سواء» وصف بمعنى مستو ، كما تقدم في قوله تعالى «سواء عليهم أأنزلتهم» في سورة البقرة . وإنما يصلح للاستواء مع معنى (على) الطريق ، فلمع أن «سواء» وصف لموصوف مخلوف يدلّ عليه وصفه ، كما في قوله تعالى «على ذات ألواح» ، أي سفينة ذات ألواح . وقول التابعة :

كما لقيت ذات الصفا من حليفها

أي الحية ذات الصفا .

ووصف النبذ أو التابذ بأنّه على سواء ، تمثيل بحال الماشي على طريق جادة لا التواء فيها ، فلا مخالطة لصاحبها كقوله تعالى «فقل آذنتكم على سواء» وهذا كما يقال ، في ضده : هو يتبعُ بنيات الطريق ، أي يراوغ ويخاقل .

والمعنى : فانبذ إليهم نبذا واضحا علنا مكشوفاً .

وَمَسْئُولٌ أَنْبَأَ عُلُوفَ بَقَرِيْنَةٍ مَا قَدَّمْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ يَقْبِضُونَ عَهْدَهُمْ « وَقَوْلِهِ وَإِمَامًا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَاةٍ » أَيِ أَنْبَأَ عَهْدَهُمْ .

وَعُدِّي « أَنْبَأَ » بِ(إِلَى) لِتَضَمِينِهِ مَعْنَى ارْجِدْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ، وَقَدْ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَسْتَمِرُّ عَلَى عَهْدِهِمْ لثَلَاثٍ يَقَعُ فِي كَيْدِهِمْ وَأَنَّهُ لَا يَخُونُهُمْ لِأَنَّ أَمْرَهُ يَنْبَغُ عَهْدَهُ مَعَهُمْ لِيَسْتَلْزِمَ أَنَّهُ لَا يَخُونُهُمْ .

وجملة « إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ » تذييل لما اقتضته جملة « وَإِمَامًا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَاةٍ » إلخ بتصريحاً واستلزماً . والمعنى لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ لِأَنَّهُمْ مُتَصِفُونَ بِالْخِيَاةِ فَلَا تَسْتَمِرُّ عَلَى عَهْدِهِمْ فَتَكُونُ مَعَاهِدًا لِمَنْ لَا يُحِبُّهُمْ اللَّهُ ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ مِنَ الْخَائِنِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى « وَلَا تَجَادَلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا » فِي سُورَةِ النَّسَاءِ . وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ عَنِ النَّحَّاسِ أَنَّهُ قَالَ « هَذَا مِنْ مَفْجَزٍ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِمَّا لَا يَوْجَدُ فِي الْكَلَامِ مِثْلُهُ عَلَى اخْتِنَانِهِ وَكَثْرَةِ مَعَانِيهِ » . قُلْتُ وَمَوْقِعٌ (إِنَّ) فِيهِ مَوْقِعُ التَّعْلِيلِ لِلأَمْرِ بِرُذْ عَهْدِهِمْ وَبُذْهِ إِلَيْهِمْ فَهِيَ مَغْنِيَةٌ غِنَاءُ فَاءِ التَّفْرِيعِ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ ، وَقَدَّمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهَذَا مِنْ نَكْتِ الْأَعْجَازِ .

﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾

تسليية للنبيء — صلى الله عليه وسلم — على ما بدأه به أعداؤه من الخيانة مثل ما فعلت قريظة ، وما فعل عبد الله بن أبيي سلول وغيرهم من فلول المشركين الذين نجوا يوم بدر ، وطمانئة له وللمسلمين بأنهم سيدلون منهم ، ويأتون على بقيتهم ، وتهديد للعدو بأن الله سيمكن منهم المسلمين .

والسبق مستعار للنجاة ممن يطلب ، والتفلسف من سلطته . شبه المتخلص من طالبه بالسابق كقوله تعالى « أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا » وَقَالَ بَعْضُ بَنِي فُقَيْمٍ :

كَأَنَّكَ لَمْ تُسَبِّقْ مِنَ الدَّهْرِ مَرَّةً إِذَا أَنْتَ أَهْوَيْتَ الَّذِي كُنْتَ تَطْلُبُ

أي كأنك لم يفتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك ، ولذلك قول السبق هنا بقوله تعالى «لأنهم لا يعجزون» ، أي هم وإن ظهرت نجاتهم الآن ، فما هي إلا نجاة في وقت قليل ، فهم لا يعجزون الله ، أولا يعجزون المسلمين ، أي لا يصيرون من أفلتوا منه عاجزا عن نوالهم ، كقول لياس بن قبيصة الطائي :

ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تمج زئي بقعة من بقاعها
وحذف مفعول «يعجزون» لظهور المقصود .

وقرأ الجمهور «ولا تحسبن» - بالتاء الفوقية - . وقرأ ابن عامر ، وحزمة ، وحفص ، وأبو جعفر ، «ولا يحسبن» - بالياء التحتية - . وهي قراءة مشكلة لعدم وجود المفعول الأول لحسب ، فزعم أبو حاتم هذه القراءة لحنا وهذا اجترأ منه على أولئك الأئمة وصحة روايتهم ، واحتج لها أبو علي الفارسي بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله «لأنهم لا يعجزون» أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا ، واحتج لها الزجاج بتقدير (أن) قبل «سبقوا» فيكون المصدر ساداً مسدداً للمفعولين ، وقيل : حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه . والتقدير : ولا يحسبن حاسب .

وقوله «لأنهم لا يعجزون» قرأ الجمهور - بكسر همزة (لأنهم) استئناف يباين جواباً عن سؤال تثيره جملة «ولا تحسبن» الذين كفروا سبقوا» وقرأ ابن عامر «أنهم» - بفتح همزة (أن) على حذف لام التعليل فالجملة في تأويل مصدر هو علة للنهي ، أي لأنهم لا يعجزون ، قال في الكشف : كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل إلا أن المكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريح .

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

عطفت جملة «وأعدوا» على جملة «فلما تفتنهم في الحرب» أو على جملة «ولا تحسبن» الذين كفروا سبقوا ، فتفيد مفاد الاحتراس عن مفادها ، لأن قوله

« ولا تحسبن الذين كفروا سيقوا » يُفيد توهيننا لشأن المشركين ، فتحقيقه بالأمر بالاستعداد لهم : ثلاثاً يحسب المسلمون أن المشركين قد صاروا في مكنتهم ، ويلزم من ذلك الاحتياط أن الاستعداد لهم هو سبب جعل الله إيمانهم لا يُعجزون الله ورسوله ، لأن الله هباً أسباب استئصالهم ظاهرها وباطنها .

والإعداد التهيئة والإحضار ، ودخل في « ما استطعتم » كل ما يدخل تحت قدرة الناس اقتضاه من العدة .

والخطاب لجماعة المسلمين وولاية الأمر منهم ، لأن ما يراد من الجماعة إنما يقوم بتنفيذه ولاية الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها .

والقوة كمال صلاحية الأعضاء لعملها وقد تقدمت آتفا عند قوله « إن الله قوي شديد العقاب » وعند قوله تعالى « فخذها بقوة » وتطلق القوة مجازاً على شدة تأثير شيء ذي أثر ، وتطلق أيضاً على سبب شدة التأثير ، فقوة الجيش شدة وقعه على العدو ، وقوته أيضاً سلاحه وعتاده ، وهو المراد هنا ، فهو مجاز مرسل بواسطة فالتأخذ السيوف والرماح والأقواس والتبالي من القوة في جيوش العصور الماضية ، واتخاذ الدبابات والمدافع والطائرات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا . وبهذا الاعتبار يُفسر ما روى مسلم والترمذي عن عتبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال « ألا إن القوة الرمي » قالها ثلاثاً ، أي أكمل أفراد القوة آلة الرمي ، أي في ذلك العصر . وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي .

وعطف « رباط الخيل » على « القوة » من عطف الخاص على العام ، للاهتمام بذلك الخاص .

« والرباط » صيغة مفاعلة أُنسي بها هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل للغزو ، أي احتباسها وربطها انتظاراً للغزو عليها ، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « من ارتبط فرساً في سبيل الله كان روحها وبولها حسناً له » الحديث . يقال : ربط الفرس إذا شده في مكان حفظه ، وقد سَمَّوا المكان الذي تربط فيه الخيل

رباطا ، لأنهم كانوا يحرسون الثغور المخوفة راكبين على أفراسهم ، كما وصف ذلك لبيد في قوله :

ولقد حميت الحسي تحملُ شِكَّتِي فُرُطٌ وشاحي إن ركبْتُ زمامها
إلى أن قال :

حتى إذا ألقيتُ يدًا في كافر وأجنَّ عوراتِ الثغور ظلامها
أسهلْتُ وانتصبت كجذع منبئة جرداء يحصرُ دونها جرأها

ثم أطلق الرباط على محرس الثغر البحري ، وبه سموا رباط دنياط بمصر ، ورباط المنستير بتونس ، ورباط (سكلا) بالمغرب الأقصى .

وقد تقدّم شيء من هذا عند قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وربطوا» في سورة آل عمران :

وجملة «ثُرهبون به عدو الله وعدوكم» إمّا مستأنفة استئنافا بيانيا ، ناشأ عن تخصيص الرباط بالذكر بعد ذكر ما يعمّه ، وهو القوة ، وإمّا في موضع الحال من ضمير «وأعدوا» .

وعدو الله وعدوهم : هم المشركون فكان تعريفهم بالإضافة لأنها أنحصر طزيق لتعريفهم ، ولما تتضمنه من وجه قتالهم وإرهابهم ، ومن ذمتهم ، أن كانوا أعداء ربهم ، ومن تحريض المسلمين على قتالهم إذ عدّوا أعداء لهم ، فهم أعداء الله لأنهم أعداء توحيدِهِ وهم أعداء رسوله — صلى الله عليه وسلم — لأنهم صارحوه بالعداوة ، وهم أعداء المسلمين لأن المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره . فعطف «وعدوكم» على «عدو الله» من عطف صفة موصوف واحد مثل قول الشاعر ، وهو من شواهد أهل العربية :

إلى الملك القرم وابن الهما م وتبيث الكتيبة في المزدحم

والإرهاب جعل الغير راها ، أي خائفا ، فإن العدو إذا علم استعداد عدوّه لقتاله خافه ، ولم يجرأ عليه . فكان ذلك هناء للمسلمين وأمنا من أن يفزوه أعداؤهم ،

فيكون الغزو بأيديهم : يتّخزون الأعداء متى أرادوا ، وكان الحال أوفق لهم ، وأيضا ذا رهبهم تجنّبوا إعانة الأعداء عليهم .

والمراد « بالآخرين من دونهم » أعداء لا يعرفهم المسلمون بالتميين ولا بالإجمال ، وهم من كان يضمّر للمسلمين عداوة وكيداً ، ويتربّص بهم الدوائر ، مثل بعض القبائل . فقوله « لا تعلمونهم » أي لم تكونوا تعلمونهم قبل هذا الإعلام ، وقد علمتموهم الآن إجمالاً ، أو أريد : لا تعلمونهم بالتفصيل ولكنكم تعلمون وجودهم إجمالاً مثل المنافقين ، فالعلم بمعنى المعرفة ولهذا نصب مفعولاً واحداً .

وقوله « من دونهم » مؤذن بأنهم قبائل من العرب كانوا ينتظرون ما تنكشف عنه عاقبة المشركين من أهل مكة من حربهم مع المسلمين ، فقد كان ذلك دأب كثير من القبائل كما ورد في السيرة ، ولذلك ذكر « من دونهم » بمعنى : من جهات أخرى ، لأن أصل (دون) أنها للمكان المخالف ، وهذا أولى من حمله على مطلق المغايرة التي هي من إطلاقات كلمة (دون) لأن ذلك المعنى قد أغنى عنه وصفهم بـ « آخرين » .

وجملة « الله يعلمهم » تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخرين ، فالخبر مستعمل في معناه الكنائسي ، وهو تعقيبهم والاعراض بهم ، وتعريض بالامتنان على المسلمين بأنهم بمحل عناية الله فهو يحصي أعداءهم وينبئهم إليهم .

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي : للتقوي ، أي تحقيق الخبر وتأكيده ، والمقصود تأكيد لازم معناه ، أمّا أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره أحد ، وأمّا حمل التقديم هنا على إرادة الاختصاص فلا يحسن للاستغناء عن طريق القصر بجملة الثني في قوله « لا تعلمونهم » فلو قيل : ويعلمهم الله لحصل معنى القصر من مجموع الجمليتين .

وإذ قد كان إعداد القوة يستدعي إنفاقاً ، وكانت النفوس شحيحة بالمال ، تكفّل الله للمنفقين في سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه ، فقال « وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم » . فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته . .

والتوفية : أداء الحق كاملا ، جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله ، وجعل على الإنفاق جزاء ، فسمي جزاء توفية على طريقة الاستعارة المكنية ، وتدل التوفية على أنه يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة ، ونقل ذلك عن ابن عباس .

وتعدية التوفية إلى الإنفاق بطريق بناء للفعل للنائب ، وإنما الذي يوفى هو الجزاء على الإنفاق في سبيل الله ، للإشارة إلى أن الموفى هو الثواب . والتوفية تكون على قدر الإنفاق وأنها مثله ، كما يقال : وفّاه دينه ، وإنما وفّاه مماثلا لدينه . وقريب منه قولهم : قضى صلاة الظهر ، وإنما قضى صلاة بمقدارها ، فالإستاد : إما مجاز عقلي ، أو هو مجاز بالحذف .

والظلم : هنا مستعمل في النقص من الحق ، لأن نقص الحق ظلم ، وتسمية النقص من الحق ظلما حقيقة . وليس هو كالذي في قوله تعالى « كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا » .

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

انتقال من بيان أحوال معاملة العدو في الحرب : من وفائهم بالعهد ، وخيانتهم ، وكيف يحلّ المسلمون العهد معهم إن خافوا خيانتهم ، ومعاملتهم إذا ظفروا بالخائنين . والأمر بالاستعداد لهم ، إلى بيان أحكام السلم إن طلبوا السلم والمهادنة ، وكفّوا عن حالة الحرب . فأمر الله المسلمين بأن لا يأفخوا من السلم وأن يوافقوا من سألهم منهم .

والجنوح : الميل ، وهو مشتق من جناح الطائر : لأن الطائر إذا أراد النزول مال بأحد جناحيه ، وهو جناح بجانبه الذي يتزل منه ، قال النابغة يصف الطير تتبع الجيش :

جَوَانِحُ قَدْ أَيَقَنَ أَنَّ قَبِيلَهُ إِذَا مَا التَقَى الْجَمْعَانِ أَوَّلُ خَالِبِ

فمعنى « وإن جنحوا للسلم » إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه ، كما يميل الطائر الجانح . وإنما لم يقل : وإن طلبوا السلم فأجيبهم إليها ، للتنبيه على أنه لا يسعفهم إلى السلم حتى يعلم أن حالهم حال الراغب ، لأنهم قد يظهرون الميل إلى السلم كيداً ، فهذا مقابل قوله « وإمّا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » فإن نبذ العهد نبذ لحال السلم .

واللام في قوله « للسلم » واقعة موقع (إلى) لتقوية التنبيه على أن ميلهم إلى السلم ميل حق ، أي : وإن مالوا لأجل السلم ورغبة فيه لا لغرض آخر غيره ، لأن حق (جنح) أن يعدى (إلى) لأنه بمعنى مال الذي يعدى إلى فلا تكون تعديته باللام إلا لغرض ، وفي الكشف : أنه يقال جنح له وإليه .

والسلم - بفتح السين وكسر ها - ضد الحرب . وقرأه الجمهور - بالفتح - ، وقرأه حمزة ، وأبو بكر عن عاصم ، وخطف - بكسر السين - وحق لفظة التذكير ، ولكنه يؤنث حملا على ضده الحرب وقد ورد مؤنثا في كلامهم كثيرا .

والأمر بالتوكل على الله ، بعد الأمر بالجنوح إلى السلم ، ليكون النبيء - صلى الله عليه وسلم - معتمدا في جميع شأنه على الله تعالى ، ومفوضا إليه تسيير أموره ، لتكون مدة السلم مدة تقوى واستعداد ، وليكفيه الله شرّ عدوه إذا نقضوا العهد ، ولذلك عقب الأمر بالتوكل بتذكيره بأن الله السميع العليم ، أي السميع لكلهم في العهد ، العليم بضمائرهم ، فهو يعاملهم على ما يعلم منهم . وقوله « فاجنح لها » جيء بفعل (اجنح) لمحاكاة قوله « جنحوا .. »

وطريق التصر في قوله « هو السميع العليم » أفاد قصر معنى الكمال في السمع والعلم ، أي : فهو سميع منهم ما لا تسمع ويعلم ما لا تعلم . وقصر هذين الوصفين بهذا المعنى على الله تعالى عقب الأمر بالتوكل عليه يفضي إلى الأمر بقصر التوكل عليه لا على غيره . وفي الجمع بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الأمر بإعداد ما استطاع من القوة للعدو : دليل بَيِّن على أن التوكل أمر غير تعاطي أسباب الأشياء ، فتعاطي الأسباب فيما هو من مقدور الناس ، والتوكل فيما يخرج عن ذلك .

واعلم أن ضمير جمع الغائبين في قوله « وإن جنحوا للسلم » وقع في هذه الآية عقب ذكر طوائف في الآيات قبلها ، منهم مشركون في قوله تعالى « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » ، ومنهم من قيل : لأنهم من أهل الكتاب ، ومنهم من ترددت فيهم أقوال المفسرين : قيل : هم من أهل الكتاب ، وقيل : هم من المشركين ، وذلك قوله « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم » الآية . قيل : هم قريظة والنضير وبنو قينقاع ، وقيل : هم من المشركين ، فاحتمل أن يكون ضمير « جنحوا » عائدا إلى المشركين . أو عائدا إلى أهل الكتاب ، أو عائدا إلى الفريقين كليهما .

فقيل : عاد ضمير الغيبة في قوله « وإن جنحوا للسلم » إلى المشركين ، قاله قتادة ، وعكرمة ، والحسن ، وجابر بن زيد ، ورواه عطاء عن ابن عباس ، وقيل : عاد إلى أهل الكتاب ، قاله مجاهد .

فالذين قالوا : إن الضمير عائدا إلى المشركين ، قالوا : كان هذا في أول الأمر حين قتله المسلمين ، ثم نسخ بآية سورة براءة « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » الآية . ومن قالوا الضمير عائدا إلى أهل الكتاب قالوا هذا حكمم باقي ، والجنوح إلى السلم إما بإعطاء الجزية أو بالمواعدة .

والوجه أن يعود الضمير إلى صنف الكفار : من مشركين وأهل الكتاب ، إذ وقع قبله ذكر الذين كفروا في قوله « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » فالمشركون من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام بعد نزول آية براءة ، فهي مخصصة العموم الذي في ضمير « جنحوا » أو مبينة لإجماله ، وليست من النسخ في شيء . قال أبو بكر بن العربي « أما من قال إنها منسوخة بقوله « فاقتلوا المشركين » فدعوى ، فإن شروط النسخ معدومة فيها كما يبيناه في موضعه » .

وهؤلاء قد انقضى أمرهم . وأما المشركون من غيرهم ، والمجوس ، وأهل الكتاب ، فيجري أمر المهادنة معهم على حسب حال قوة المسلمين ومصلحتهم وأن الجمع بين الآيتين أولى : فإن دعوا إلى السلم قبل منهم ، إذا كان فيه مصلحة للمسلمين . قال ابن العربي « فإذا كان المسلمون في قوة ومنعة وعدة :

فلا صلح حتى تُطعن الخيل بالقتال وتضرب بالبيض الرقاق الجماجمُ

وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضرر يندفع بسببه فلا بأس أن يتدبىء المسلمون به إذا احتاجوا إليه ، وأن يجيبوا إذا دُعوا إليه . قد صالح النبي ﷺ — صلى الله عليه وسلم — أهل خيبر ، ووادع الضمري ، وصالح أكيدر دومة ، وأهل نجران ، وهادن قريشا عشرة أعوام حتى نقضوا عهده .

أَمَّا مَا هَمَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَصَالِحَةِ عَيْبَةِ بْنِ حَصْنٍ، وَمِنْ مَعَهُ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ نِصْفَ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ فَذَلِكَ قَدْ عُدَّ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ أَنْ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فِي جَمَاعَةِ الْأَنْصَارِ: لَا نُعْطِيَهُمْ إِلَّا السَّيْفَ.

فهذا الأمر بقبول المهادنة من المشركين اقتضاه حال المسلمين وحاجتهم إلى استجمام أمورهم وتجديد قوتهم ، ثم نسخ ذلك ، بالأمر بقتالهم المشركين حتى يؤمنوا ، في آيات السيف. قال قتادة وعكرمة : نَسَخَتْ براءة كل مواعدة وبقي حكم التخيير بالنسبة لمن عدا مشركي العرب على حسب مصلحة المسلمين .

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ
بِنَصْرِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

لما كان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خديعة خربية ، ليغفروا المسلمين بالمصالحة ثم يأخذوهم على غرة ، أيقظ الله رسوله لهذا الاحتمال فأمره بأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم ، ويحملهم على الصدق ، لأنه الخلق الإسلامي ، وشأن أهل المروءة ، ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد . فإذا بعث العدو كفرهم عن ارتكاب مثل هذا السففل ، فإن الله تكفل ، للوفى بعهد ، أن يقبض شرّ خيانة الخائنين . وهذا

الأصل : وهو أخذ الناس بظواهرهم ، شعبة من شعب دين الإسلام قال تعالى « فأتبوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » وفي الحديث : آية المنافق ثلاث ، منها : وإذا وعد أخلف . ومن أحكام الجهاد عن المسلمين أن لا يخفر للعدو بعهد .

والمعنى : إن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المسألة خديعة فإن الله كافيك شرهم . وليس هذا هو مقام نية العهد الذي في قوله « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » فإن ذلك مقام ظهور أمارات الخيانة من العدو ، وهذا مقام إضمارهم الغدر دون أمانة على ما أضمره .

فجملته « فإن حسبك الله » دلّت على تكفّل كفايته ، وقد أريد منه أيضا الكناية عن عدم معاملتهم بهذا الاحتمال ، وأن لا يتوجّس منه خيفة ، وأن ذلك لا يضره . والخديعة تقدّمت في قوله تعالى « يخادعون الله » من سورة البقرة .

« وحسب » معناه كاف وهو صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل ، أي حاسبك ، أي كافيك وقد تقدّم قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » في سورة آل عمران .

وتأكيد الخبر (إن) مراعى فيه تأكيد معناه الكنائي ، لأن معناه الصريح ممّا لا يشكّ فيه أحد .

وجمّل « حسبك » مستندا إليه ، مع أنّه وصف ، شأن الإسناد أن يكون للذات ، باعتبار أن الذي يخطر بالبال بادية ذي بده هو طلب من يكفيه .

وجملته « هو الذي أتدك بنصره » مستأنفة مسوقة مساق الاستدلال : على أنّه حسبّه ، وعلى المعنى التعريضي وهو عدم التحرّج من احتمال قصدهم الخيانة والتوجّس من ذلك الاحتمال خيفة ، والمعنى : فإن الله قد نصرّك من قبل وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم ، فنصرّك على العدو وهو مجاهر بعدوّانه ، فنصرّه إيتاك عليهم مع مخالفتهم ، ومع كونك في قوّة من المؤمنين الذين معك ، أولى وأقرب .

وتعدية فعل « يخدعوك » إلى ضمير النبيء - عليه الصلاة والسلام - باعتبار كونه وليّ أمر المسلمين ، والمقصود : وإن يريدوا أن يخدعوك فإنّ حسبك الله ، وقد

بُدِّلَ الأسلوب إلى خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليتوصل بذلك إلى ذكر نصره من أول يوم حين دعا إلى الله وهو وحده مخالفاً أمة كاملة .

والتأييد التقوية بالإعانة على عمل . وتقدم في قوله « وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » في سورة البقرة .

وجعلت التقوية بالنصر : لأن النصر يقوي العزيمة ، وثبت رأي المنصور ، وضده يشوش العقل ، ويوهن العزم ، قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في بعض خطبه « وأفسدتم علي رأيي بالمعصيان حتى قالت قريش : ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا معرفة له بالحرب » .

وإضافة النصر إلى الله : تنبيه على أنه نصر خارق للعادة ، وهو النصر بالملائكة والخوارق ، من أول أيام الدعوة . .

وقوله « وبالمؤمنين » عطف على « ونصره » وأعيد حرف الجر بعد « واولعطف » لنفع توهم أن يكون معطوفاً على اسم الجلالة فيوهم أن المعنى ونصر المؤمنين مع أن المقصود أن وجود المؤمنين تأييد من الله لرسوله إذ وفقهم لاتباعه فشرح صدره بمشاهدة نجاح دعوته وتزايد أمته ولكون المؤمنين جيشاً ثابتي الجنان ، فجعل المؤمنون بدلائهم تأييداً .

والتأليف بين قلوب المؤمنين منة أخرى على الرسول ، إذ جعل أتباعه متحابين وذلك أعون له على سياستهم ، وأرجى لاجتناء النفع بهم ، إذ يكونون على قلب رجل واحد ، وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدة ، لأن ذلك أبعد عن حصول التنازع بينهم .

وهو أيضاً منة على المؤمنين إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والإحزن ، التي كانت دأب الناس في الجاهلية ، فكانت سبب التقاتل بين القبائل ، بعضها مع بعض ، وبين بطون القبيلة الواحدة . وأقوالهم في ذلك كثيرة . ومنها قول الفضل بن العباس اللهسي :

مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا
الله يعلم أننا لا نحبكمو ولا نلومكمو أن لا تحبونا

فلما آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - انقلبت البغضاء بينهم مودة ، كما قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » ، وما كان ذلك التآلف والتحاب إلا بتقدير الله تعالى فإنه لم يحصل من قبل بوشائج الأنساب ، ولا بدعوات ذوى الألباب .

ولذلك استأنف بعد قوله « وألف بين قلوبهم » قوله « لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » استئنافا ناشئا عن مساق الامتنان بهذا الائتلاف ، فهو يباين ، أي : لو حاولت تأليفهم ببذل المال العظيم ما حصل التآلف بينهم .

فقوله « ما في الأرض جميعا » مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف (لو) الدال على عدم الوقوع . وأما ترتب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه ، فكان التأليف بينهم من آيات هذا الدين ، لما نظم الله من ألفتهم ، وأماط عنهم من التباغض . ومن أعظم مشاهد ذلك ما حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام مما نشأت عنه حرب بعثت بينهم ، ثم أصبحوا بعد حين إخوانا أنصارا لله تعالى ، وأزال الله من قلوبهم البغضاء بينهم .

و«جميعا» منصوبا على الحال من « ما في الأرض » وهو اسم على وزن فاعل بمعنى مجتمع ، وسبأني بيانه عند قوله تعالى « فكيذبوني جميعا ثم لا تنظرون » في سورة هود . وموقع الاستدراك في قوله « ولكن الله ألف بينهم » لأجل ما يتوهم من تعذر التأليف بينهم في قوله « لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » أي ولكن تكوين الله يلين به الصلب ويحصل به المتعذر .

والخطاب في « أنفقت » و«ألفت» للرسول - صلى الله عليه وسلم - باعتبار أنه أول من دعا إلى الله . وإذ كان هذا التكوين صنعا عجيبا ذيل الله الخبر عنه بقوله « إنه عزيز حكيم » أي قوي القدرة فلا يعجزه شيء ، محكم التكوين فهو يكون المتعذر ، ويجمله كالأمر المستنون المألوف .

والتأكيد ب(إن) لمجرد الاهتمام بالخير باعتبار جعله دليلا على بديع صنع الله تعالى .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأوامر وتعاليم عظيمة ، مهّدت لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بمعجيب صنع الله والامتثال بعنايته برسوله والمؤمنين ، وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة الله ، من أول السورة إلى هنا ، فموقع هذه الآية بعد التي قبلها كآمل الاتساق والانتظام ، فإنه لما أخبره بأنه حَسْبَهُ وكافيه ، وبين ذلك بأنه أيده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين ، فقد صار للمؤمنين حظٌّ في كفاية الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا جرم أُنْتُج ذلك أن حَسْبَهُ الله والمؤمنون ، فكانت جملة « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » كاللذلك للجملة التي قبلها .

وتخصيص النبيء بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأن الله يكتفي الأمة لأجله .

والقول في وقوع (حسب) مسندا إليه هنا كالقول في قوله آتفا «فإن حَسْبُكَ اللَّهُ» .

وفي عطف المؤمنين على اسم الجلالة هنا : تنويه بشأن كفاية الله النبيء - صلى الله عليه وسلم - بهم ، إلا أن الكفاية مختلفة وهنا من عموم المشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين ، فهو كقوله «إن الله وملائكته يصلون على النبيء» .

وقيل يُجعل «ومن اتبعك» مفعولا معه لقوله «حسبك» بناء على قول البصريين إنه لا يعطف على الضمير المجرور اسم ظاهر ، أو يجعل معطوفا على رأي الكوفيين المجوزين لمثل هذا العطف . وعلى هذا التقدير يكون التنويه بالمؤمنين في جعلهم مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - في هذا التشريف ، والتفسير الأول أولى وأرشق .

وقد روي عن ابن عباس : أن قوله «يأياها النبيء حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» نزلت يوم أسلم عمر بن الخطاب . فتكون مكيّة ، وبقيت مقروءة غير مندرجة في سورة ، ثم وقعت في هذا الموضع بإذن من النبيء - صلى الله عليه وسلم - لكونه أنسب لها .

وعن النقاش نزلت هذه الآية بالبدء في بدر ، قبل ابتداء القتال ، فيكون نزولها متقدماً على أول السورة ثم جعلت في هذا الموضع من السورة .

والتناسب بينها وبين الآية التي بعدها ظاهر مع اتفاهم على أن الآية التي بعدها نزلت مع تمام السورة فهي تهديد لأمر المؤمنين بالقتال ليحققوا كيفياتهم الرسول .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

أعيد نداء النبي - صلى الله عليه وسلم - للتوجيه بشأن الكلام الوارد بعد النداء وهذا الكلام في معنى المقصد بالنسبة للجملة التي قبله ، لأنه لما تفضل الله له الكفاية ، وعطف المؤمنين في إسناد الكفاية إليهم ، احتيج إلى بيان كيفية كفايتهم ، وتلك هي الكفاية بالذب عن الحوزة وقتال أعداء الله ، فالتعريف في « القتال » للعهد ، وهو القتال الذي يعرفونه ، أعني : قتال أعداء الدين .

والتحريض : المبالغة في الطلب .

ولما كان عموم الجنس الذي دل عليه تعريف القتال يقتضي عموم الأحوال باعتبار المقاتلين - بفتح التاء - وكان في ذلك إجمال من الأحوال ، وقد يكون العدو كثيرين ويكون المؤمنون أقل منهم ، بين هذا الإجمال بقوله « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » الآية .

وضمير « منكم » خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين .

وفصلت جملة « إن يكن منكم عشرون صابرون » لأنها لما جعلت بياناً لإجمال كانت مستأنفة استئنافاً بيانياً ، لأن الإجمال من شأنه أن يشير سؤال سائل عما يعمل إذا كان عدد العدو كثيراً ، فقد صار المعنى : حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية .

وَصَابِرُونَ» ثابتون في القتال ، لأنّ الثبات على الآلام صبر ، لأنّ أصل الصبر تحمّل المشاقّ ، والثباتُ منه ، قال تعالى «يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا» وفي الحديث : «لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَاقَيْتُمْ فَاصْبِرُوا» وقال النابغة :

تَجْنِبُ بَنِي حُنَ فِإِنْ لِقَاءَهُمْ كَرِيهَ وَإِنْ لَمْ تَلَقُ إِلَّا بِصَابِرٍ
وقال زفر بن الحارث الكلابي :

سَقَيْنَاهُمْ كَأْسًا سَقَوْنَا بِمِثْلِهَا وَلَكِنْهُمْ كَانُوا عَلَى الْمَوْتِ أَصْبِرَا

والمعنى : عُرِفُوا بالصبر والمقدرة عليه ، وذلك باستيفاء ما يقتضيه من أحوال الجسد وأحوال النفس ، وفيه إيماء إلى توخّي انتقاء الجيش ، فيكون قيّدا للتخريض ، أي : خرّص المؤمنين الصابرين الذين لا يترزّلون ، فلمقصود أن لا يكون فيهم من هو ضعيف النفس فيفشل الجيش ، كقول طالوت «إِنَّ اللَّهَ مَبْتَليكُمْ يَنْهَرُ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» .

وذكر في جانب جيش المسلمين في المرتين عدد العشرين وعدد المائة ، وفي جانب جيش المشركين عددُ المائتين وعدد الألف ، إيماءٌ إلى قِلّةِ جيش المسلمين في ذاته ، مع الإيماء إلى أنّ ثباتهم لا يختلف باختلاف حالة عددهم في أنفسهم ، فإنّ العادة أنّ زيادة عدد الجيش تقوي نفوس أهله ، ولو مع كون نسبة عددهم من عدد عدوهم غير مختلفة ، فجعل الله الإيمان قوّةً لنفوس المسلمين تدفع عنهم وهنّ استشار قِلّةِ عدد جيشهم في ذاته .

أمّا اختيار لفظ العشرين للتعبير عن مرتبة العشرات دون لفظ العشرة : فلعل وجهه أنّ لفظ العشرين أسعد بتقابل السكّنات في أواخر الكلم لأنّ اللفظة مائتين من المناسبة بسكّنات كلمات الفواصل من السورة ، ولذلك ذكر المائة مع الألف لأنّ بعدها ذكرَ مميز العدد بالفاظ تناسب سكّنات الفاصلة ، وهو قوله «لا يفقهون» فتعيّن هذا اللفظ قضاء لحقّ الفصاحة .

فهذا الخبر كفاية للمسلمين بنصر العدد منهم على عشرة أمثاله ، من عددهم وهو يستلزم وجوب ثبات العدد منهم ، لـ عشرة أمثاله ، وبذلك يفيد إطلاق الأمر بالثبات للعدو الواقع في قوله « يأياها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » ، وإطلاق النهي عن الفرار الواقع في قوله « فلا تولوهم الأدبار » الآية كما تقدم . وهو من هذه الناحية التشريعية حكم شديد شاق اقتضته قلة عدد المسلمين يومئذ وكثرة عدد المشركين ، ولم يصل إلينا أن المسلمين احتاجوا إلى العمل به في بعض غزواتهم ، وقصارى ما علمنا أنهم ثبتوا لثلاثة أمثالهم في وقعة بدر ، فقد كان المسلمون زهاء ثلاثمائة وكان المشركون زهاء الألف ، ثم نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التالية .

والتعريف بالموصول في « الذين كفروا » للإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي : وهو سلب الفقهة عنهم .

والباء في قوله « بأنهم » للسببية ، أي بعدم فقههم .

وإجراء نفي الفقهة صفة لقوم دون أن يجعل خبراً فيقال : ذلك بأنهم لا يفقهون ، لقصد إفادة أن عدم الفقهة صفة ثابتة لهم بما هم قوم ، لئلا يتوهم أن نفي الفقهة عنهم في خصوص هذا الشأن ، وهو شأن الحرب المتحدثة عنه ، للفرق بين قولك : حدثت فلانا حديثاً فوجدته لا يفقه ، وبين قولك : فوجدته رجلاً لا يفقه .

والفقه فهم الأمور الخفية ، والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى بقرينة تعليق الحكم بهم بعد إجراء صلة الكفر عليهم .

وإنما جعل الله الكفر سبباً في انتفاء الفقهة عنهم : لأن الكفر من شأنه إنكار ما ليس بمحسوس فصاحبه ينشأ على إهمال النظر ، وعلى تعطيل حركات فكره ، فهم لا يؤمنون إلا بالأسباب الظاهرية ، فيحسبون أن كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين لقولهم « إنما العزة للكاثر » ، ولأنهم لا يؤمنون بما بعد الموت من نعيم وعذاب ، فهم يخشون الموت فإذا قاتلوا ما يقتلون إلا في الحالة التي يكون نصرهم فيها أرجح ، والمؤمنون يعولون على نصر الله ويثبتون للعدو رجاء إعلاء كلمة الله ، ولا يهابون الموت في سبيل الله ، لأنهم موقنون بالحياة الأبدية المسيرة بعد الموت .

وقرأ الجمهور «إِنْ يَكُنْ» - بالتاء المثناة الفوقية - نافع ، وابن كثير ، وابن عامر ، وأبو جعفر ، وذلك الأصل ، لمراعاة تأنيث لفظ مائة . وقرأها الباقر بالمشاءة التحتية ، لأن التأنيث غير حقيقي ، فيجوز في فعله الاقتران بتاء التأنيث وعلمه ، لاسيما وقد وقع الفصل بين فعله وبينه . والفصل مسوَّغ لإجراء الفعل على صيغة التذكير .

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ثِيَابٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا ثِلاثِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

هذه الآية نزلت بعد نزول الآية التي قبلها بمدة . قال في الكشف : وذلك بعد مدة طويلة . ولعله بعد نزول جميع سورة الأنفال ، ولعلها وضعت في هذا الموضع لأنها نزلت مفردة غير متصلة بآيات سورة أخرى ، فجعل لها هذا الموضع لأنه أنسب بها لتكون متصلة بالآية التي تسخت هي حكمها ، ولم أر من عتب زمن نزولها . ولا شك أنه كان قبل فتح مكة فهي مستأنفة استئنافا ابتدائيا محضا لأنها آية مستقلة .

و«الآن» اسم ظرف للزمان الحاضر . قيل : أصله أو ان بمعنى زمان ، ولما أريد تعيينه للزمان الحاضر لازمته لام التعريف بمعنى العهد الحضورى ، فصار مع اللام كلمة واحدة ولزمه الت نصب على الظرفية .

وروى الطبري عن ابن عباس : «كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا ينبغي أن يفرض منهم ، وكانوا كذلك حتى أنزل الله «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا» الآية ، فعبا لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين فهذا حكم وجوب نسخ بالتخفيف الآتي ، قال ابن عطية : وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان على جهة ندب المؤمنين إليه ثم حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للثنتين . وروي هذا عن ابن عباس أيضا . قلت : وكلام ابن عباس المروي عند ابن جرير مناف لهذا القول .

والوقت المستحضر بقوله «الآن» هو زمن نزولها . وهو الوقت الذي علم الله عنده انتهاء الحاجة إلى ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين ، بحيث صارت المصلحة في ثبات الواحد لاثنين ، لا أكثر ، رفقا بالمسلمين واستبقاء لعدددهم .

فمعنى قوله «الآن خفف الله عنكم» أن التخفيف المناسب ليسر هذا الدين روعي في هذا الوقت ولم يراع قبله لما نفع منع من مراعاته فرُجِح إصلاح مجموعهم .

وفي قوله تعالى «الآن خفف الله عنكم» ، وقوله «وعلم أن فيكم ضعفا» دلالة على أن ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين كان وجوبا وعزيمة وليس ندبا . خلافا لما نقله ابن عطية عن بعض العلماء . ونسب أيضا إلى ابن عباس كما تقدم آفا ، لأن المندوب لا يتقل على المكلفين ، ولأن إبطال مشروعية المندوب لا يسمى تخفيفا ، ثم إذا أبطل التذنب لزم أن يصير ثبات الواحد للعشرة مباحا مع أنه تعريض الأنفس للتهلكة .

وجملة «وعلم أن فيكم ضعفا» في موضع الحال ، أي : خفف الله عنكم وقد علم من قبل أن فيكم ضعفا ، فالكلام كالاعتذار على ما في الحكم السابق من المشقة بأنها مشقة اقتضاها استصلاح حالهم ، وجملة الحال المفتحة بفعل مضى يغلب اقترانها بـ(مقدّم) . وجعل المفسرون موقع و «علم أن فيكم ضعفا» موقع العطف فنشأ إشكال أنه يوم حدث علم الله تعالى بضعفهم في ذلك الوقت ، مع أن ضعفهم متحقق ، وتأولوا المعنى على أنه طرأ عليهم ضعف ، لما كثر عددهم ، وعلمه الله ، فخفف عنهم ، وهذا بعيد لأن الضعف في حالة القلة أشد .

ويحتمل على هذا المحمل أن يكون الضعف حدث فيهم من تكرر ثبات الجمع القليل منهم للكثير من المشركين ، فإن تكرر مزاوله العمل الشاق قضى إلى الضجر .

والضعف : عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة ، ويكون في عموم الجسد وفي بعضه وتذكيره للتنوع ، وهو ضعف الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلة ، وجعله مدخول (في) الظرفية يومي إلى تمكنه في نفوسهم فلذلك أوجب التخفيف في التكليف .

ويجوز في ضاد (ضعف) الضمّ والفتح ، كالمكث والمكث ، والفقر والفقر ،
وقد قرئ بهما ؛ فقرأه الجمهور - بضمّ الضاد - ، وقرأه عاصم ، وحمة ،
وخلف - بفتح الضاد - .

ووقع في كتاب فقه اللغة للثعالبي أنّ الفتح في وهن الرأي والعقل ، والضم
في وهن الجسم ، وأحسب أنّها تفرقة طارئة عند المولدين .

وقرأ أبو جعفر « ضُعفاء » - بضمّ الضاد وبمدّ في آخره - جمع ضعيف .

والفاء في قوله « فإن تكن منكم صابرة » لتفريع التشريع على التخفيف .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، ويعقوب « تكن » بالثناة
القوية . وقرأه البقية - بالتحية - للوجه المتقدم آنفا .

وعبر عن وجوب ثبات العدد من المسلمين لثلية من المشركين بلفظي عدددين معينين
ومثليتهما ؛ ليجيء الناسخ على وفق المنسوخ ، فقول ثبات العشرين للمائتين بنسخه
إلى ثبات مائة واحدة للمائتين فأبقي مقدار عدد المشركين كما كان عليه في الآية
المنسوخة ، لإيماء إلى أنّ موجب التخفيف كثرة المسلمين ، لا قلة المشركين ، وقول
ثبات عدد مائة من المسلمين لألف من المشركين بثبات ألف من المسلمين لألفين من
المشركين لإيماء إلى أنّ المسلمين الذين كان جيشهم لا يتجاوز مرتبة المئات صار جيشهم
يعدّ بالآلاف .

وأعيد وصف مائة المسلمين بـ « صابرة » لأنّ المقام يقتضي التنويه بالاتصاف
بالثبات . .

ولم توصف مائة الكفّار بالكفر وبأنّهم قوم لا يفقهون : لأنّه قد علّم ، ولا
مقتضي لإعادته .

و« إذن الله » أمره فيجوز أن يكون المراد أمره التكليفي ، باعتبار ما تضمنته الخبر
من الأمر ، كما تقدّم ، ويجوز أن يراد أمره التكويني باعتبار صورة الخبر
والوعد .

والمجروح في موقع الحال من ضمير « يغلبوا » الواقع في هذه الآية . وإذن الله حاصل في كلتا الحالتين المنسوخة والناسخة . وإثما صرح به هنا ، ذون ما سبق ، لأن غلب الواحد للعشرة أظهر في الخرق للمادة ، فيعلم بدءاً أنه بإذن الله ، وأما غلب الواحد الاثنین فقد يحسب ناشئاً عن قوة أجساد المسلمين ، فنبه على أنه بإذن الله : ليعلم أنه مطرد في سائر الأحوال ، ولذلك ذيل بقوله « والله مع الصابرين » .

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍِّّ أَنْ يَتَّكُونَ لَهُمْ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يَتَّخِذَ فِيهِ الْأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَّوَلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

استثناف ابتدائي مناسب لما قبله سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه فكان موقعه هنا بسبب موالاته نزوله لتزول ما قبله أو كان وضع الآية هنا بتوقيف خاص .

والمناسبة ذكر بعض أحكام الجهاد وكان أعظم جهاد مضى هو جهاد يوم بدر . لا جرم نزلت هذه الآية بعد قضية فداء أسرى بدر مشيرة إليها .

وعندي أن هذا تشريع مستقبل اختره الله تعالى رفقا بالمسلمين الذين انتصروا ببدر وإكراما لهم على ذلك النصر المبين وسدّاً لخلتهم التي كانوا فيها ، فتزلت لبيان الأمر الأجدر فيما جرى في شأن الأسرى في وقعة بدر . وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس ، والترمذي عن ابن مسعود ، ما مختصره أن المسلمين لما أسروا الأسارى يوم بدر وفيهم صناديد المشركين سأل المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفاديهم بالمال وعاهدوا على أن لا يعودوا إلى حربه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين « ما ترون في هؤلاء الأسارى ، قال أبو بكر : » يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار ، فعسى الله أن يهديهم للإسلام » وقال عمر : أرى أن نمكثنا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ، فهوي

رسولُ الله ما قال أبو بكر فأخذ منهم الفداء كما رواه أحمد عن ابن عباس فأنزل الله ﴿ ما كان لنبيء أن يكون له أسرى ﴾ الآية .

ومعنى قوله : هَوِيَ رسولُ الله ما قال أبو بكر : أن رسول الله أحب واختار ذلك لأنه من اليسر والرحمة بالمسلمين إذ كانوا في حاجة إلى المال ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً . وروي أن ذلك كان رغبة أكثرهم وفيه نفع للسليين ، وهم في حاجة إلى المال . ولما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مشورته تعين أنه لم يوح الله إليه بشيء في ذلك ، وأن الله أوكل ذلك إلى اجتهد رسوله ، - عليه الصلاة والسلام - فرأى أن يستشير الناس ثم رجّع أحد الرأيين بالاجتهاد وقد أصاب الاجتهاد ، فإنهم قد أسلم منهم ، حينئذ ، سهيل بن بيضاء ، وأسلم من بعد العباس وغيره ، وقد خفي على النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء لم يعلمه إلا الله وهو إضمار بعضهم - بعد الرجوع إلى قومهم - أن يتأهبوا لقتال المسلمين من بعد .

وربما كانوا يضمرون للحاق بقل المشركين من موضع قريب ويعودون إلى القتال فينقلب انتصار المسلمين هزيمة كما كان يوم أُحُد ، فلأجل هذا جاء قوله تعالى ﴿ ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ﴾ . قال ابن العربي في العارضة : روى عبيدة السلماني عن علي أن جبريل أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فخيّره بين أن يقرّب الأسارى فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم الفداء ويقتل منهم في العام المقبل بعدتهم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هذا جبريل يخيّرهم أن تقدّموا الأسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منهم في العام المقبل بعدتهم ، فقالوا : يا رسول الله تأخذ الفداء فتقوى على عدونا ويقتل منا في العام المقبل بعدتهم ، ففعلوا .

والمعنى أن النبي إذا قاتل فقتاله متمحض لغاية واحدة ، هي نصر الدين ودفع عدائه ، وليس قتاله للملك والسُلطان فإذا كان أتباع الدين في قلته كان قتل الأسرى قليلا لعدد أعداء الدين حتى إذا انتشر الدين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال ، وانتفاء خشية عود العدو إلى القوة . فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله ﴿ ما كان لنبيء ﴾ .

والكلام موجّه للمسلمين الذين أشاروا بالفداء ، وليس موجّها للنبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه ما فعل إلا ما أمره الله به من مشاوره أصحابه في قوله تعالى : « وشاورهم في الأمر » لا سيما على ما رواه الترمذي من أن جبريل بلغ إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن يخيّر أصحابه ويدلّ للثقل قوله « تريدون عرض الدنيا » فإن الذين أرادوا عرض الدنيا هم الذين أشاروا بالفداء ، وليس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حظ .

فمعنى « ما كان لنبيء أن يكون له أسرى » نفي اتخاذ الأسرى عن استحقاق نبيء لذلك الكون .

وجيء « بنبيء » نكرة إشارة إلى أن هذا حكم سابق في حروب الأنبياء في بني إسرائيل ، وهو في الإصحاح عشرين من سفر التثنية (1) .

ومثل هذا النفي في القرآن قد يجيء بمعنى النهي نحو « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » . وقد يجيء بمعنى أنه لا يصلح ، كما هنا ، لأن هذا الكلام جاء تمهيدا للعتاب فتعين أن يكون مراداً منه ما لا يصلح من حيث الرأي والسياسة .

ومعنى هذا الكون المنفي بقوله « ما كان لنبيء أن يكون له أسرى » هو بقاؤهم في الأسر ، أي بقاؤهم أرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء . وليس المراد أنه لا يصلح أن تقع في يد النبيء أسرى ، لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب ، وهو من شؤون الغلب ، إذا استسلم المقاتلون ، فلا يعقل أحد نفيه عن النبيء ، فتعين أن المراد نفي أثره ، وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين : وهما المنع عليهم بإطلاقهم ، أو قتلهم ، ولا يصلح المنع هنا لأنه ينافي الغاية وهي حتى يشحن في الأرض ، فتعين أن المقصود قتل الأسرى الحاصلين في يده ، أي أن ذلك الأجل به حين ضعف المؤمنين ، خضعت لشوكة أهل العناد ، وقد صار حكم هذه الآية تشريعا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فيمن يأسرهم في غزواته .

(1) في الفقرة 13 منه هو إذا دفعها (الضمير عائد إلى مدينة) الرب إليك الـ جميع ذكورها بالسيف .

والإثخان الشدة والغلظة في الأذى . يقال أثخنته الجراحة وأثخنه المرض إذا ثقل عليه ، وقد شاع إطلاقه على شدة الجراحة على الجريح . وقد حمّله بعض المفسرين في هذه الآية على معنى الشدة والقوة . فالمعنى : حتى يتمكن في الأرض ، أي يتمكن سلطانه وأمره .

وقوله « في الأرض » على هذا نجار على حقيقة المعنى من الظرفية ، أي يتمكن في الدنيا . وَحَمَلَهُ في الكشف على معنى إثخان الجراحة ، فيكون جرياً على طريقة التمثيل بتشبيه حال الرسول - صلى الله عليه وسلم - المقاتل الذي يجرّح قِرنه جراحاً قوية تشخنه ، أي حتى يُثخن أعداءه فتصير له الغلبة عليهم في معظم المواقع ، ويكون قوله « في الأرض » قرينة التمثيلية .

والكلام عتاب للذين أشاروا باختيار الفداء والميل إليه وغض النظر عن الأخذ بالخرم في قطع دابر ضناديد المشركين ، فإنّ في هلاكهم خضداً لشوكة قومهم فهذا ترجيح للمقتضى السياسي العرضي على المقتضى الذي بُني عليه الإسلام وهو التيسير والرفق في شؤون المسلمين بعضهم مع بعض كما قال تعالى « أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم » . وقد كان هذا المسلك السياسي خفياً حتى كأنه ممّا استأثر الله به ، وفي الترمذي ، عن الأعمش : أنّهم في يوم بدر سبقوا إلى الغنائم قبل أن تحلّ لهم ، وهذا قول غريب فقد ثبت أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - استشارهم ، وهو في الصحيح .

وقرأ الجمهور وأن يكون له - بتحتية - على أسلوب التذكير . وقرأ أبو عمرو ، ويعقوب ، وأبو جعفر - بمنثاة فوقية - على صيغة التأنيث ، لأنّ ضمير جمع التكسير يجوز تأنيثه بتأويل الجماعة .

والخطاب في قوله « تريدون » للفريق الذين أشاروا بأخذ الفداء وفيه إشارة إلى أنّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - غير معاتب لأنّه إنّما أخذ برأي الجمهور . وجملة « تريدون » إلى آخرها واقعة موقع العلة للنهي الذي تضمنته آية « ما كان لنبىء » فذلك فصلت ، لأنّ العلة بمنزلة الجملة المبيّنة .

«وعرض الدنيا» هو المال ، وإنما سُمِّي عرضاً لأنَّ الانتفاع به قليل البتة ، فأشبه الشيء العارض إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه لأنه يعرض للماشين بكون تهيؤ . والمراد عرض الدنيا المحض وهو أخذ المال لمجرد التمتع به .

والإرادة هنا بمعنى المحبة ، أي : تحبون منافع الدنيا والله يحب ثواب الآخرة ، ومعنى محبة الله إياها محبته ذلك للناس ، أي يحب لكم ثواب الآخرة ، فعلق فعل الإرادة بذات الآخرة ، والمقصود نفعها بقرينة قوله «تريدون عرض الدنيا» فهو حذف مضاف للإيجاز ، ومما يحسنه أن الآخرة المرادة للمؤمن لا يخالط نفعها ضرراً ولا مشقة ، بخلاف نفع الدنيا .

وإنما ذكر مع «الدنيا» المضاف ولم يحذف : لأنَّ في ذكره إشعاراً بعروضه وسرعة زواله .

وإنما أحبَّ الله نفع الآخرة : لأنه نفع خالد ، ولأنَّه أثر الأعمال النافعة للدين الحق ، وصلاح الفرد والجماعة .

وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات ، هي أمارات أمره ونهيه ، فكلَّ عرض من أعراض الدنيا ليس فيه حظٌّ من نفع الآخرة ، فهو غير محبوب لله تعالى ، وكلَّ عرض من الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبة من الله تعالى ، وهذا الغداء الذي أحبَّوه لم يكن يحفَّ به من الأمارات ما يدلُّ على أن الله لا يحبُّه ، ولذلك تعيَّن أن عتاب المسلمين على اختيارهم إياه حين استشارهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنما هو عتاب على نوايا في نفوس جمهور الجيش ، حين تخيَّروا الغداء أي أنهم ما راعوا فيه إلا محبة المال لنفع أنفسهم فعاتبهم الله على ذلك لينبِّههم على أن حقيقاً عليهم أن لا ينسوا في سائر أحوالهم وآرائهم ، الالتفات إلى نفع الدين وما يعود عليه بالقوة ، فإنَّ أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاستشارة «قومك وأهلك استبقهم لعلَّ الله أن يتوب عليهم وتخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك» فنظر إلى مصلحة دينية من جهتين ولعلَّ هذا الملحظ لم يكن عند جمهور أهل الجيش .

ويجوز عندي أن يكون قوله «تريدون عرض الدنيا» مستعملاً في معنى الاستفهام الإنكاري ، والمعنى : لعلَّكم تحبُّون عرض الدنيا فإنَّ الله يحبُّ لكم الثواب وقوة

الدين ، لأنه لو كان المنظور إليه هو النفع الدنيوي لكان حفظ أنفس الناس مقدّماً على إسعافهم بالمال ، فلما وجب عليهم بذل نفوسهم في الجهاد . فالمعنى : يوشك أن تكون حالكم كحال من لا يحبّ إلاّ عرض الدنيا ، تحذيراً لهم من التوغل في إثارة الحظوظ العابجة .

وجملة « والله عزيز حكيم » عطف على جملة « والله يريد الآخرة » عطفاً يؤذن بأنّ لهذين الوصفين أثراً في أنّه يريد الآخرة ، فيكون كالتعليل ، وهو يفيد أنّ حفظ الآخرة هو الحظّ الحقّ ، ولذلك يريدّه العزيز الحكيم .

فوصف « العزيز » يدلّ على الاستغناء عن الاحتياج ، وعلى الرفعة والمقدرة ، ولذلك لا يليق به إلاّ محبة الأمور النفيسة ، وهذا يؤمّر إلى أن أوليائه ينبغي لهم أن يكونوا أعزّاء كقوله في الآية الأخرى « والله العزّة ولسوله وللمؤمنين » فلأجل ذلك كان اللائق بهم أن يربأوا بنفوسهم عن التعلّق بسفاسف الأمور وأن يجنحوا إلى معاليها . ووصف الحكيم يقتضي أنّه العالم بالمنافع الحقّ على ما هي عليه ، لأنّ الحكمة العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه .

وجملة « لولا كتاب من الله سبق » الخ مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنّ الكلام السابق يؤذن بأنّ مفاداة الأسرى أمر مرهوب تخشى عواقبه ، فيستثير سؤالاً في نفوسهم عمّا يترقّب من ذلك فبيّنه قوله « لولا كتاب من الله سبق » الآية .

والمراد بالكتاب المكتوب ، وهو من الكتابة التي هي التعمين والتقدير ، وقد نكر الكتاب تنكير نوعية وإبهام ، أي : لولا وجود سنة تشريع سبق عن الله . وذلك الكتاب هو عذر المستشار وعذر المجتهد في اجتهداده إذا أخطأ ، فقد استشارهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأشاروا بما فيه مصلحة رأوها وأخذ بما أشاروا به ولولا ذلك لكانت مخالفتهم لما يحبه الله اجترأ على الله بوجوب أن يمسه عذاب عظيم .

وهذه الآية تدلّ على أن الله حكماً في كلّ حادثة وأنه نصّب على حكمه أمانة هي دليل المجتهد وأن مخطئه من المجتهدين لا يأثم بل يؤجر .

(وفي) للتعليل والعذاب يجوز أن يكون عذاب الآخرة .

ويجوز أن يكون العذاب المنفي عذاباً في الدنيا ، أي : لولا قدر من الله سبق من لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن المؤمنين عذاباً كان من شأن أخذهم الفداء أن يسببهم لهم ويوقعهم فيه . وهذا العذاب عذاب دنيوي لأنّ عذاب الآخرة لا يترتب إلاّ على مخالفة شرع سابق ، ولم يسبق من الشرع ما يحرم عليهم أخذ الفداء ، كيف وقد خيروا فيه لمّا استشيروا ، وهو أيضاً عذاب من شأنه أن يجزه عملهم جرّ الأسباب لمسيباتها ، وليس عذاباً غضب من الله لأنّ ذلك لا يترتب إلاّ على معاص عظيمة . فالمراد بالعذاب أن أولئك الأسرى الذين فادّوهم كانوا صناديد المشركين وقد تخلّصوا من القتل والأسر يحملون في صدورهم حقاً فكان من معتاد أمثالهم في مثل ذلك أن يسعوا في قومهم إلى أخذ ثار قتلاهم واسترداد أموالهم فلو فعلوا لكانت دائرة عظيمة على المسلمين ، ولكنّ الله سكّم المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبة أخذ الثار ، وألهاهم بما شغلهم عن معاودة قتال المسلمين ، فذلك الصرف هو من الكتاب الذي سبق عند الله تعالى .

وقد حصل من هذه الآية تحذير المسلمين من العودة للفداء في مثل هذه الحالة ، وبذلك كانت تشريعاً للمستقبل كما ذكرناه آنفاً .

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

الفاء تؤذن بتفريع هذا الكلام على ما قبله . وفي هذا التفريع وجهان .

أحدهما الذي جرى عليه كلام المفسرين أنّه تفريع على قوله « لولا كتاب من الله سبق » الخ .. أي لولا ما سبق من حلّ القتال لكم لمستم عذاب عظيم ، وإذا قد سبق الحلّ فلا تبعة عليكم في الانتفاع بمال الفداء . وقد روي أنّه لمّا نزل قوله تعالى « ما كان لنبي أن يكون له أسرى » الآية ، أمسكوا عن الانتفاع بمال الفداء ، فنزل قوله تعالى « فكلوا ممّا غنمتم حلالاً طيباً » وعلى هذا الوجه قد سمّي مال الفداء غنيمة تسمية بالاسم اللغوي دون الاسم الشرعي لأنّ الغنيمة في اصطلاح الشرع هي ما افتكته المسلمون من مال العدو بالإيجاب عليهم .

والوجه الثاني يظهر لي أن التفرّيع ناشئ على التحذير من العود إلى مثل ذلك في المستقبل وأنّ المعنى فاكثفوا بما تظنونونه ولا تقادحوا الأسرى إلى أن تتخفوا في الأرض . وهذا هو المناسب لإطلاق اسم الغنيمة هنا إذ لا ينبغي صرفه عن معناه الشرعي .

ولمّا قُصِمَ قوله «لولا كتاب من الله سبق» امتناناً عليهم بأنّه صرف عنهم بأس العدو ، فرّع على الامتنان الإذن لهم بأن يتنصّوا بمال الفداء في مصالحهم ، ويتوسّعوا به في نفقاتهم ، دون نكد ولا غصّة ، فإنّهم استغنوا به مع الأمن من ضرر العدو بفضل الله . فذلك نعمة لم يشبها أذى .

وعبّر عن الانتفاع الهنيء بالأكل : لأنّ الأكل أقوى كميّات الانتفاع بالشيء . فإنّ الأكل ينعم بلذّة المأكول وبدقّ ألم الجوع عن نفسه - ودفع الألم للذّة - ويكسبه الأكل قوّة وصحّة - والصحة مع القوّة للذّة أيضاً .

والأمر في «كلوا» مستعمل في المنّة ولا يحمل على الإباحة هنا : لأنّ إباحة المغانم مقرّرة من قبل يوم بدر ، وليكون قوله «حلالاً» حالاً موسّسة لا مؤكّدة لمعنى الإباحة .

و«غنمتم» بمعنى فاديتم لأنّ الفداء عوض عن الأسرى والأسرى من المغانم . والطيب : النفيس في نوعه ، أي حلالاً من خير الحلال .

وذُيِّل ذلك بالأمر بالتقوى : لأنّ التقوى شكر الله على ما أنعم من دفع العذاب عنهم .

وجملة «إنّ الله غفور رحيم» تعليل للأمر بالتقوى ، وتنبية على أنّ التقوى شكر على النعمة ، فحرف التأكيد للاهتمام ، وهو مغن غنّاء فاء التفرّيع كقول بشار :

إنّ ذاك النجاح في التبيكير

وقد تقدّم ذكره غير مرة .

وهذه القضية إحدى قضايا جاء فيها القرآن مؤيدا لرأي عمر بن الخطاب . فقد روى مسلم عن عمر ، قال « وافقتُ ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر » .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

استئناف ابتدائي ، وهو إقبال على خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء يتعلق بحال سرائر بعض الأسرى ، بعد أن كان الخطاب متعلقا بالتحريض على القتال وما يتبعه ، وقد كان العباس في جملة الأسرى وكان ظهر منه ميل إلى الإسلام . قبل خروجه إلى بدر ، وكذلك كان عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب ، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب ، وقد فدى العباس نفسه وفدى ابنه أخوته : عقيلا ونوفلا . وقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - تركتني أنكفأ قريشا . فترلت هذه الآية في ذلك ، وهي ترغيب لهم في الإسلام في المستقبل ، ولذلك قيل لهم هذا القول قبل أن يفارقوهم .

فمعنى « مَن في أيديكم » من في ملكتكم ووثاقتكم ، فالأيدي مستعارة للملك . وجمعها باعتبار عدد المالكين . وكان الأسرى مشركين ، فإنهم ما فادوا أنفسهم إلا لقصد الرجوع إلى أهل الشرك .

والمراد بالخير حبة الإيمان والعزم عليه ، أي : فإذا آمنتكم بعد هذا الفداء يؤتكم الله خيرا ممَّا أخذ منكم . وليس إتياء الخير على مجرد حبة الإيمان والميل إليه ، كما أخبر العباس عن نفسه ، بل المراد به ما يترتب على تلك الحبة من الإسلام بقرينة قوله « ويغفر لكم » ، وكذلك ليس الخير الذي في قلوبهم هو الجزم بالإيمان : لأن ذلك لم يدعوه ولا عرفوا به ، قال ابن وهب عن مالك : كان أسرى بدر مشركين ففادوا ورجعوا ولو كانوا مسلمين لأقاموا .

و « ما أخذ » هو مال الغنائم ، والخير منه هو الأوفر من المال بأن ييسر لهم أسباب الثروة بالعطاء من أموال الغنائم وغيرها . فقد أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العباس بعد إسلامه من قسائم البحرين . وإنما حملنا الخير على الأفضل من المال لأن ذلك هو الأصل في التفضيل بين شيئين أن يكون تفضيلاً في خصائص النوع ، ولأنه عطف عليه قوله « ويغفر لكم » وذلك هو خير الآخرة المترتب على الإيمان لأن المغفرة لا تحصل إلا للمؤمن .

واللذليل بقوله « والله غفور رحيم » للإيماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لهم ، لأنها مغفرة شديدة الغفران رحيم بعباده ، فمثال المبالغة وهو غفور المتضي قوة المغفرة وكثرتها ، مستعمل فيهما باعتبار كثرة المخاطبين وعظم المغفرة لكل واحد منهم .

وقرأ الجمهور « من الأسرى » - بفتح الهمزة وراء بعد السين - مثل أسرى الأولى ، وقرأها أبو عمرو ، وأبو جعفر « من الأسارى » - بضم الهمزة وألف بعد السين وراء - فورود هما في هذه الآية تفنن .

﴿ وَإِنْ يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

الضمير في « يريدوا » عائد إلى من في أيديكم من الأسرى . وهذا كلام مخاطب به الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - اطمئنانا لنفسه ، وليلبغ مضمونه إلى الأسرى ، ليعلموا أنهم لا يغلبون الله ورسوله . وفيه تقرير للمنة على المسلمين التي أفادها قوله « فكلموا مما غنمتم حلالات طيبات » ، فكمثل ذلك الإذن والتطبيب بالتهنئة والطمأنينة بأن ضمن لهم ، إن خانهم الأسرى بعد رجوعهم إلى قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى القتال ، بأن الله يمكن المسلمين منهم مرة أخرى ، كما أمكنهم منهم في هذه المرة ، أي : أن يتنوا من العهد بعدم العود إلى الغزو خيانتك ، وإنما وعدوا بذلك لينجوا من القتل والرق ، فلا يضرهم ذلك لأن الله ينصرهم عليهم ثاني مرة . والخيانة نقض العهد وما في معنى العهد كالأمانة .

فالمَهد ، الذي أعطوه ، هو العهد بأن لا يعودوا إلى قتال المسلمين . وهذه عادة معروفة في أسرى الحرب إذا أطلقوهم فمن الأسرى من يخون العهد ويرجع إلى قتال من أطلقوه .

وخيانتهم الله ، التي ذُكرت في الآية ، يجوز أن يراد بها الشرك فإنه خيانة للعهد الفطري الذي أخذه الله على بني آدم فيما حكاه بقوله « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » الآية فإن ذلك استقر في الفطرة ، وما من نفس إلا وهي تشرب به ، ولكنها تغالبها ضلالات العادات واتباع الكبراء من أهل الشرك كما تقدم .

وأن يراد بها العهد المجلد المحكي في قوله « دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاها صالحا جعلنا له شركا فيما آتاها » .

ويجوز أن يراد بالمهد ما نكثوا من الترامهم للنبيء — صلى الله عليه وسلم — حين دعاهم إلى الإسلام من تصديقه إذا جاءهم ببينة ، فلما تحداهم بالقرآن كفروا به وكابروا .

وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله « فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم » . وتقديره : فلا تضرك خيانتهم ، أو لا تهتم بها ، فإنهم إن فعلوا أعادهم الله إلى يدك كما أمكنك منهم من قبل .

قوله « فأمكن منهم » سكت معظم التفاسير وكتب اللغة عن تبين حقيقة هذا التركيب وبيان اشتقاقه وألتم به بعضهم إلماا خفيفا بأن فسروا أمكن بأقدر فهل هو مشتق من المكان أو من الإمكان بمعنى الاستطاعة أو من المكانة بمعنى الظفر . ووقع في الأساس « أمكنتي الأمر » معناه أمكنتي من نفسه . وفي المصباح « مكنته من الشيء تمكيناً وأمكنته جعلت له عليه قدرة » .

والذي أفهمه من تصاريف كلامهم أن هذا الفعل مشتق من المكان وأن الهمزة فيه للجعل وأن معني أمكنته من كذا جعل له منه مكانا أي مقرا وأن المكان مجاز أو كناية عن كونه في تصرفه كما يكون المكان متجالا للكائن فيه .

و(من) التي يتعدى بها فعل أمكن اتصالية مثل التي في قولهم : لستُ منك ولستُ مني . فقوله تعالى «فأمكن منهم» حلف مفعوله للدلالة السياق عليه ، أي أمكنتك منهم يوم بدر ، أي لم يفتلوا منك .

والمعنى أنه أتاكم بهم إلى بدر على غير ترقب منكم فسلطكم عليهم .

« والله عليم حكيم » تذييل ، أي عليم بما في قلوبهم حكيم في معاملتهم على حسب ما يعلم منهم .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أَوْلَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَٰلَتِيهِمْ شَيْءٌ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

هذه الآيات استئناف ابتدائي للإعلام بأحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاجروا والذين لم يهاجروا وعدم موالاتهم للذين كفروا ، نشأ عن قول العباس بن عبد المطلب حين أسر يدر أنه مسلم وأن المشركين أكرهوه على الخروج إلى بدر ، ولعل بعض الأسرى غيره قد قال ذلك وكانوا صادقين ، ففعل بعض المسلمين عطفوا عليهم وظنّوهم أولياء لهم ، فأخبر الله المسلمين وغيرهم بحكم من آمن واستمر على البقاء بدار الشرك . قال ابن عطية : « مقصد هذه الآية وما بعدها تبين منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين لم يهاجروا والكفار ، والمهاجرين بعد الحديبية وذكر نسيب بعضهم عن بعض » .

وتعرضت الآية إلى مراتب الذين أسلموا فابتدأت ببيان فريقين اتحدت أحكامهم في الولاية والمؤاساة حتّى صاروا بمرتلة فريق واحد وهؤلاء هم فريقا المهاجرين والأنصار

الذين امتازوا بتأييد الدين . فالمهاجرون امتازوا بالسبق إلى الإسلام وتكبدوا مفارقة الوطن . والأنصار امتازوا بليوائهم ، وبمجموع العاملين حصل إظهار البراءة من الشرك وأهليه وقد اشترك الفريقان في أنهم آمنوا وأنهم جاهدوا ، واختص المهاجرون بأنهم هاجروا واختص الأنصار بأنهم آووا ونصروا ، وكان فضل المهاجرين أقوى لأنهم فضلوا الإسلام على وطنهم وأهليهم ، وبادر إليه أكثرهم ، فكانوا قدوة ومثالا صالحا للناس .

والمهاجرة هجر البلاد ، أي الخروج منها وتركها قال عبدة بن الطبيب :
 "إنّ التي ضربت بيتاً مهاجرة" بكوفة الجند غالت ودّها غول
 وأصل الهجرة الترك واشتق منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار والقوم ، لأنّ الغالب عندهم كان أنهم يتركون قومهم ويتركهم قومهم إذ لا يفارق أحد قومه إلا لسوء معاشرة تشأ بينه وبينهم .

وقد كانت الهجرة من أشهر أحوال المخالفين لقومهم في الدين فقد هاجر إبراهيم عليه السلام « وقال إني ذاهب إلى ربّي سيهدين » . وهاجر لوط عليه السلام « وقال إني مهاجر إلى ربّي إنه هو العزيز الحكيم » ، وهاجر موسى عليه السلام بقومه ، وهاجر محمد - صلى الله عليه وسلم - وهاجر المسلمون بإذنه إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة بثرّب ، ولما استقرّ المسلمون من أهل مكة بالمدينة غلب عليهم وصف المهاجرين وأصبحت الهجرة صفة مدح في الدين ، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في مقام التفصيل « لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » وقال للأعرابي « ويحك إنّ شأنها شديد - وقال - لا هجرة بعد الفتح » .

والإيواء تقدّم عند قوله تعالى « فأواكم وأيدكم بنصره » في هذه السورة .
 والنصر تقدّم عند قوله تعالى « واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا - إلى قوله - ولا هم ينصرون » في سورة البقرة .

والمراد بالنصر في قوله « ونصروا » النصر الحاصل قبل الجهاد وهو نصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين بأنهم يحمونهم بما يحمون به أهلهم ، ولذلك غلب على الأوس والخزرج وصف الأنصار .

واسم الإشارة في قوله « أولئك بعضهم أولياء بعض » لإفادة الاهتمام بتمييزهم للأخبار عنهم ، وللتعريض بالتعظيم لشأنهم ، ولذلك لم يؤت بمثله في الأخبار عن أحوال الفرق الأخرى .

ولمّا أطلق الله الولاية بينهم احتمل حملها على أقصى معانيها ، وإن كان موردّها في خصوص ولاية النصر فإنّ ذلك كورود العامّ على سبب خاص قال ابن عباس : « أولئك بعضهم أولياء بعض » يعنى في الميراث جعل بين المهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام ، حتّى أنزل الله قوله « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » أي في الميراث فنسختها وسياق الكلام على ذلك . فحملها ابن عباس على ما يشمل الميراث ، فقال : كانوا يتوارثون بالهجرة وكان لا يرث من آ من ولم يهاجر الذي آمن وهاجر فنسخ الله ذلك بقوله « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » . وهذا قول مجاهد وعكرمة وقتادة والحسن . وروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو قول أبي حنيفة وأحمد ، وقال كثير من المفسرين هذه الولاية هي في الموالاة والمؤازرة والمعاونة دون الميراث اعتدادا بأنها خاصّة بهذا الغرض وهو قول مالك بن أنس والشافعي . وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر وأهل المدينة . ولا تشمل هذه الآية المؤمنين غير المهاجرين والأنصار . قال ابن عباس : كان المهاجر لا يتولّى الأعرابي ولا يرثه (وهو مؤمن) ولا يرث الأعرابي المهاجر — أي ولو كان عاصبا .

وقوله تعالى « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء » جاء على أسلوب تقسيم الفريق فعطف كما عطفت الجمل بعده ومع ذلك قد جعل تكملة لحكم الفرقة المذكورة قبله فصار له اعتباران وقد وقع في المصحف مع الجملة التي قبله ، آية واحدة نهايتها قوله تعالى « والله بما تعملون بصير » .

فإن وصف الإيمان أي الإيمان بالله وحده يقابله وصف الشرك وأنّ وصف الهجرة يقابله وصف المكث بدار الشرك ، فلمّا بين أول الآية ما لأصحاب الوصفين : الإيمان والهجرة ، من الفضل وما بينهم من الولاية انتقلت إلى بيان حال الفريق الذي يقابل أصحاب الوصفين وهو فريق ثالث ، فبيّنت حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا فأثبتت لهم وصف الإيمان وأمرت المهاجرين والأنصار بالتبرّك من ولايتهم حتّى يهاجروا ،

فلا يثبت بينهم وبين أولئك حكم التوراث ولا النصر إلا إذا طلبوا النصر على قوم فتنهم في دينهم .

وفي نفي ولاية المهاجرين والأنصار لهم ، مع السكوت عن كونهم أولياء للذين كفروا ، دليل على أنهم معبرون مسلمين ولكن الله أمر بمقاطعتهم حتى يهاجروا ليكون ذلك باعثا لهم على الهجرة .

« والولاية » - بفتح الواو - في المشهور وكذلك قرأها جمهور القراء ، وهي اسم لمصدر تولاه ، وقرأها حمزة وحده - بكسر الواو - . قال أبو علي : الفتح أجود هنا ، لأن الولاية التي بكسر الواو في السلطان يعني في ولايات الحكم والإمارة . وقال الزجاج : قد يجوز فيها الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة كالقصار والخياطة ، وتبعه في الكشف وأراد إبطال قول أبي علي الفارسي أن الفتح هنا أجود . وما قاله أبو علي الفارسي باطل ، والفتح والكسر وجهان متساويان مثل الدلالة بفتح الدال وكسرها .

والظرفية التي دلت عليها (في) من قوله تعالى « وإن استنصروكم في الدين » ظرفية مجازية ، تقول إلى معنى التعليل ، أي : طلبوا أن تنصروهم لأجل الدين ، أي لرد الفتنة عنهم في دينهم إذ حاول المشركون إرجاعهم إلى دين الشرك وجب نصرهم لأن نصرهم للدين ليس من الولاية لهم بل هو من الولاية للدين ونصره وذلك واجب عليهم سواء استنصروهم الناس أم لم يستنصروهم إذا توفّر داعي القتال ، فجعل الله استنصار المسلمين الذين لم يهاجروا من جملة دواعي الجهاد .

وه عليكم النصر من صيغ الوجوب ، أي : فواجب عليكم نصرهم ، وقدم الخبر وهو « عليكم » للاهتمام به .

و(أل) في (النصر) للعهد الذكري لأن « استنصروكم » يدل على طلب نصر والمعنى : فعليكم نصرهم .

والاستثناء في قوله « إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » استثناء من متعلق النصر وهو المنصور عليهم ووجه ذلك أن الميثاق يقتضي عدم قتالهم إلا إذا نكثوا عهدهم مع

المسلمين ، وعهدهم مع المسلمين لا يتعلّق إلاّ بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد ، وهم يومئذ المهاجرون والأنصار ، فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا من دار الشرك فلا يتحمّل المسلمون تبعاتهم ، ولا يدخلون فيما جرّوه لأنفسهم من عداوات وإحارن لأنّهم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمين ، فما ينشأ بين الكفار المعاهدين للمسلمين وبين المسلمين الباقين في دار الكفر لا يعدّ نكثا من الكفار لعهد المسلمين ، لأنّ من عذرهم أن يقولوا : لا نعلم حين عاهدناكم أنّ هؤلاء منكم ، لأنّ الإيمان لا يُطلع عليه إلاّ بمعاشرة ، وهؤلاء ظاهر حالهم مع المشركين يساكتونهم ويعاملونهم .

وقوله « واقه بما تعملون بصير » تحذير للمسلمين لئلاّ يحملهم العطف على المسلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق .

وفي هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد وأنه لا يفضيه إلاّ أمر صريح في مخالفته .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾

هذا بيان لحكم القسم المقابل لقوله « إنّ الذين آمنوا وهاجروا » وما عطف عليه . والواو للتقسيم والإخبار عنهم بأنّ بعضهم أولياء بعض خبر مستعمل في مدلوله الكتابي : وهو أنّهم ليسوا بأولياء للمسلمين لأنّ الإخبار عن ولاية بعضهم بعضا ليس صريحة ممّا يهيم المسلمين لولا أنّ القصد النهي عن موالاة المسلمين لإيّاهم ، وبقرينة قوله « إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » أي : إنّ لا تفعلوا قطع الولاية معهم ، فضمير تفعلوه عائِد الى ما في قوله « بعضهم أولياء بعض » بتأويل : المذكور ، لظهور أنّ ليس المراد تكليف المسلمين بأن ينفذوا ولاية الذين كفروا بعضهم بعضا ، لولا أنّ المقصود لازم ذلك وهو عدم موالاة المسلمين لإيّاهم .

والفتنة اختلال أحوال الناس ، وقد مضى القول فيها عند قوله « حتى يقولوا إنما نحن فتنه فلا تكفر » - وقوله - والفتنة أشد من القتل » في سورة البقرة ، وقد تقدم القول فيها آنفا في هذه السورة .

والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين ، لأن الناس كانوا قريبي عهد بالإسلام ، وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء ومودة ومصاهرة ومخالطة ، وقد كان إسلام من أسلم مثيرا لحقن المشركين عليه ، فإذا لم ينقطع المسلمون عن موالاة المشركين يخشى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة المشركين وعزتهم ، ويقذف بها الشيطان في نفوسهم ، فيحشوا إلى المشركين ويعودوا إلى الكفر . فكان لإيجاب مقاطعتهم لقصد قطع نفوسهم عن تذكر تلك الصلات ، وإنسائهم تلك الأحوال ، بحيث لا يشاهدون إلا حال جماعة المسلمين ، ولا يشتغلوا إلا بما يقوئها ، وليكونوا في مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرغ بال من تحسر أو تعطف على المشركين ، فإن الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض فتفضي وسائل الرأفة والقرابة إلى وسائل الموافقة في الرأي فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتنة .

والتعريف في « الأرض » للمهد والمراد أرض المسلمين .

(والفساد) ضد الصلاح ، وقد مضى عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة .

(والكبير) حقيقته العظيم الجسم . وهو هنا مستعار للشديد القوي من نوعه مثل قوله تعالى « كبرت كلمة تخرج من أفواههم » .

والمراد بالفساد هنا : ضد صلاح اجتماع الكلمة ، فإن المسلمين إذا لم يظهروا بدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم ، ولأنه قد يحدث بينهم الاختلاف من جرأه اختلافهم في مقدار مواصلتهم للمشركين ، ويرمي بعضهم بعضا بالكفر أو النفاق ، وذلك يفضي إلى تفرق جماعتهم ، وهذا فساد كبير ، ولأن المقصود لإيجاد الجماعة الإسلامية وإنما يظهر كمالها بالتضاف أهلها التضافا واحدا ، وتجنب ما يضادها ، فإذا لم يقع ذلك ضعف شأن جامعتهم في المراءى وفي القوة . وذلك فساد كبير .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا
وَنَصَرُوا أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾

الأظهر أن هذه جملة معترضة بين جملة «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» ،
وجملة «والذين آمنوا من بعد وهاجروا» : الآية ، والواو اعتراضية للتنبؤ بالمهاجرين
والأنصار ، وبيان جزائهم وثوابهم ، بعد بيان أحكام ولاية بعضهم لبعض بقوله «إن
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله — إلى قوله — أولئك
بعضهم أولياء بعض» فليست هذه تكريرا للأولى ، وإن تشابهت ألفاظها : فالأولى لبيان
ولاية بعضهم لبعض ، وهذه واردة للثناء عليهم والشهادة لهم بصدق الإيمان مع وعدهم
بالجزاء .

وجيء باسم الإشارة في قوله «أولئك هم المؤمنون» لمثل الفرض الذي جيء
به لأجله في قوله «أولئك بعضهم أولياء بعض» كما تقدم .

وهذه الصيغة صيغة قصر ، أي قصر الإيمان عليهم دون غيرهم ممن لم يهاجروا ،
والقصر هنا مقيد بالخال في قوله «حقًا» . فقوله «حقًا» حال من «المؤمنون» وهو
مصدر جعل من صفتهم ، فالمعنى : أنهم حاققون ، أي محققون لإيمانهم بأن عضلوه
بالمهجرة من دار الكفر ، وليس الحق هنا بمعنى المقابل للباطل ، حتى يكون إيمان
غيرهم ممن لم يهاجروا باطلا ، لأن قرينة قوله «والذين آمنوا ولم يهاجروا» مانعة من
ذلك ، إذ قد أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم استحقاق ولاية المؤمنين .

والرزق الكريم هو الذي لا يخالط النفع به ضر ولا نكد ، فهو نفع محض لا كدر فيه .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ
مِنْكُمْ ﴾

بعد أن منع الله ولاية المسلمين للذين آمنوا ولم يهاجروا بالصراحة ، ابتداءً ونفى
عن الذين لم يهاجروا تحقيق الإيمان ، وكان ذلك مثيرا في نفوس السامعين أن يتساءلوا

هل لأولئك تمكن من تدارك أمرهم يرأب هذه التلمة عنهم ، ففتح الله باب التدارك بهذه الآية . « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » .

فكانت هذه الآية بيانا ، وكان مقتضى الظاهر أن تكون مفصلة غير معطوفة ، ولكن عدل عن الفصل إلى العطف تغليبا لمقام التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات .

ودخول الفاء على الخير وهو « فأولئك منكم » لتضمين الموصول معنى الشرط من جهة أنه جاء كالجواب عن سؤال السائل ، فكأنه قيل : وأما الذين آمنوا من بعد وهاجروا إلخ ، أي : منها يكن من حال الذين آمنوا ولم يهاجروا ، ومن حال الذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا ، فوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » وبذلك صار فعل « آمنوا » تمهيدا لما بعده من هاجروا وجاهدوا لأن قوله « من بعد » قرينة على أن المراد : إذا حصل منهم ما لم يكن حاصلًا في وقت نزول الآيات السابقة ، ليكون أصحاب هذه الصلة قسما مغايرا للأقسام السابقة . فليس المعنى أنهم آمنوا من بعد نزول هذه الآية ، لأن الذين لم يكونوا مؤمنين ثم يؤمنون من بعد لا حاجة إلى بيان حكم الاعتداد بإيمانهم ، فإن من المعلوم أن الإسلام يجب ما قبله ، وإنما المقصود : بيان أنهم إن تداركوا أمرهم بأن هاجروا قبلوا وصاروا من المؤمنين المهاجرين ، فيتعين أن المضاف إليه المحلوف الذي يشير إليه بناء (بعد) على الضم أن تقديره : من بعد ما قلناه في الآيات السابقة ، وإلا صار هذا الكلام إعادة لبعض ما تقدم ، وبذلك تسقط الاحتمالات التي ترد فيها بعض المفسرين في تقدير ما أضيف إليه (بعد) .

وفي قوله « معكم » لإيدان بأنهم دون المخاطبين الذين لم يستقرؤا بدار الكفر بعد أن هاجر منها المؤمنون وأنهم فرطوا في الجهاد مدة .

والإتيان باسم الإشارة للذين آمنوا من بعد وهاجروا ، دون الضمير ، للاعتناء بالخبر وتمييزهم بذلك الحكم .

و(من) في قوله « منكم » تبعيضية ، ويعتبر الضمير المجرور بمن ، جماعة المهاجرين أي فقد صاروا منكم ، أي من جماعتكم وبذلك يعلم أن ولايتهم للمسلمين .

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

قال جمهور المفسرين قوله « فأولئك منكم » أي مثلكم في النصر والمالاة قال مالك : إن الآية ليست في الموارث وقال أبو بكر بن العربي : قوله « فأولئك منكم » يعني في المالاة والميراث على اختلاف الأقوال ، أي اختلاف القائلين في أن المهاجر يرث الأنصاري والعكس ، وهو قول فرقة . وقالوا : لأنها نسخت بآية الموارث . عطف جملة على جملة فلا يقتضي اتحادا بين المعطوفة والمعطوف عليها ولكن وقوع هذه الآية بإثر التقاسيم يؤذن بأن لها حظا في إتمام التقسيم وقد جعلت في المصاحف مع التي قبلها آية واحدة .

فيظهر أن التقاسيم السابقة لما أثبتت ولاية بين المؤمنين ، وقت ولاية من بينهم وبين الكافرين ، ومن بينهم وبين الذين آمنوا ولم يهاجروا حتى يهاجروا ، ثم عادت على الذين يهاجرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الهجرة بالبقاء في دار الكفر مدة ، فبيئت أنهم إن تداركوا أمرهم وهاجروا يدخلون بذلك في ولاية المسلمين وكان ذلك قد يشغل السامعين عن ولاية ذوي أرحامهم من المسلمين ، جاءت هذه الآية لتذكر بأن ولاية الأرحام قائمة وأنها مزجحة لغيرها من الولاية فموقعها كموقع الشروط وشأن الصفات والغايات بعد الجمل المتعاطفة أنها تعود إلى جميع تلك الجمل ، وعلى هذا الوجه لا تكون هذه الآية ناسخة لما اقتضته الآيات قبلها من الولاية بين المهاجرين والأنصار بل مقيّدة الإطلاق الذي فيها .

وظاهر لفظ « الأرحام » جمع رَحِم وهو مقر الولد في بطن أمه ، فمن العلماء من أبقاه على ظاهره في اللغة فجعل المراد من أولي الأرحام ذوي القرابة الناشئة عن الأومة ، وهو ما درج عليه جمهور المفسرين ، ومنهم من جعل المراد من الأرحام العصابات دون المولودين بالرحم . قاله القرطبي ، واستدل له بأن لفظ الرحم يراد به العصابة ، كقول العرب في الدعاء « وصلتك رحم » ، وكقول قتيلة بنت النضر بن الحارث : ظلّك سيف بني أبيه تنوشه الله أرحام هناك تمرق

حيث عبرت عن نوح بني أبيه بتمزيق أرحام .

وعلم من قوله : «أولى» هو صيغة تفضيل أن الولاية بين ذوي الأرحام لا تعتبر إلا بالنسبة لمحل الولاية الشرعية فأولو الأرحام أولى بالولاية ممن ثبت لهم ولاية تامة أو ناقصة كالذين آمنوا ولم يهاجروا في ولاية النصر في الدين إذا لم يقيم دونها مانع من كفر أو ترك هجرة فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمان ، وأولو الأرحام منهم بعضهم لبعض أولياء ولاية النسب ، ولولاية الإسلام حقوق مبينة بالكتاب والسنة ، ولولاية الأرحام حقوق مبينة أيضا ، بحيث لا تُزاحم إحدى الولايتين الأخرى ، والاعتناء بهذا البيان مؤذن بما لو شائع الأرحام من الاعتبار في نظر الشريعة فلذلك عكفت أولوية الأرحام بأنها كائنة في كتاب الله أي في حكمه .

وكتاب الله قصاؤه وشرعه ، وهو مصلر ، إمّا باق على معنى المصلرية ، أو هو بمعنى المفعول ، أي مكتوبة بقول الراعي « كان كتابها مفعولا » (1) ، وجعل تلك الأولوية كائنة في كتاب الله كتابة عن عدم تعبيرها لأنتهم كانوا إذا أرادوا توكيد عهد كتبوه . قال الحارث بن حليزة :

حذر الجور والتعاصي وهل ينشـ قـصـ ما في المهارق الأهواء

فتقييد أولوية أولي الأرحام بأنها في كتاب الله للدلالة على أن ذلك حكم فطري قدره الله وأثبت به وضع في الناس من الميل إلى قراباتهم ، كما ورد في الحديث « إن الله لما خلق الرحيم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة الحديث . فلما كانت ولاية الأرحام أمرا مقررا في الفطرة ، ولم تكن ولاية الدين معروفة في الجاهلية بين الله أن ولاية الدين لا تبطل ولاية الرحيم إلا إذا تعارضتا ، لأن أوامر العقيدة والرأي أقوى من أوامر الجسد ، فلا يغيره ما ورد هنا من أحكام ولاية الناس بعضهم بعضا ، وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام كانوا مقدمين على أهل الولاية ، حيث تكون الولاية ، ويتنفي التفضيل بانتهاء أصلها ، فلا ولاية لأولي الأرحام إذا كانوا غير مسلمين .

(2) أول البيت حتى إذا قرت مجاجة فتنة هياء كان كتابها مفعولا

واختلف العلماء في أن ولاية الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث : فقال مالك ابن أنس هذه الآية ليست في الموارث أي فهي ولاية النصر وحسن الصحة ، أي فنقص على موردّها ولم يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاص إذ ليست صبيغتها صيغة عموم لأن مناط الحكم قوله « أولى ببعض » لا قوله « أولوا الأرحام » .

وقال جماعة تشمل ولاية الميراث ، ثم اختلفوا فمنهم من قال : نسيخت هذه الولاية بآية الموارث فبطل توريث ذوي الأرحام بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » فيكون تخصيصاً للعموم عندهم .

وقال جماعة يرث ذوو الأرحام وهم مقدمون على أبناء الأعمام وهذا قول أبي حنيفة وفقهاء الكوفة ، فتكون هذه الآية مقبلة لإطلاق آية الموارث ، وقد علمت ممّا تقدّم كنهه أن في هذه الآيات غموضاً جعلها مرامي لمختلف الألفهام والأقوال . وأيّاماً كانت فقد جاء بعدها من القرآن والسنة ما أغنى عن زيادة البسط .

وقوله « إن الله بكل شيء عليم » تذييل هو مؤذن بالتعليل لتقرير أولوية ذوي الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية ، أي إنما اعتبرت تلك الأولوية في الولاية لأن الله قد علم أن لأصرة الرحم حقاً في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع معتبر في الشرع لأن الله بكل شيء عليم وهذا الحكم ممّا علم الله أن إثباته رفق ورأفة بالأمّة .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

سميت هذه السورة ، في أكثر المصاحف ، وفي كلام السلف : سورة براءة
في الصحيح عن أبي هريرة ، في قصة حجّ أبي بكر بالناس ، قال أبو هريرة :
« فَأُذِّنُ معنَا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة » . وفي صحيح البخاري ، عن
زيد بن ثابت قال « آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ سورة براءة » ، وبذلك ترجمها البخاري في
كتاب التفسير من صحيحه . وهي تسمية لها بأول كلمة منها .

وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة ، فعن ابن عباس
« سورة التوبة هي الفاضحة » ، وترجم لها الترمذي في جامعه باسم التوبة . ووجه
التسمية : أنها وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو
حدث عظيم .

ووقع هذان الاسمان معا في حديث زيد بن ثابت ، في صحيح البخاري ، في باب
جمع القرآن ، قال زيد « فتنبعتُ القرآنَ حتى وجدت آخرَ سورة التوبة مع أبي
خزيمة الأنصاري : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » ، حتى خاتمة سورة براءة .

وهذان الاسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها .

ولهذه السورة أسماء آخر ، وقعت في كلام السلف ، من الصحابة والتابعين ،
فروي عن ابن عمر ، عن ابن عباس : كنّا ندعوها (أي سورة براءة) المَشْقِيشَةُ (بصيغة
اسم الفاعل وقاء التأنيث من قَشَشَهُ إِذَا أَبْرَأَهُ مِنَ الْمَرَضِ) ، كان هذا لقبا لها ولسورة
« الكافرون » لأنهما تخلصان من آمن بما فيهما من النفاق والشرك ، لما فيهما من
الدعاء إلى الإخلاص ، ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين .

وكان ابن عباس يدعوها « الفاضحة » : قال ما زال ينزل فيها « ومنهم - ومنهم » حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها .

وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يعرف به المتصفون بها أنهم المراد ، فعرف المؤمنون كثيرا من أولئك مثل قوله تعالى « ومنهم من يقول الذن لي ولا تفتني » فقد قالها بعضهم وسمعت منهم ، وقوله « ومنهم الذين يؤذون النبيء ويقولون هو أذن » فهؤلاء نقلت مقاتلهم بين المسلمين . وقوله « وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم » .

وعن حذيفة : أنه سمّاها سورة العذاب لأنها نزلت بعذاب الكفار ، أي عذاب القتل والأخذ حين يثقفون .

وعن عبيد بن عمير أنه سمّاها المنقّرة (بكسر القاف مشددة) لأنها فقرت عما في قلوب المشركين (لعلّه يعني من نوايا الغدر بالمسلمين والتمالي على نقض العهد وهو من نكّر الطائر إذا أنفى بمنقاره موضعا من الحصى ونحوه ليبيض فيه) .

وعن المقداد بن الأسود ، وأبي أيوب الأنصاري : تسميتها البحوث - بياء موحدة مفتوحة في أوله وبمثلة في آخره بوزن فعول - بمعنى الباحثة وهو مثل تسميتها « المنقّرة » .

وعن الحسن البصري أنه دعاها الخافرة كأنها حطرت عما في قلوب المنافقين من النفاق ، فأظهرته للمسلمين .

وعن قتادة : أنها تسمى المغيرة لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها . وعن ابن عباس أنه سمّاها المبهرة لأنها بعثت عن أسرار المنافقين ، أي أخرجتها من مكانها

وفي الإتيان : أنها تسمى المخزية - بالخاء والزاي المعجمة وتحتية بعد الزاي - وأحسب أن ذلك لقوله تعالى « إن الله مخزي الكافرين » .

وفي الإتيان أنها تسمى النكّلة ، أي بتشديد الكاف .

وفيه أنها تسمى المشددة .

وعن سفيان أنها تسمى المدممة - بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك لأنها كانت سبب هلاك المشركين . فهذه أربعة عشر اسما .

وهي مدنية بالاتفاق . قال في الإتيان : واستثنى بعضهم قوله « ما كان للنبيء والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى » الآية ففي صحيح البخاري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال : « يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية « يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب » . فكان آخر قول أبي طالب : أنه على ملة عبد المطلب ، فقال النبيء « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » . وتوفي أبو طالب فنزلت « ما كان للنبيء والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » .

وشذ ما روي عن مقاتل : أن آيتين من آخرها مكيتان ، وهما « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » إلى آخر السورة . وسيأتي ما روي أن قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحاج » الآية . نزل في العباس إذ أسر يوم بدر فعيثه علي بن أبي طالب بالكفر وقطيعة الرحم ، فقال : نحن نحجب الكعبة الخ .

وهذه السورة آخر السور نزولا عند الجميع ، نزلت بعد سورة الفتح ، في قول جابر بن زيد ، فهي السورة الرابعة عشرة بعد المائة في عداد نزول سور القرآن . وروي : أنها نزلت في أول شوال سنة تسع ، وقيل آخر ذي القعدة سنة تسع ، بعد خروج أبي بكر الصديق من المدينة للحجة التي أمره عليها النبيء - صلى الله عليه وسلم - وقيل : قبيل خروجه .

والجمهور على أنها نزلت دفعة واحدة ، فتكون مثل سورة الأنعام بين السور الطوال . وفسر كثير من المفسرين بعض آيات هذه السورة بما يقتضي أنها نزلت أوزاغا في أوقات متباعدة ، كما سيأتي ، ولعل مراد من قال إنها نزلت غير متفرقة : أنه يعني إنها لم يتخللها ابتداء نزول سورة أخرى .

والذي يغلب على الظن أن ثلاث عشرة آية من أولها إلى قوله تعالى « فالحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين » نزلت متباعدة ، كما سيأتي في خبر بعث علي بن أبي طالب

ليؤذن بها في الموسم . وهذا ما اتفقت عليه الروايات . وقد قيل : إن ثلاثين آية منها ، من أولها إلى قوله تعالى « قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنْتَى يَوْفُكُونَ » أذن بها يوم الموسم ، وقيل : أربعين آية : من أولها إلى قوله « وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » أذن به في الموسم ، كما سيأتي أيضا في مختلف الروايات ، فالجميع بينها يغلب الظن بأن أربعين آية نزلت متتابعة ، على أن نزول جميع السورة دفعة واحدة ليس ببعيد عن الصحة .

وعدد آياتها ، في عدد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة : مائة وثلاثون آية ، وفي عدد أهل الكوفة مائة وتسع وعشرون آية .

اتفقت الروايات على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قفل من خزوة تبوك ، في رمضان سنة تسع ، عقد العزم على أن يحج في شهر ذي الحجة من عامه ولكنه كره (عن اجتهاد أو بوحى من الله مخالطة المشركين في الحج معه ، وسماح تليبيتهم التي تتضمن الاشرار ، أي قولهم في التلبية « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملِكُه وماملِك » . - وطوافهم عرّة ، وكان بينه وبين المشركين عهد لم يزل عاملا لم ينقض - والمعنى أن مقام الرسالة يربا عن أن يسمع منكرا من الكفر ولا يغيره بيده لأن ذلك أقوى الإيمان - فأمسك عن الحج تلك السنة ، وأمر أبا بكر الصديق على أن يحج بالمسلمين ، وأمره أن يخبر المشركين بأن لا يحج بعد عامه ذلك مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، وأكثر الأقوال على أن براءة نزلت قبل خروج أبي بكر من المدينة ، فكان ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صادرا عن وحي لقوله تعالى في هذه السورة « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله - إلى قوله - أولئك أن يكونوا من المهتدين » - وقوله « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » الآية . وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صالحا قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض فدخلت خزاعة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودخل بنو بكر في عهد قريش ثم عدت بنو بكر على خزاعة بنسب دم كان لبني بكر عند خزاعة قبل البعثة بمدة . واقتتلوا فكان ذلك نقضا للصلح . واستصرخت خزاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوعدهم بالنصر وتجهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفتح

مكة ثم حنين ثم الطائف ، و حجّ بالمسلمين تلك السنة سنة ثمان عتّاب بن أسيد ، ثم كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك أمر أبا بكر الصديق على الحجّ وبعث معه بأربعين آية من صدر سورة براءة ليقرأها على الناس (1) . ثم أرففه بعلي بن أبي طالب ليقرأ على الناس ذلك .

وقد يقع خلط في الأخبار بين قضية بعث أبي بكر الصديق ليحجّ بالمسلمين عوضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قضية بعث علي بن أبي طالب ليؤذن في الناس بسورة براءة في تلك الحجّة اشتبه به الغرضان على من أراد أن يتلبّس وعلى من لبّس عليه الأمر فأردنا لإيقاظ البصائر لذلك . فهذا سبب نزولها وذكره أول أغراضها . فافتتحت السورة بتحديد مدّة العهد التي بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وفي خلال مدة الحرب مدّة تمكينهم من تلقّي دعوة الدين وسماع القرآن .

وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم .

ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحجّ .

وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزّون بأنهم أهلها .

وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم .

وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتّى يعطوا الجزية ، وأنهم ليسوا

بعيدا من أهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم .

وحُرمة الأشهر الحرم .

وضبط السنة الشرعية وإبطال النسي الذي كان عند الجاهلية .

وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال في سبيل الله ونصر

النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنّ الله ناصر نبيّه وناصر الذين ينصرونه .

وتذكيرهم بنصر الله رسوله يوم حنين ، وبنصره إذ أنجاه من كيد المشركين بما هيّا له من الهجرة إلى المدينة .

(1) من أول السورة حتى قوله « وكلمة الله هي العليا والله عزّيز حكيم » .

والإشارة إلى التجهيز بغزوة تبوك .

وذم المنافقين المتأقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلّف بلا عذر . وصفات أهل النفاق من جبن وبخل وحرص على أخذ الصدقات مع أنّهم ليسوا بمستحقّيها . وذكر أذاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالقول . وأيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف وكذبهم في عهودهم وسخريتهم بضعفاء المؤمنين .

والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب . ومذمة ما أدخله الأخبار والرهبان في دينهم من العقائد الباطلة ، ومن التكاليف على الأموال . وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين .

ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم والاستغفار لهم . ونهي نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة على موتاهم وضرب المثل بالأمم الماضية .

وذكر الذين اتّخذوا مسجد الضرار عن موءنة ، وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول بالمدينة .

وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من مُحسنهم ومسيئهم ومهاجرهم ومتخلّفهم . وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادها صفات المسلمين وذكر ما أعدّ لهم من الخير .

وذكر في خلال ذلك فضل أبي بكر . وفضل المهاجرين والانصار .

والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح .

والجهاد وأنّه فرض على الكفاية . والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد بأسهم .

والتنويه بغزوة تبوك وجيشها .

والذين تاب الله عليهم من المتخلّفين عنها .

والامتنان على المسلمين بأن أرسل فيهم رسولا منهم بجله على صفات فيها كل خير لهم .

وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدين ونشر دعوة الدين . اعلم أنه قد ترك الصحابة الذين كتبوا المصحف كتابة البسملة قبل سورة براءة كما نبهت عليه عند الكلام على سورة الفاتحة . فجعلوا سورة براءة عقب سورة الأنفال بدون بسملة بينهما ، وتردد العلماء في توجيه ذلك . وأوضح الأقال ما رواه الترمذي والنسائي ، عن ابن عباس ، قال : قلت لعثمان : « ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثني فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم . فقال عثمان : إن رسول الله كان إذا نزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضموا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وبراعة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيها بقصتها وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن ثم قرئت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم » .

ونشأ من هذا قول آخر : وهو أن كتبة المصاحف في زمن عثمان اختلفوا في الأنفال . وبراعة ، هل هما سورة واحدة أو هما سورتان ، فتركوا فرجة فصلا بينهما مراعاة لقول من عدتهما سورتين ، ولم يكتبوا البسملة بينهما مراعاة لقول من جعلهما سورة واحدة ، وروى أبو الشيخ ، عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طالب : أنهم إنما تركوا البسملة في أولها لأن البسملة أمان وبشارة ، وسورة براءة نزلت بنبي اليهود والسيوف ، فلذلك لم تبدأ بشعار الأمان ، وهذا إنما يجري على قول من يجعلون البسملة آية من أول كل سورة عنا سورة براءة ففي هذا رعي لبلاغة مقام الخطاب كما أن الخطاب الغضب يبدأ خطبته « بأما بعد » دون استفتاح . وشأن العرب وإذا كان بينهم عهد فأرادوا نقضه ، كتبوا إلى القوم الذين ينبلون إليهم بالعهد كتابا ولم يفتحوه بكلمة « باسمك اللهم » فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين بعث عليا إلى الموسم فقرأ براءة ولم يسلم جريا على عادتهم في رسائل نقض العهد . وقال ابن العربي في الأحكام : قال مالك فيما روى

عنه ابن وهب ، وابن القاسم ، وابن عبد الحكم : لأنه لما سقط أولها ، أي سورة براءة سقط بسم الله الرحمن الرحيم معه . ويفسر كلامه ما قاله ابن عطية : روي عن مالك أنه قال : بلغنا أن سورة براءة كانت نحو سورة البقرة ثم نسخ ورفع كثير منها وفيه البسمة فلم يروا بعد أن يضعوه في غير موضعه . وما نسب ابن عطية إلى مالك عزاء ابن العربي إلى ابن عجلان فلعل في نسخة تفسير ابن عطية نقصا . والذي وقفنا عليه من كلام مالك في ترك البسمة من سورة الأنفال وسورة براءة : هو ما في سماع ابن القاسم في أوائل كتاب الجامع الأول من العتبية « قال مالك في أول براءة إنما ترك من مضى أن يكتبوا في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم ، كأنه رآه من وجه الاتباع في ذلك ، كانت في آخر ما نزل من القرآن . وساق حديث ابن شهاب في سبب كتابة المصحف في زمن أبي بكر وكيف أخذ عثمان المصحف من حفصة أم المؤمنين وأرجعها إليها . قال ابن رشد في البيان والتحصيل « ما تأوله مالك من أنه إنما ترك من مضى أن يكتبوا في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم من وجه الاتباع ، المعنى فيه والله أعلم أنه إنما ترك عثمان بن عفان ومن كان بحضرته من الصحابة المجتمعين على جمع القرآن البسمة بين سورة الأنفال وبراءة ، وإن كانتا سورتين بدليل أن براءة كانت آخر ما أنزل الله من القرآن ، وأن الأنفال أنزلت في بدر سنة أربع ، اتباعا لما وجعلوه في المصحف التي جمعت على عهد أبي بكر . وكانت عند حفصة » . ولم يذكر ابن رشد عن مالك قولاً غير هذا .

﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

افتتحت السورة كما تفتتح اليهود وصكوك العقود بأدلة كلمة على الغرض الذي يراد منها كما في قولهم هذا ما عهد به فلان ، وهذا ما اصططح عليه فلان وفلان ، وقول المؤمنين : باع أو وكل أو تزوج ، وذلك هو مقتضى الحال في إنشاء الرسائل والمواثيق ونحوها .

وتذكير « براءة » تذكير التنوع ، وموقع « براءة » مبتدأ ، وسوغ الابتداء به ما في التذكير من معنى التنوع للإشارة إلى أن هذا النوع كاف في فهم المقصود كما تقدم في قوله تعالى « ألمص كتاب أنزل إليك » .

والمجروران في قوله « من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم » في موضع الخبر لأنه المقصود من الفائدة أي : البراءة صلت من الله ورسوله .

و(من) ابتدائية ، و(إلى) للانتهاء لما أفاده حرف (من) من معنى الابتداء . والمعنى أن هذه براءة أصلها الله بواسطة رسوله إبلاغاً إلى الذين عاهدتم من المشركين .

والبراءة الخروج والتفصي مما يتعب ورفع التبعة . ولا كان العهد يوجب على المتعاهدين العمل بما تعاهدوا عليه ويُعد الإخلاف بشيء منه غدراً على المخلف ، كان الإعلان بفسخ العهد براءة من التبعات التي كانت بحيثُ تنشأ عن إخلاف العهد ، فلذلك كان لفظ « براءة » هنا مقيداً بمعنى فسخ العهد ونبهه ليأخذ المتعاهدون حيلهم . وقد كان العرب يتلون العهد ويردون الجوار إذا شاعوا تنهية الالتزام بهما ، كما فعل ابن الدغنة في ردّ جوار أبي بكر عن قريش ، وما فعل عثمان بن مظعون في ردّ جوار الوليد بن المغيرة إياه قائلاً « رضيتُ بجوار ربي ولا أريد أن أستجير غيره » . وقال تعالى « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » أي : ولا تخنهم لظنك أنهم يخونونك فإذا ظننته فافسخ عهدك معهم .

ولما كان الجانب ، الذي ابتدأ بإبطال العهد وتنتيته ، هو جانب النبي - صلى الله عليه وسلم - بإذن من الله ، جعلت هذه البراءة صادرة من الله لأنه الآذن بها ، ومن رسوله لأنه المباشر لها . وجعل ذلك منهياً إلى المتعاهدين من المشركين لأن المقصود إبلاغ ذلك الفسخ إليهم وإيضائه ليكونوا على بصيرة فلا يكون ذلك الفسخ غدراً . والخطاب في قوله « عاهدتم » للمؤمنين . فهذه البراءة مأمورون بإنفاذها .

واعلم أن العهد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين كان قد انعقد على صور مختلفة ، فكان بينه وبين أهل مكة ومن ظاهرهم عهد الحديبية :

أَن لا يُصَدَّ أَحَدٌ عَنِ الْبَيْتِ إِذَا جَاءَ ، وَأَن لا يُخَافَ أَحَدٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَقَدْ كَانَ مَعْظَمُ قِبَائِلِ الْعَرَبِ دَاخِلًا فِي عَهْدِ قُرَيْشِ الْوَاقِعِ فِي الْحُدُودِ لِأَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا يَوْمئِذٍ زُعَمَاءَ جَمِيعِ الْعَرَبِ ، وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ شُرُوطِ الصِّلَحِ يَوْمئِذٍ : أَنَّ مِنْ أَحَبِّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ فِيهِ وَمِنْ أَحَبِّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ دَخَلَ فِيهِ ، وَكَانَ مِنْ شُرُوطِ الصِّلَحِ وَضْعُ الْحَرْبِ عَنِ النَّاسِ سَنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ وَيَكْفَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، فَالَّذِينَ عَاهَدُوا الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعْرُوفُونَ عِنْدَ النَّاسِ يَوْمَ نَزُولِ الْآيَةِ . وَهَذَا الْعَهْدُ ، وَإِنْ كَانَ لِفَائِدَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَقَدْ كَانَ عَدِيلُهُ لَازِمًا لِفَائِدَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، حِينَ صَارَ الْبَيْتُ بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فَزَالَ مَا زَالَ مِنْهُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَإِسْلَامِ قُرَيْشٍ وَبَعْضِ أَحْلَافِهِمْ .

وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَعْضِ قِبَائِلِ الْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ ، كَمَا أَشارَتْ إِلَيْهِ سُورَةُ النَّسَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ» الْآيَةِ ، وَكَمَا أَشارَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ السُّورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا» الْآيَةِ .

وَبَعْضُ هَذِهِ الْعُهُودِ كَانَ لَغَيْرِ أَجَلٍ مُّعَيَّنٍ ، وَبَعْضُهَا كَانَ لِأَجَلٍ قَدْ انقَضَى ، وَبَعْضُهَا لَمْ يَنْقُضْ أَجَلُهُ . فَقَدْ كَانَ صِلَحُ الْحُدُودِ مُؤَجَّلًا إِلَى عَشْرِ سَنِينَ فِي بَعْضِ الْأَقْوَالِ وَقِيلَ : إِلَى أَرْبَعِ سَنِينَ ، وَقِيلَ : إِلَى سَتَيْنِ . وَقَدْ كَانَ عَهْدُ الْحُدُودِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةً سِتًّا ، فَيَكُونُ قَدْ انقَضَتْ مَدَّتُهُ عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ ، وَلَمْ تَنْقُضْ عَلَى بَعْضِهَا ، حِينَ نَزَلَ هَذِهِ الْآيَةُ . وَكَانُوا يَحْسِبُونَ أَنَّهُ عَلَى حَكْمِ الْإِسْتِمْرَارِ وَكَانَ بَعْضُ تِلْكَ الْعُهُودِ مُؤَجَّلًا إِلَى أَجَلٍ لَمْ يَتِمَّ ، وَلَكِنْ الْمُشْرِكِينَ خَضَعُوا بِالْعَهْدِ فِي مَمَالَةِ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ غَيْرِ الْعَاهِدِينَ ، وَفِي الْخِلَاقِ الْأَذَى بِالْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَرْجَفَ الْمُنَافِقُونَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ غَلَبُوا فَتَنْقُضَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَهْدَ ، وَمِمَّنْ تَنْقُضَ الْعَهْدَ بَعْضُ خَزَاعَةِ وَبَنُو مُدَلِجٍ ، وَبَنُو خَزِيمَةَ أَوْ جَدَّيْمَةَ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى «ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا» فَأَعْلَنَ اللَّهُ لَهُؤُلَاءِ هَذِهِ الْبِرَاةَ لِأَخْذِهِمْ حِلْزَهُمْ ، وَفِي ذَلِكَ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ لِإِنْ دَامُوا عَلَى الشُّرْكِ ، لِأَنَّ الْأَرْضَ صَارَتْ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى بَعْدُ «فَإِنْ تَبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ» .

وإنما جعلت البراءة شأنًا من شؤون الله ورسوله ، وأسند العهد إلى ضمير المسلمين : للإشارة إلى أن العهد التي عقدها النبي - صلى الله عليه وسلم - لازمة للمسلمين وهي بمنزلة ما عقده بأنفسهم ، لأن عهود النبي - عليه الصلاة والسلام - إنما كانت لمصلحة المسلمين ، في وقت عدم استجماع قوتهم ، وأزمان كانت بقية قوة للمشركين ، وإلا فإن أهل الشرك ما كانوا يستحقون من الله ورسوله توسعة ولا عهدا لأن مصلحة الدين تكون أقوى إذا شدد المسلمون على أعدائهم ، فالآن لما كانت مصلحة الدين متحضة في نبد العهد الذي عاهدته المسلمون المشركين أذن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالبراءة من ذلك العهد ، فلا تبة على المسلمين في نبذه ، وإن كان العهد قد عقده النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلموا أن ذلك توسعة على المسلمين ، على نحو ما جرى من المحاوراة بين عمر بن الخطاب وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم صلح الحديبية ، وعلى نحو ما قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين لاثنتين من المشركين ، على أن في الكلام احتباكا ، لما هو معروف من أن المسلمين لا يعملون عملا إلا عن أمر من الله ورسوله ، فصار الكلام في قوة براءة من الله ورسوله ومنكم ، إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم . فالقبائل التي كان لها عهد مع المسلمين حين نزول هذه السورة قد جمعها كلها الموصول في قوله «إلى الذين عاهدتم من المشركين» . فالتعريف بالموصولية هنا لأنها أخفض طريق للتعبير عن المقصود ، مع الإشارة إلى أن هذه البراءة براءة من العهد ، ثم بين بعضها بقوله «إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوكم شيئا» الآية .

﴿ فَيَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾

الفاء التفرع على معنى البراءة ، لأنها لما أمر الله بالأذان بها كانت إعلاما للمشركين ، الذين هم المقصود من نقض العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ، فضمير الخطاب في فعل الأمر معلوم منه أنهم الموجه إليهم الكلام وذلك التفات . فالتقدير : فليسيحوا في الأرض ونكتة هذا الالتفات لإبلاغ الانذار إليهم مباشرة .

ويجوز تقدير قول عذوف مفرع على البراءة من عهودهم ، أي قل لهم : يسيحوا في الأرض أربعة أشهر .

والسياحة حقيقة السير في الأرض . ولما كان الأمر بهذا السير مفرعاً على البراءة من العهد ، ومقرراً لحرمة الأشهر الحرم ، علم أن المراد السير بأمن دون خوف في أي مكان من الأرض ، وليس هو سيرهم في أرض قومهم ، دلّ على ذلك إطلاق السياحة وإطلاق الأرض ، فكان المعنى : فسيحوا آمنين حيثما شئتم من الأرض .

وهذا تأجيل خاص بعد البراءة كان ابتداءه من شوال وقت نزول براءة ، ونهايته نهاية محرم في آخر الأشهر الحرم المتوالية ، وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . وهذا قول الجمهور قال ابن إسحاق : وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى ما منهم وقال بعضهم : هي أربعة أشهر تبثني من عاشر ذي الحجة وتنتهي في عاشر ربيع الآخر ، فيكون قوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » (أي من ذلك العام) تنهية لذلك الأجل روعي فيها المدة الكافية لرجوع الناس إلى بلادهم ، وذلك نهاية المحرم .

وقيل : الأشهر الأربعة هي المعروفة عندهم في جميع قبائل العرب وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وربيع ، أي فلم يبق للمشركون أمن إلا في الأشهر الحرم وعلى هذا فليس في الآية تأجيل خاص لتأمينهم ولكنه التأمين المقرر للأشهر الحرم فيكون المعنى : البراءة من العهد الذي بينهم فيما زاد على الأمن المقرر للأشهر الحرم . وحكى السهيلي في الروض الآنف أنه قيل إنه أراد بانسلاخ الأشهر الحرم ذا الحجة والمحرم من ذلك العام وأنه جعل ذلك أجلاً لمن لا عهد له من المشركون ومن كان له عهد جعل له عهد جعل له أربعة أشهر أولها يوم النحر من ذلك العام .

وفي هذا الأمر إيدان بفرض القتال في غير الأشهر الحرم ، وبأن ما دون تلك الأشهر حَرَب بين المسلمين والمشركون ، وسيقع التصريح بذلك .

﴿وَأَعْلَمُوا أَنكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾

عطف على « فسيحوا » داخل في حكم التفريع ، لأنه لما أنباهم بالأمان في أربعة الأشهر عقبه بالتحذير من بأس الله احتراساً من تطرق الغرور ، وتهديداً بأن لا

يطمشوا من أن يسلط الله المسلمين عليهم في غير الأشهر الحرم ، وإن قبعوا في ديارهم .

وافتتاح الكلام : «واعلموا» للتنبيه على أنه مما يحقّ وعيه ، والتدبر فيه ، كقوله «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» في سورة الأنفال ، وقد تقدّم التنبيه عليه .

والمُعْجَز اسم فاعل من أعجز فلانًا إذا جعله عاجزًا عن عمل مّا ، فلذلك كان بمعنى الغالب والفائت ، الخارج عن قدرة أحد ، فالمعنى : أنكم غير خارجين عن قدرة الله ، ولكنه آمنكم وإذا شاء أوقعكم في الخوف والبأس .

وعُطِفَ قوله «وأن الله مخزي الكافرين» على قوله «أنكم غير معجزى الله» فهو داخل في عمل «واعلموا» فمقصود منه وعيه والعلم به كما تقدم آنفاً .

وكان ذكر «الكافرين» إخراجاً على خلاف مقتضى الظاهر : لأن مقتضى الظاهر أن يقول : وإن الله مخزيكم ، ووجه تخريجه على الإظهار الدلالة على سببية الكفر في الخزي .

والإخزاء : الإذلال . والخزي — بكسر الخاء — الذلّ والهوان ، أي مقدّر للكافرين الإذلال : بالقتل ، والأسر ، وعذاب الآخرة ، ما داموا متلبسين بوصف الكفر .

﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾

عطف على جملة «براءة من الله ورسوله» وموقع لفظ «أذان» كموقع لفظ «براءة» في التقدير ، وهذا إعلام للمشركين الذين لهم عهد بأنّ عهدهم انتقض .

والأذان اسم مصدر آذنه ، إذا أعلمه بإعلان ، مثل العطاء بمعنى الإعطاء ، والأمان بمعنى الإيمان ، فهو بمعنى الإيذان .

وإضافة الأذان إلى الله ورسوله دُونَ المسلمين ، لأنه تشريع وحكم في مصالح الأمة ، فلا يكون إلاّ من الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا أمر للمسلمين بأن يأذنوا المشركين بهذه البراءة ، لئلا يكونوا غادرين ، كما قال تعالى « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » . والمراد بالناس جميع الناس من مؤمنين ومشركين لأن العلم بهذا النداء يهّم الناس كلّهم .

ويوم الحج الأكبر : قيل هو يوم عرفة ، لأنه يوم مجتمع الناس في صعيد واحد وهذا يروى عن عمر ، وعثمان ، وابن عباس ، وطاوس ، ومجاهد ، وابن سيرين . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وفي الحديث " الحج عرفة " .

وقيل : هو يوم النحر لأنّ الناس كانوا في يوم موقف عرفة مفترقين إذ كانت الحُصْنُ يقفون بالمزدلفة ، ويقف بقية الناس بعرفة ، وكانوا جميعاً يحضرون منى يوم النحر ، فكان ذلك الاجتماع الأكبر ، ونسب ابنُ عطيّة هذا التعليل إلى منذر بن سعيد . وهذا قول علي ، وابن عمر ، وابن مسعود ، والمغيرة ابن شعبة ، وابن عباس أيضاً ، وابن أبي أوفى ، والزهرري ، ورواه ابن وهب عن مالك ، قال مالك : لا تشك أن يوم الحج الأكبر يوم النحر لأنه اليوم الذي تُرمى فيه الجمرة ، وينحر فيه الهدي ، ويتقضي فيه الحج ، من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج . وأقول أن يوم عرفة يوم شغل بعبادة من وقوف بالموقف ومن سماع الخطبة . فأما يوم منى فيوم عيدهم .

(والأكبر) بالجرّ نعت للحجّ ، باعتبار تجزئته إلى أعمال ، فوصف الأعظم من تلك الأعمال بالأكبر ويظهر من اختلافهم في المراد من الحجّ الأكبر أنّ هذا اللفظ لم يكن معروفاً قبل نزول هذه الآية فمن ثم اختلف السلف في المراد منه .

وهذا الكلام لإنشاء لهذا الأذان ، مؤقتاً بيوم الحجّ الأكبر ، فيؤدّل إلى معنى الأمر ، إذ المعنى : آذنوا الناس يوم الحجّ الأكبر بأنّ الله ورسوله بريشان من المشركين .

والمراد « بالناس » جميع الناس الذين ضمنهم الموسم ، ومن يبلغه ذلك منهم : مؤمنهم ومشركهم ، لأنّ هذا الأذان ممّا يجب أن يعلمه المسلم والمشرّك ، إذ كان حكمه يلزم القريتين .

وقوله « أنّ الله بريء من المشركين » يتعلّق بـ « أذان » بحذف حرف الجرّ - وهو باء التعدية - أي إعلام بهذه البراءة المتقدّمة في قوله « براءة من الله ورسوله » لإعادتها هنا لأنّ هذا الإعلام للمشركين المعاهدنين وغيرهم ، تقريراً لعدم غدر المسلمين ، والآية المتقدّمة لإعلام المسلمين .

وجاء التصريح بفعل البراءة مرّة ثانية دون إضمار ولا اختصار بأن يقال : وأذان إلى الناس بذلك ، أو بها ، أو بالبراءة : لأنّ المقام مقام بيان وإطناّب لأجل اختلاف أفهام السامعين فيما يسمعون ، ففهم الذكي والغبي ، ففي الإطناب والإيضاح قطع لمأذيرهم واستقصاء في الإبلاغ لهم .

وعُطِف « ورسوله » بالرفع ، عند القراء كلّهم : لأنّه من عطف الجملة ، لأنّ السامع يعلم من الرفع أنّ تقديره : ورسوله بريء من المشركين ، ففي هذا الرفع معنى بليغ من الإيضاح للمعنى مع الإيجاز في اللفظ ، وهذه نكتة قرآنية بليغة ، وقد اهتمدى بها ضابطى بن الحارث في قوله :

ومن يكُ مسى بالمدينة رحله فإنّسى وقيارٌ بها لغريب

برفع (قيار) لأنّه أراد أن يجعل غربة جملة المسمى « قياراً » غربة أخرى غير تابعة لغربه .

وممّا يجب التنبيه له : ما في بعض التفاسير أنّه روى عن الحسن قراءة « ورسوله » بالجرّ - ولم تصحّ نسبتها إلى الحسن ، وكيف يتصور جرّ « ورسوله » ولا عامل بمقتضى جرّه ، ولكنّها ذات قصة طريفة : أنّ أعرابياً سمع رجلاً قرأ « أنّ الله بريء من المشركين ورسوله » - بجرّ ورسوله - فقال الأعرابي : إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا منه بريء . وإنّما أراد التورّك على القارئ ، فليتبّه الرجل إلى عمر فحكى الأعرابي قراءته فعندنا أمر عمر بتعلّم العربية ، وروى - أيضاً - أنّ أبا الأسود الدؤلي سمع ذلك فرفع

الأمر إلى علي . فكان ذلك سبب وضع النحر ، وقد ذكرت هذه القصة في بعض كتب النحر في ذكر سبب وضع علم النحر .

وهذا الأذان قد وقع في الحجّة التي حجّها أبو بكر بالناس ، إذ ألحق رسول الله - عليه الصلاة والسلام - علي بن أبي طالب بأبي بكر ، موافيا الموسم ليؤدّن براءة ، فأذن بها علي يوم النحر بمنى ، من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آية (1) منها كذا ثبت في الصحيح والسنن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض . ولعلّ قوله « أو أربعين آية » شكّ من الراوي ، فما ورد في رواية النسائي ، أي عن جابر : أنّ عليا قرأ على الناس براءة حتّى ختمها ، فلعلّ معناه حتّى ختم ما نزل منها ممّا يتعلّق بالبراءة من المشركين ، لأنّ سورة براءة لم يتمّ نزولها يومئذ ، فقد ثبت أنّ آخر آية نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - هي آخر آية من سورة براءة .

وانّما ألحق النبي - عليه الصلاة والسلام - علي بن أبي طالب بأبي بكر الصديق لأنّه قيل لرسول الله إنّ العرب لا يرون أن ينقض أحد عهده مع من عاهد إلاّ بنفسه أو برسول من ذي قرابة نسبه ، فأراد النبي - عليه الصلاة والسلام - أن لا يترك للمشركين علرا في علمهم بنبد العهد الذي بينه وبينهم .

وروي : أنّ عليا بعث أبا هريرة يطوف في منازل قبائل العرب من منى ، يصيح بآيات براءة حتّى صحلّ صوته . وكان المشركون إذا سمعوا ذلك يقولون لعلي « سترون بعد الأربعة الأشهر فإنّه لا عهد بيننا وبين ابن عمك إلاّ الطعن والضرب » .

﴿ فَإِنْ تَبَتُّمْ فَهَوْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

التفريع على جملة « أن الله بريء من المشركين » ، فيفترع على ذلك حالتان : حالة التوبة وحالة التولي .

(1) تنتهي الثلاثون آية عند قوله تعالى « وقال لهم الله اني يوفكن » وتنتهي الاربعون آية عند قوله تعالى « وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » .

والخطاب للمشركين الذين أؤذنوا بالبراءة ، والمعنى : فإن آتتمم فالإيمان خير لكم من العهد الذي كنتم عليه ، لأن الإيمان فيه النجاة في الدنيا والآخرة ، والعهد فيه نجاة الدنيا لا غير . والمراد بالتولي : الإعراض عن الإيمان . وأريد بفعل « توليتهم » معنى الاستمرار ، أي « إن دمتم على الشرك فاعلموا أنكم غير مفلتين من قدرة الله ، أي اعلموا أنكم قد وقعتم في مكنة الله ، وأوشكنكم على العذاب .

وجملة « وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » معطوفة على جملة « وأذان من الله ورسوله ، لما تنضمته تلك الجملة من معنى الأمر ، فكأنه قيل : فأذنوا الناس ببراءة الله ورسوله من المشركين ، وبأن من تاب منهم فقد نجا ومن أعرض فقد أوشك على العذاب ، ثم قال : وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم .

(وبالشارة) أصلها الإخبار بما فيه مسرة ، وقد استعيرت هنا للإنذار ، وهو الإخبار بما يسوء ، على طريقة التهكم ، كما تقدم في قوله تعالى « فبشرهم بعذاب أليم » في سورة آل عمران .

والعذاب الأليم : هو عذاب القتل ، والأسر ، والسبي ، وفسد الأموال ، كما قال تعالى « وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » فإن تعذيبهم يوم نحين بعضه بالقتل ، وبعضه بالأسر والسبي وفسد الأموال ، أي : أنذر المشركين بأنك مقاتلهم وغالبهم بعد اقضاء الأشهر الحرم ، كما يدل عليه قوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » الآية .

﴿لَا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ لِمَا لَسَىٰ مِنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ يَجِبُ الْمُتَّقِينَ﴾

استثناء من المشركين في قوله « أن الله بريء من المشركين » ، ومن الذين كفروا في قوله « وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » لأن شأن الاستثناء إذا ورد عقب جمل أن

يرجع إلى ما تحتويه جميعها ممّا يصلح لذلك الاستثناء ، فهو استثناء لهؤلاء : من حكم نقض العهد ، ومن حكم الإنذار بالقتال ، المترتب على النقض ، فهذا الفريق من المشركين باقون على حرمة عهدهم وعلى السلم معهم .

والموصول هنا يعمّ كلّ من تحققت فيه الصلة ، وقد بين مدلول الاستثناء قوله « فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ » .

وحرف (ثم) في قوله « ثم لم ينقضوكم شيئاً » للتراخي الزمني ، لأنّ عدم الإخلال بأقلّ شيء ممّا عاهدوا عليه أهمّ من الوفاء بالأمر العظيم ممّا عاهدوا عليه لأنّ عدم الإخلال بأقلّ شيء نادر الحصول .

والنقص لشيء إزالة بعضه ، والمراد : أنّهم لم يفرطوا في شيء ممّا عاهدوا عليه . وفي هذا العطف إيدان بالتنويه بهذا الانتفاء لأنّ (ثم) إذا عطفت الجمل أفادت معنى التراخي في الرتبة ، أي بعد مرتبة المعطوف من مرتبة المعطوف عليه ، بعد كمال وارتقاء شأن : فإنّ من كمال العهد الحفاظ على الوفاء به .

وهؤلاء هم الذين احتفظوا بعهدهم مع المسلمين ، ووفوا به على أتمّ وجه ، فلم يكيّدوا المسلمين بكيّد ، ولا ظاهروا عليهم عدوّاً سراً ، فهؤلاء أمير المسلمون أن لا ينقضوا عهدهم إلى المدة التي عاهدوا عليها . ومن هؤلاء : بنو ضمرة ، وحيّان من بني كنانة : هم بنو جذيمة ، وبنو الدّئل . ولا شك أنّهم ممّن دخلوا في عهد الحديبية .

وقد علم من هذا : أنّ الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم هم ضدّ أولئك ، وهم قوم نقضوا ممّا عاهدوا عليه ، أي كادوا ، وغدروا سراً ، أو ظاهروا العدو بالمدد والجوسسة .

ومن هؤلاء : قريظة أمّدتوا المشركين غير مرة ، وبنو بكر ، عدّوا على خزاعة أحلاف المسلمين كما تقدّم فصيرّ عن فعلهم ذلك بالنقص لأنّهم لم ينقضوا العهد علناً ، ولا أبطلوه ، ولكنهم أخلّوا به ، ممّا استطاعوا أن يكيّدوا ويمكروا ولأنّهم نقضوا بعض ما عاهدوا عليه .

وذكر كلمة «شيئا» للمبالغة في نفي الانتقاص ، لأن كلمة «شيء» نكرة عامة ، فإذا وقعت في سياق النفي أفادت انتفاء كل ما يصدق عليه أنه موجود ، كما تقدم في قوله تعالى «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء» في سورة البقرة .

والمظاهرة : المعاونة ، يجوز أن يكون فعلها مشتقا من الاسم الجامد وهو الظهر ، أي صلب الإنسان أو البعير ، لأن الظهر به قوة الإنسان في المشي والتغلب ، وبه قوة البعير في الرحلة والحمل ، يقال : بعير ظهير ، أي قوي على الرحلة ، مثل المسعين لأحد على عمل بحال من يعطيه ظهرة يحمل عليه ، فكأنه يعيره ظهرة ويعيره الآخر ظهرة ، فمن ثم جاءت صيغة المفاعلة ، ومثله المفاضلة مشتقة من العَصْد ، والمساعدة من الساعد ، والتأييد من اليد ، والمكافئة مشتقة من الكف ، وكلها أعضاء العمل .

ويجوز أن يكون فعله مشتقا من الظهور ، وهو مصدر ضد الخفاء ، لأن المرء إذا انتصر على غيره ظهر حاله للناس ، فمثل بالشيء الذي ظهر بعد خفاء ، ولذلك يعدى بحرف (على) للاستعلاء المجازي ، قال تعالى «وإن تظاهروا عليه» - وقال - «كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» - وقال - ليظهره على الدين كله» - وقال - «والملائكة بعد ذلك ظهير» أي معين .

والفاء في قوله «فَأَيُّسُوا» تفریع على ما أفاده استثناء قوله «إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا» الخ ، وهو أنهم لا تشملهم البراءة من العهد .

والمدة : الأجل ، مشتقة من المد لأن الأجل مد في زمن العمل ، أي تطويل ، ولذلك يقولون : مد القوم غيرهم ، إذا أجّلوا الحرب إلى أمد ، وإضافة المدة إلى ضمير المعاهدتين لأنها منعقدة معهم ، فإضافتها إليهم كإضافتها إلى المسلمين . ولكن رجّح هنا جانبهم لأن انتفاعهم بالأجل أصبح أكثر من انتفاع المسلمين به ، إذ صار المسلمون أقوى منهم ، وأقلرب على حريهم .

وجملة «إن الله يحب المتقين» تذييل في معنى التعليل للأمر بإتمام العهد إلى الإجماع بأن ذلك من التقوى ، أي من امتثال الشرع الذي أمر الله به ، لأن الإخبار بمحبة الله المتقين عقب الأمر كناية عن كون المأمور به من التقوى .

ثم إن قبائل العرب كلها وغبت في الإسلام فأسلموا في تلك المدة فانتهت حرمة الأشهر الحرم في حكم الإسلام .

﴿ فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ﴾

. تفرع على قوله « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » فإن كان المراد في الآية المعطوف عليها بالأربعة الأشهر أربعة قبتدي من وقت نزول براءة كان قوله « فإذا أنسلخ الأشهر الحرم » تقريرا مرادا منه زيادة قيد على قيد الظرف من قوله « أربعة أشهر » أي : فإذا انتهى أجل الأربعة الأشهر وأنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الخ لانتهاؤ الإذن الذي في قوله « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » ، وإن كانت الأربعة الأشهر مرادا بها الأشهر الحرم كان قوله « فإذا أنسلخ الأشهر الحرم تصريحا . بفهم الإذن بالأمن بأربعة أشهر ، المقنضي أنه لا أمن بعد انقضاء الأربعة الأشهر ، فهو على حد قوله تعالى « وإذا حللتهم فاصطادوا » ، - بعد قوله - « غير محلي الصيد وأنتم حرم » فيكون تأجيلا لهم إلى انقضاء شهر المحرم من سنة عشر ، ثم تحذيرا من خرق حرمة شهر رجب ، وكذلك يستمر الحال في كل عام إلى نسخ تأمين الأشهر الحرم كما سيأتي عند قوله تعالى « منها أربعة حرم فلا تظلموا فيها أنفسكم » .

وانسلاخ الأشهر انقضاؤها وتامها وهو مطاوع سلخ . وهو في الأصل استعارة من . سلخ جلد الحيوان ، أي إزالته . ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار حقيقة .

والحرم جمع حرام وهو سماعي لأن فُعُلا بضم الفاء والعين إنما يتقاس في الاسم الرباعي ذي مد زائد . وحرام صفة . وقال الرضي في باب الجمع من شرح الشافعية إن جموع التكسير أكثرها محتاج إلى السماع ، وقد تقدم عند قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام » سورة البقرة . وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب .

وانسلاخها انقضاء المدة المتابعة منها ، وقد بقيت حرمتها ما بقي من المشركين
قبيلة ، لمصلحة الفريقين ، فلما آمن جميع العرب بطل حكم حرمة الأشهر الحرم ،
لأن "حرمة المحارم الإسلامية" أخذت عنها .

والأمر في «فاقتلوا المشركين» للإذن والإباحة باعتبار كل واحد من الأمور
على حدة ، أي فقد أُذن لكم في قتلهم ، وفي أخذهم ، وفي حصارهم ، وفي منعهم
من المرور بالأرض التي تحت حكم الإسلام ، وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة
عظيمة ، ومن صور الوجوب ما يأتي في قوله «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر» والمقصود هنا : أن حرمة العهد قد زالت .

وفي هذه الآية شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أنهم لا يقبل منهم غير
الإسلام . وهذه الآية نسخت آيات المهادنة والمعاهدة . وقد عمّت الآية جميع المشركين
وعمّت البقاع إلا ما خصصته الأدلة من الكتاب والسنة .

والأخذ : الأمر .

والحصار : المنع من دخول أرض الإسلام إلا بإذن من المسلمين :

والقعود مجاز في الثبات في المكان ، والملازمة له ، لأن القعود ثبت شديد وطويل
فمعنى القعود في الآية المراقبة في مظان تطرق العدو المشركين إلى بلاد الإسلام ،
وفي مظان وجود جيش العدو وعُدته .

والمرصد مكان الرصد . والرصد : المراقبة وتبعية النظر ..

(وكلّ) مستعملة في تعميم المراصد المظنون مرورهم بها ، تحذيرا للمسلمين من
إضعافهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدو منها ، أو من التفريط في بعض مآثر العدو
فينطلق الأعداء آمنين فيستخفوا بالمسلمين ويتسامع جماعات المشركين أن المسلمين
ليسوا بدوي بأس ولا يقظة ، فيؤول معنى (كلّ) هنا إلى معنى الكثرة للتنبيه على الاجتهاد
في استنباط المراصد كقول النابغة :

بها كلّ ذبّال وخنساء قرعوي إلى كلّ رجّاف من الرمل فاراد

وانتصب «كلّ» مرصداً إمّا على المفعول به بتضمين «اقبلوا» معنى (الزموا) كقوله تعالى «لَا تُعِدُّنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» ، وإمّا على التشبيه بالظرف لأنّه من حقّ فعل القعود أن يتعدّى إليه (في) الظرفية فشبه بالظرف وحذفت (في) للتوسّع .
وتقدم ذكر (كلّ) عند قوله تعالى «وإن يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها» سورة الأنعام .

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

تفريع على الأفعال المتقدمة في قوله «لأفقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذلهم واحصروهم واقبلوا لهم» .

والتوبة عن الشوك هي الإيمان ، أي فلان آمنوا إيماناً صادقا ، بأن أقاموا الصلاة البدائية إقامتها على أن صاحبها لم يكن كاذبا في إيمانه ، وبأن آتوا الزكاة المداً لابتأؤها على أنهم مؤمنون حقاً ، لأنّ بدل المال للمسلمين أمانة صدق النية فيما بذل فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرط في كفا القتال عنهم إذا آمنوا ، وليس في هذا دلالة على أن الصلاة والزكاة جزء من الإيمان .

وحقيقة «خَلُّوا سَبِيلَهُمْ» اتركوا طريقهم الذي يسمون به ، أي اتركوا لهم كلّ طريق أمرتهم برصدهم فيه أي اتركوهم يسيرون مجتازين أو قدامين عليكم ، إذ لا بأس عليكم منهم في الحالتين ، فإنهم صاروا إخوانكم ، كما قال في الآية الآتية «وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» .

وهذا المركب مستعمل هنا تمثيلاً في عدم الإضرار بهم ومتاركتهم ، يقال : خلت سبيلي ، أي دعني وشأني ، كما قال جرير :

خلت السبيل لمن ينسي النار به وأبرز ببرزة حيث اضطرك القدر

وهو مقابل للتمثيل الذي في قوله «واقعدوا لهم كل مرصد» .

وجملة «إن الله غفور رحيم» تذييل أريد به حث المسلمين على عدم التعرض بالسوء للذين يسلمون من المشركين ، وعدم مؤاخذتهم لما فرط منهم ، فالعنى اغفروا لهم لأن الله غفر لهم وهو غفور رحيم ، أو اقتلدوا بفعل الله إذ غفر لهم ما قرط منهم كما تعلمون فكونوا أنتم بتلك المثابة في الإغضاء عما مضى .

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾

عطف على جملة «وإن تابوا» لتفصيل مفهوم الشرط ، أو عطف على جملة «فاقتلوا المشركين» لتخصيص عمومه ، أي إلا مشركا استجارك المصلحة للسفارة عن قومه أو لمعرفة شرائع الإسلام . وصيغ الكلام . بطريقة الشرط لتأكيد حكم الجواب ، وللإشارة إلى أن الشأن أن تقع الرغبة في الجوار من جانب المشركين .

وجيء بحرف (إن) التي شأنها أن يكون شرطها نادر الوقوع للتنبية على أن هذا شرط فرضي لكيلا يزعم المشركون أنهم لم يتمكنوا من لقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتخذوه علوا للاستمرار على الشرك إذا غزاهم المسلمون . ووقع في تفسير الفخر أنه نقل عن ابن عباس قال : إن رجلا من المشركين قال لعلي بن أبي طالب : أردنا أن تأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل . فقال علي : لا . إن الله تعالى قال «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره» أي فأمنه حتى يسمع كلام الله وهذا لا يعارض ما رأيناه من أن الشرط في قوله تعالى «وإن أحد من المشركين استجارك» الخ ، شرط فرضي فإنه يقتضي أن مقالة هذا الرجل وقعت بعد نزول الآية على أن هذا المروي لم أتف عليه .

وجيء بلفظ أحد من المشركين دون لفظ مشرك لتخصيص على عموم الجنس ، لأن النكرة في سياق الشرط مثلها في سياق النفي - إذا لم تكن على الفتح احتملت لإرادة

عموم الجنس واحتملت بعض الأفراد ، فكان ذكر (أحد) في سياق الشرط تنصيها على العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا .

و«أحد» أصله (واحد) لأنّ همزته بدل من الواو ويستعمل بمعنى الجزئي من الناس لأنّه واحد ، كما استعمل له (فرد) في اصطلاح العلوم ، فمعنى «أحد من المشركين» مشرك .

وتقديم «أحد» على «استجارك» للاهتمام بالمسند إليه ، ليكون أول ما يقرع السمع فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن .

وساغ الابتداء بالنكرة لأنّ المراد النوع ، أو لأنّ الشرط بمنزلة النفي في إفادة العموم ، ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدا لأن وقوع الخبر فعلا مقنع لحرف الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية ، فيعلم أنّ الفاعل مقدّم من تأخير لغرض ما . ولذلك شاع عند النحاة أنّه فاعل بفعل مقدر ، وإنّما هو تقدير اعتباري . ولعلّ المقصود من التنصيص على إفادة العموم ، ومن تقديم «أحد من المشركين» على الفعل ، تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقاءه النبيّ - صلى الله عليه وسلم ودخوله بلاد الإسلام مصلحة ، ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد ، لثلاث تحصيل خيانتهم المسلمين على أن يخونوهم أو يغتروا بهم فذلك كقوله تعالى «ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» وقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - «ولا تحزن من خائفك» .

والاستجارة : طلب الجوار ، وهو الكون بالقرب ، وقد استعمل مجازا شاعا في الأمن ، لأنّ المرء لا يستقر بمكان إلا إذا كان آمنا ، فمن ثم سموا المؤمن جارا ، والخليف جارا ، وصار فعل أجار بمعنى أمّن ، ولا يطلق بمعنى جعل شخصا جارا له . والمعنى : إنّ أحد من المشركين استأمنك فأمنه .

ولم يبيّن سبب الاستجارة ، لأنّ ذلك مختلف الغرض وهو موكول إلى مقاصد العقلاء فإنّه لا يستجير أحد إلا لغرض صحيح .

ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا تخلو من عرض الإسلام عليه وإسماعيه القرآن ، سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخر ،

لما هو معروف من شأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - من الحرص على هدي الناس ، جعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فدلّت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازاً ، وهو ما تشتمل عليه إقامة المستجير من تقاض في مهمّ ، أو طلب الدخول في الإسلام ، أو عرض الإسلام عليه ، فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته لأنّ بعضها من مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ بها ، وبعضها من مقصد النبيء - عليه الصلاة والسلام - وهو لا يتركه يعود حتى يعيد إرشاده ، ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته إسماعه كلام الله تعالى .

وكلام الله : القرآن ، أضيف إلى اسم الجلالة لأنّه كلام أوجده الله ليدلّ على مراده من الناس وأبلغه إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - بواسطة الملك ، فلم يكن من تأليف مخلوق ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحد ، بخلاف الحديث القدسي .

ولذلك أعقبه بحرف المهلة « ثم أبلغه مأمته » للدلالة على وجوب استمرار إجارته في أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه ، ولو بلغه بعد مدّة طويلة فحرف (ثم) هنا للتراخي الربّي اهتماماً بإبلاغه مأمته .

ومعنى « أبلغه مأمته » أمهله ولا تهجه حتى يبلغ مأمته ، فلمّا كان تأمين النبيء - عليه الصلاة والسلام - إياه سبباً في بلوغه مأمته ، جعل التأمين لإبلاغاً فأمر به النبيء - عليه الصلاة والسلام - ، وهذا يتضمن أمر المسلمين بأن لا يتعرضوا له بسوء حتى يبلغ بلاده التي يأمن فيها . وليس المراد أنّ النبيء - صلى الله عليه وسلم - يتكلف ترحيله ويبحث من يبلغه ، فالمعنى : اتركه يبلغ مأمته ، كما يقول العرب لمن يبادر أحد بالكلام قبل إنهاء كلامه : « أبلغني رقي » ، أي أمهلني لحظة مقدار ما أبلغ رقي ثم أكلّمك ، قال الزمخشري : قلت لبعض أشيائي : « أبلغني رقي » فقال - قد أبلغتكم الرافدين - يعني دجلة والفرات .

(والمأمن) مكان الأمان ، وهو المكان الذي يجد فيه المستجير أمنه السابق ، وذلك هو دار قومه حيث لا يستطيع أحد أن يناله بسوء . وقد أضيف المأمن إلى ضمير المشرك

للإشارة إلى أنه مكان الأمن الخاص به ، فيعلم أنه مقره الأصلي ، بخلاف دار الجوار فإنها مأمن عارض لا يُضاف إلى المسكن .

وجملة « ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » في موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم بالإجارة إلى أن يصلوا ديارهم ، فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها ، أي : أمرنا بذلك بسبب أنهم قوم لا يعلمون ، فالإشارة إلى مضمون جملة « فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » أي لا تؤاخذهم في مدة استجارهم بما سبق من أذاهم لأنهم قوم لا يعلمون - وهذه مدة لهم بأن مثلهم لا يقام له وزن - وأوف لهم به إلى أن يصلوا ديارهم لأنهم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهدى ، فكان اسم الإشارة أصلح طرق التعريف في هذا المقام ، جمعاً للمعاني المقصودة ، وأوجزه .

وفي الكلام تنويه بمعالي أخلاق المسلمين وغضن من أخلاق أهل الشرك وأن سبب ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأخلاق ، ولذلك جعلوا قوما لا يعلمون دون أن يقال بأنهم لا يعلمون : للإشارة إلى أن نفي العلم معترد فيهم ، فيشير إلى أن سبب اطرادهم فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم ، وهي عقيدة الإشراك .

والعلم ، في كلام العرب ، بمعنى العقل وأصالة الرأي ، وأن عقيدة الشرك مضادة لذلك ، أي كيف يعبد ذو الرأي حجراً صنعه وهو يعلم أنه لا يُغني عنه .

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنْ اللَّهُ يُنْجِبِ الْمُتَّقِينَ ﴾

استئناف بياني ، نشأ عن قوله « براءة من الله ورسوله » ثم عن قوله « أن الله بريء من المشركين » - وعن قوله - « فاقتلوا المشركين » التي كانت تدرجاً في إبطال ما بينهم وبين المسلمين من عهود سابقة ، لأن ذلك يثير سؤالاً في نفوس السامعين من المسلمين

الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمر ، فلعلّ بعض قبائل العرب من المشركين يتعجب من هذه البراة ، ويسأل عن سببها ، وكيف أنهت اليهود وأعلنت الحرب ، فكان المقام مقام بيان سبب ذلك ، وأنه أمران : بُعد ما بين العقائد ، وسبق الغدر .

والاستفهام بكيف : إنكاري إنكارا لحالة كيان العهد بين المشركين وأهل الإسلام ، أي دوام العهد في المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده ففعل (يكون) مستعمل في معنى الدوام مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله كما دلّ عليه قوله بعده «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم» . وليس ذلك إنكارا على وقوع العهد ، فإن العهد قد انقصد بإذن من الله ، وسمّاه الله فتحا في قوله «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» وسمّى رضى المؤمنين به يومئذ سكية في قوله «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» .

والمعنى : أن الشأن أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشرك ، للبون العظيم بين دين التوحيد ودين الشرك ، فكيف يمكن اتفاق أهليهما ، أي فما كان العهد المنقصد منهم إلا أمرا مؤقتا بمصلحة . ففي وصفهم بالمشركين إيماء إلى علّة الإنكار على دوام العهد معهم .

وهذا يؤيد ما فسّرنا به وجه إضافة البراة إلى الله ورسوله ، وإسناد العهد إلى ضمير المسلمين ، في قوله تعالى «براة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم» .

ومعنى (عند) الاستقرار المجازي ، بمعنى الدوام أي إنما هو عهد مؤقت ، وقد كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحديبية ، إذ أعانوا بني بكر بالسلح والرجال على خزاعة ، وكانت خزاعة داخلة في عهد النبي . صلى الله عليه وسلم - ، وكان ذلك سبب التجهيز لغزوة فتح مكة .

واستثناء «إلا الذين عاهدتم» ، من معنى النفي الذي استعمل فيه الاستفهام بكيف يكون للمشركين عهد ، أي لا يكون عهد المشركين إلا المشركين الذين عاهدتم عند المسجد الحرام .

والذين عاهدوهم عند المسجد الحرام : هم بنو ضمرة ، وبنو جذيمة بن الدئل ، من كنانة ، وبنو بكر من كنانة .

فالموصل هنا للعهد ، وهم أحص من الذين مضى فيهم قوله « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا » .

والمقصود من تخصيصهم بالذكر : التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه ويتعين أن يكون هؤلاء عاهدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة القضاء عند المسجد الحرام ، ودخلوا في الصلح الذي عقده مع قريش بخصوصهم ، زيادة على دخولهم في الصلح الأعم ، ولم ينقصوا عهدهم ، ولا ظاهروا عدواً على المسلمين ، إلى وقت نزول براءة . على أن معاهدتهم عند المسجد الحرام أبعد عن مظنة التكتل لأن المعاهدة عنده أوقع في نفوس المشركين من الحلف المجرد ، كما قال تعالى « إنهم لا أيمان لهم » .

وليس المراد كل من عاهد عند المسجد الحرام كما قد يتوهمه المتوهم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مأذونا بأن يعاهد فريقا آخر منهم .

وقوله « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » تفريع على الاستثناء . فالتقدير : « إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم ، أي ما داموا مستقيمين لكم . والظاهر أن استثناء هؤلاء لأن لعهدهم حرمة زائدة لوقوعه عند المسجد الحرام حول الكعبة .

و(مس) ظرفية مضمّنة معنى الشرط ، والفاء الداخلة على فاء التفريع . والفاء الواقعة في قوله « فاستقيموا لهم » فاء جواب الشرط ، وأصل ذلك أن الظرف والمجرور إذا قدّم على متعلّقه قد يُشرب معنى الشرط فتدخل الفاء في جوابه ، ومنه قوله تعالى « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » لوجوب جعل الفاء غير تفريعية ، لأنّه قد سبقها المعطوف بالواو ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « كما تكونوا يول عليكم » بجزم الفعلين ، وقوله لمن سأله أن يجاهد وسأله الرسول « ألك أبوان » قال : نعم قال « فجهما فجاهده في روايته بقاءين » .

والاستقامة : حقيقتها عدم الاعوجاج ، والسين والتاء للمبالغة مثل استجاب واستحب ، وإذا قام الشيء انطلقت قامته ولم يكن فيه اعوجاج ، وهي هنا مستعارة

لحسن المعاملة وترك القتال ، لأنّ سوء المعاملة يطلق عليه الاتواء والاعوجاج ، فكذلك يطلق على ضدّه الاستقامة .

وجملة « إن الله يحبّ المتّقين » تعليل للأمر بالاستقامة . وموقع (إنّ) أولها ، للاهتمام وهو مؤذن بالتعليل لأن (إنّ) في مثل هذا تغني غناءً وقد أنبأ ذلك ، التعليل ، أنّ الاستقامة لهم من التقوى وإلاّ لم تكن مناسبة للإخبار بأنّ الله يحبّ المتّقين . عقب الأمر بالاستقامة لهم ، وهذا من الإيجاز . ولأنّ في الاستقامة لهم حفظاً للعهد الذي هو من قبيل اليمين .

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَةً ﴾

و(كيف) هذه مؤكدة ل(كيف) التي في الآية قبلها ، فهي معترضة بين الجمليتين . وجملة « وإن يظهروا عليكم » الخ يجوز أن تكون جملة حالية ، والواو للحال ويجوز أن يكون معطوفة على جملة « كيف يكون للمشركين عهد » إخباراً عن دخولهم .

وفي إعادة الاستفهام إشعار بأنّ جملة الحال لها مزيد تعلّق بتوجّه الإنكار على دوام العهد للمشركين ، حتّى كأنّها مستقلة بالإنكار . لا مجرد قيد للأمر الذي توجّه إليه الإنكار ابتداء ، فيؤول المعنى الحاصل من هذا النظم إلى إنكار دوام العهد مع المشركين في ذاته ، ابتداء ، لأنّهم ليسوا أهلاً لذلك ، وإلى إنكار دوامه بالخصوص في هذه الحالة . وهي حالة ما يطمنون من نية الفدرين ظهوراً على المسلمين ، ممّا قامت عليه القرائن والأمارات ، كما فعلت هوازن عقب فتح مكة . فجملة « وإن يظهروا عليكم » معطوفة على جملة « كيف يكون للمشركين عهد » .

وضمير « يظهروا » عائد إلى المشركين في قوله « كيف يكون للمشركين عهد عند الله » ومعنى « إن يظهروا » إن ينتصروا . وتقدير بيان هذا الفعل آتفا عند قوله تعالى « ولم يظاهروا عليكم أحداً » . والمعنى : لو انتصر المشركون ، بعد ضعفهم ، وبعد أن جربوا من العهد معكم أنّه كان سبباً في قوتكم ، لتقضوا العهد . وضمير عليكم خطاب للمؤمنين .

ويعني «لا يرقبوا» لا يوفوا ولا يراعوا ، يقال : رقب الشيء ، إذا نظر إليه .
نظر تعهّد ومراعاة ، ومنه سميّ الرقيب ، وسميّ المرقّب مكان الحراسة ، وقد أطلق هنا على المراعاة والوفاء بالعهد ، لأنّ من أبطل العمل بشيء فكأنّه لم يره وصرف نظره عنه .

والإلّ : الحلف والعهد ، ويطلق الإلّ على النسب والقربة . وقد كانت بين المشركين وبين المسلمين أنساب وقربات ، فيصحّ أن يراد هنا كلا معنييه .

والذمة ما يمتّ به من الأواصر من صحبة وخلة وجوار ممّا يجب في المروءة أن يحفظ ويحمى يقال : في ذمتي كذا ، أي ألترم به وأحفظه .

﴿يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾

استئناف ابتدائي ، أي هم يقولون لكم ما يرضيكم ، كيدا ولو تمكّنوا منكم لم يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة . من يسمع كلاما فيأباه .

والإبابة : الامتناع من شيء مطلوب وإسناد الإبابة الى القلوب استعارة ، قلوبهم لما نوت القدر شبهت بمن يطلب منه شيء فيأبى .

وجملة «وأكثرهم فاسقون» في موضع الحال من واو الجماعة في «يرضونكم» مقصود منها الذمّ بأن أكثرهم موصوف ، مع ذلك ، بالخروج عن مهيج المروءة والرجلة ، إذ نجد أكثرهم خالعين زمام الحياة ، فجمعوا المذمة الدينية والمذمة العرفية .. فالفسق هنا الخروج عن الكمال العرفي بين الناس ، وليس المراد الخروج عن مهيج الدين لأنّ ذلك وصف لجميعهم لا لأكثرهم ، ولأنّه قد عرف من وصفهم بالكفر .

﴿أَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَفُصِّدُوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

موقع هذه الجملة موقع الاستئناف الابتدائي المشعر استئنافه يعجيب حالهم فيصعد استقلاله بالانخبار . وهذه الآية وصف القرآن فيها المشركين بمثل ما وصف به أهل الكتاب في سورة البقرة : من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا ، ثم لم يوصفوا بمثل هذا في آية أخرى نزلت بعدها لأن نزولها كان في آخر عهد المشركين بالشرك إذ لم تطل مدة حتى دخلوا في دين الله أفواجا ، سنة الوفود وما بعدها ، وفيها دلالة على هؤلاء الذين بقوا على الشرك من العرب ، بعد فتح مكة وظهور الاسلام على معظم بلاد العرب ، ليس لهم افتراء في صحة الإسلام ونهوض حجته ، ولكنه بقوا على الشرك للمنافع يجتنونها من عوائد قومهم : من غارات يشتتها بعضهم على بعض ، وعبية الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنى ، وغير ذلك من المذمات والذات الفاسدة ، وذلك شيء قليل وآثروه على الهدى والنجاة في الآخرة . فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم جعلت مثل مال بأيديهم ، بذلوه وفرطوا فيه لأجل اقتناء منافع قليلة ، فلذلك مثل حالهم بحال من اشترى شيئا بشيء ، وقد مضى الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة .

والمراد (بالآيات) الدلائل ، وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام ، وأعظمها القرآن لما اشتمل عليه من البراهين والحجج والإعجاز والباء في قوله وبآيات الله باء التعويض . وشأنها ان تدخل على ما هو عوض يذله مالكة لأخذ معوض يملكه غيره ، فجعلت آيات الله كالأشياء المملوك لهم لأنها تقررت دلالتها عندهم ثم أعرضوا عنها واستبدلوها باتباع هواهم .

والتعبير عن العوض المشتري باسم ثمن الذي شأنه أن يكون مبدولا لامقتنى جار على طريق الاستعارة تشبيها للمنافع أهوائهم بالثمن المبدول فحصل من فعل «اشتروا» ومن لفظ «ثمنا» استعارتان باعتبارين .

وجملة « فصدّوا عن سبيله » مفرّعة على جملة « اشترؤا بآيات الله » لأنّ إيثارهم البقاء على كفرهم يتسبّب عليه أن يصدّوا الناس عن اتّباع الإسلام ، فمثّل حالهم بحال من يصدّ الناس عن السير في طريق تبلغ إلى المقصود .

ومفعول « صدّوا » محذوف لقصد العموم ، أي : صدّوا كل قاصد .

وجملة « إنهم ساء ما كانوا يعملون » . ابتدائية أيضا ، فصلت عن التي قبلها ليظهر استقلالها بالاختبار ، وأنها لا ينبغي أن تعطف في الكلام ، إذ العطف يجعل الجملة المعطوفة بمنزلة التكملة للمعطوفة عليها .

وافتححت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الدم لهم .

(وساء) من أفعال الدم ، من باب بش ، و « ما كانوا يعملون » مخصوص بالدم ، وعبر عن عملهم « بكانوا يعملون » للإشارة إلى أنّه دأب لهم ومتكرّر منهم .

﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾

يجوز أن تكون هذه الجملة بدل اشتمال من جملة « إنهم ساء ما كانوا يعملون » لأنّ انتفاء مراعاة الإلّ والذمة مع المؤمنين ممّا يشتمل عليه سوء عملهم ، ويجوز أن تكون استثنافا ابتدئ به للالتزام بمضمون الجملة . وقد أفادت معنى أعمّ وأوسع ممّا أفاده قوله « وإنّ يظهرؤا عليكم لا يرقبؤا فيكم إلّا » ولا ذمة « لأنّ إطلاق الحكم عن التقييد بشرط « إنّ يظهرؤا عليكم » يقيّد أنّ عدم مراعاتهم حقّ الحلف والعهد خلّقت متأصل فيهم ، سواء كانوا أقوياء أم مستضعفين ، وإنّ ذلك لسوء طويّتهم للمؤمنين لأجل إيمانهم . والإلّ والذمة تقدّما قريبا .

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾

عطف على جملة «لا يرقبون في مؤمن إلا» ولا ذمة «لمناسبة أن» إثبات الاعتداء العظيم لهم ، نشأ عن الحقد ، الشيء الذي أضمره للمؤمنين ، لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون كقوله تعالى «وما نقصموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» .

والتقصير إما أن يكون للمبالغة في اعتدائهم ، لأنه اعتداء عظيم باطني على قوم حالفوهم وعاهدوهم ، ولم يُلحِقُوا بهم ضرر مع تمكنهم منه ، وإما أن يكون قصير قلب ، أي : هم المعتدون لا أنتم لأنهم بدؤكم بنقض العهد في قضية خراعة وبني الدليل من بكر بن وائل مما كان سببا في خروء الفتح .

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

تفريع حكم على حكم لتعقيب الشدة باللين إن هم أقبلوا عن عداوة المسلمين بأن دخلوا في الإسلام لقصد مسح أثر الحق عليهم إذا هم أسلموا أعقب به جملة «إنهم سواء ما كانوا يعملون -- إلى قوله -- المعتدون» تنبيها لهم على أن تداركهم أمرهم حين عليهم ، وفرغ على التوبة أنهم يصيرون إخوانا للمؤمنين . ولما كان المقام هنا للذكر عداوتهم مع المؤمنين جعلت توبتهم سببا للأخوة مع المؤمنين ، بخلاف مقام قوله قبله «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» حيث إن المعقب بالتوبة هنالك هو الأمر بقتالهم والترصد لهم ، فناسب أن يفرغ على توبتهم عدم التعرض لهم بسوء . وقد حصل من مجموع الآيتين أن توبتهم توجب أمهم وأخوتهم .

ومن لطائف الآيتين أن جعلت الأخوة مذكورة ثانيا لأنها أخصر الفائدتين من توبتهم ، فكانت هذه الآية مؤكدة لأختها في أصل الحكم .

وقوله «إخوانكم» خبر لمحذوف أي : فهم إخوانكم : وصيغ هذا الخبر بالجملة الاسمية : للدلالة على أن إيمانهم يقتضي ثبات الأخوة ودوامها ، تنبيها على أنهم يعدون كالمؤمنين السابقين من قبل في أصل الأخوة الدينية .

والإخوان جمع أخ في الحقيقة والمجاز ، وأطلقت الأخوة هنا على المودة والصدقة .

والظرفية في قوله « في الدين » مجازية : تشبيها للملازمة القوية بإحاطة الظرف بالمظروف زيادة في الدلالة على التمكن من الإسلام وأنه يَجِبُ ما قبله .

﴿ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

اعتراض وتذييل ، والواو اعتراضية ، ومناسبة موقعه عقب قوله « اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » أنه تضمن أنهم لم يهتدوا بآيات الله ونبلوها على علم بصحتها كقوله تعالى « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم » ، وباعتبار ما فيه من فرض نوبتهم وإيمانهم إذا أقبلوا عن إثارة الفساد على الصلاح ، فكان قوله « ونفصل الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » جامعا للحالين ، دالا على أن الآيات المذكورة آتفا في قوله « اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » آيات واضحة مفصلة ، وأن عدم اهتداء هؤلاء بها ليس لنقص فيها ولكنها إنما يهتدي بها قوم يعلمون ، فإن آمنوا فقد كانوا من قوم يعلمون . ويفهم منه أنهم إن اشتروا بها ثمنا قليلا فليسوا من قوم يعلمون ، فنزل علمهم حيثئذ منزلة علمه لانعدام أثر العلم ، وهو العمل بالعلم ، وفيه نداء عليهم بنسאותهم لغير أهل العقول كقوله « وما يعقلها إلا العالمون » .

وحذف مفعول « يعلمون » لتزليل الفعل منزلة اللازم إذ أريد به : لقوم ذوي علم وعقل .

وعطف هذا التذييل على جملة « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » لأنه به أعلق ، لأنهم إن تابوا فقد صاروا إخوانا للمسلمين ، فصاروا من قوم يعلمون ، إذ ساواوا المسلمين في الاهتداء بالآيات المفصلة .

ومعنى التفصيل تقدم في قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبل المجرمين » في سورة الأنعام .

﴿وَلَا تَكُونُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوهُمْ دِينَكُمْ فَقَاتِلُوا أَجْمَعَةَ الْكَافِرِينَ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾

لَمَّا استوفى البيان لأصناف المشركين الذين أمر الله بالبرائة من عهدهم بقوله «أَنْ الله بريء من المشركين» إلى قوله - وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » ولَمَّا كَانَ ذَلِكَ لِإِنْطَانِهِمُ الْغَلْزَ ، وَالَّذِينَ أَمَرَ بِإِتِمَامِ عَهْدِهِمْ إِلَى مَدَّتِهِمْ مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الْعَهْدِ بِقَوْلِهِ «إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ الْآيَاتِ ، وَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ عَقْفًا عَلَى أُولَئِكَ بَيَانَ الَّذِينَ يُعْلِنُونَ بِنُكْثِ الْعَهْدِ ، وَيُعْلِنُونَ بِمَا يَسْخَطُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ ، وَهَذَا حَالٌ مُضَادٌّ لِحَالِ قَوْلِهِ «وَأِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ إِلَّا» وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ .

وَالنُّكْثُ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى «فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْفَوْهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ» فِي الْأَعْرَافِ .

وَعَبَّرَ عَنِ نَقْضِ الْعَهْدِ بِنُكْثِ الْإِيمَانِ تَشْبِيحًا لِلنُّكْثِ ، لِأَنَّ الْعَهْدَ كَانَ يَقَارَنُ الْيَمِينَ عَلَى الْوَفَاءِ وَلِذَلِكَ سَمِّيَ الْعَهْدُ حَلْفًا .

وَزَيْدٌ قَوْلُهُ «مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ» زِيَادَةٌ فِي تَسْجِيلِ شَنَاعَةِ نَكْثِهِمْ : بِتَذْكِيرِ أَنَّهُ غَدَرُ لِعَهْدِهِ ، وَحُثٌّ بِالْيَمِينِ .

وَالطَّعْنُ حَقِيقَتُهُ خَرَقُ الْجَسْمِ بِشَيْءٍ عَدِيٍّ كَالرَّمْحِ ، وَيُسْتَعْمَلُ مُجَازًا بِمَعْنَى الثَّلَبِ . وَالنَّسْبَةُ إِلَى النِّقْصِ ، بِتَشْبِيهِهِ عَرِضَ الْمَرْءِ ، الَّذِي كَانَ مُلْتَمِثًا غَيْرَ مُنْقَوِصٍ ، بِالْجَسَدِ السَّالِمِ . فَإِذَا أَظْهَرَتْ نَقَائِصُهُ بِالْثَّلَبِ وَالتَّشْتِيبِ بِالْجِلْدِ الَّذِي أَفْسَدَ التَّحْلُمُ .

وَالْأَمْرُ ، هُنَا : لِلْوُجُوبِ ، وَهِيَ حَالَةٌ مِنْ أَحْوَالِ الْإِذْنِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «فَلِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ قِتَالُهُمْ ذَبًّا عَنْ حَرَمَةِ الدِّينِ ، وَقَعْمًا لَشَرِّهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَرَّدُوا عَلَيْهِ .

(وَأَيْمَانُهُمْ) جَمْعُ إِمَامٍ ، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ قُدْرَةً فِي عَمَلٍ يُعْمَلُ عَلَى مِثَالِهِ ، أَوْ عَلَى مِثَالِ عَمَلِهِ ، قَالَ تَعَالَى «وَنَجْعَلُكُمْ أَيْمَانَةً» أَيِ مُقَدِّمَى بِهِمْ ، وَقَالَ لَبِيدٌ :

وَلِكُلِّ قَوْمٍ سِتَّةُ إِمَامَةٍ

والإمام المثال الذي يصنع على شكله ، أو قلده ، مصنوع ، فأئمة الكفر ، هنا :
الذين بلغوا الغاية فيه ، بحيث صاروا قدوة لأهل الكفر .

والمراد بأئمة الكفر : المشركون الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ، فوضع
هذا الاسم موضع الضمير حين لم يُقل : فقاتلوهم ، لزيادة التشنيع عليهم ببلوغهم هذه
المنزلة من الكفر ، وهي أنهم قدوة لغيرهم ، لأن الذين أضمروا النكث يكون مترددين
بإظهاره . فإذا ابتدأ بعضهم بإظهار النقض اقتدى بهم الباقون ، فكان الناقضون أئمة
للباقين .

وجملة « إنهم لا أيمان لهم » تعليل لقتالهم بأنهم استحقوه لأجل استخفافهم
بالأيمان التي حافظوها على السلم ، فغلروا . وفيه بيان للمسلمين كيلا يشعروا في قتالهم
غير مطلعين على حكمة الأمر به ، فيكون قتالهم لمجرد الامتثال لأمر الله ، فلا يكون
لهم من الغيظ على المشركين ما يشجدهم عليهم .

ونفي الأيمان لهم : نفي للماهية الحق لليمين ، وهي قصد تعظيمه والوفاء به ،
فلما لم يوفوا بأيمانهم ، نزلت أيمانهم منزلة العدم لفقدان أخص خواصها وهو العمل
بما اقتضته .

وقرأ نافع . وابن كثير . وأبو عمرو ، ورويس عن يعقوب . « أئمة » بتسهيل
الهمزة الثانية بين الهمزة والياء . وقرأ البقية : بتحقيق الهمزتين . وقرأ هشام عن عامر ،
وأبو جعفر : بمدة بين الهمزتين .

وقرأ الجمهور « لا أيمان لهم » بفتح همزة « أيمان » على أنه جمع يمين . وقرأه
ابن عامر — بكسر الهمزة — أي ليسوا بمؤمنين ، ومن لا إيمان له لا عهد له لانتفاء
الوازع .

وعطف « وطعنوا في دينكم » عطف قسيم على قسيمه . فالواو فيه بمعنى (أو) .
فإنه إذا حصل أحد هذين الفعلين : الدين هما نكث الأيمان ، والظن في الدين ، كان
حصول أحدهما موجبا لقتالهم ، أي دون مصالحة ، ولا عهد ، ولا هدنة بعد ذلك .
وذكر طعنهم في دين المسلمين يثبت بأن ذلك الظن كان من دأبهم في مدة
المعاودة ، فأريد صلبهم عن العود إليه . ولم أقف على أنه كان مشروطا على المشركين

في عقود المصالحة والمعاودة مع المسلمين أن لا يطعنوا في الإسلام ، في غير هذه الآية ، فكان هذا شرطاً عليهم من بعد ، لأن المسلمين أصبحوا في قوة .

وقوله « فقاتلوا أئمة الكفر » أمر للوجوب .

وجملة « لعلمهم يتنهون » يجوز أن تكون تعليلاً لجملة « فقاتلوا أئمة الكفر » أي قاتلهم لرجاء أن يتنهوا ، وظاهر أن القتال يُغني كثيراً منهم ، فالانتهاء المرجو انتهاء الباقيين أحياء بعد أن تضع الحرب أوزارها .

ولم يذكر متعلق فعل « يتنهون » ولا يحتمل أن يكون الانتهاء عن نكث العهد ، لأن عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا لقول الله تعالى « إنهم لا أيمان لهم » ، ولا أن يكون الانتهاء عن الطعن في الدين ، لأنه إن كان طعنهم في ديننا سائداً في مدة قتالهم فلا جدوى لرجاء انتهاءهم عنه ، وإن كان بعد أن تضع الحرب أوزارها فإنه لا يستقيم إذ لا غاية لتنتهي القتل بين المسلمين وبينهم ، فتعين أن المراد : لعلمهم يتنهون عن الكفر .

ويجوز أن تكون الجملة استثناءً ابتداءً لا اتصالاً لها بجملة « وإن نكثوا أيمانهم » الآية ، بل ناشئة عن قوله « فإن تابوا وأقاموا الصلاة » - إلى قوله - أئمة الكفر .

والمعنى : المرجو أنهم يتنهون عن الشرك ويسلمون ، وقد تحقق ذلك فإن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة ، وبعد يوم حنين ، ولم يقع نكث بعد ذلك ، ودخل المشركون في الإسلام أفواجا في سنة الوفود .

﴿ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
بَدَعُوكُمْ أُولَٰئِكَ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴾

تحذير من التواني في قتالهم علما ما استثنى منهم بعد الأمر بقتلهم ، وأسرهم ، وحصارهم ، وسد مسالك النجدة في وجوههم ، بقوله « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » - إلى قوله - كل مرصد . وبعد أن أثبت لهم ثمانية خلال تفري بعدم

الهدادة في قتالهم ، وهي قوله « كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ » وقوله « كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ » وقوله « يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ » وقوله « وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ » وقوله « اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا » وقوله « لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا » ولا ذمة » وقوله « وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ » وقوله « إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ » .

فكانت جملة « أَلَا قَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ » تحذيرا من التراخي في مبادرتهم بالقتال .

ولفظ (ألا) يحتمل أن يكون مجموع حرفين : هما همزة الاستفهام ، و (لا) النافية ، ويحتمل أن يكون حرفا واحدا للتحضيض ، مثل قوله تعالى « أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ » . فعلى الاحتمال الأول يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا ، على انتفاء مقابلة المشركين في المستقبل ، وهو ما ذهب إليه البيضاوي ، فيكون دفعا لأن يتوهم المسلمون حرمة تلك اليهود . ويجوز أن يكون الاستفهام تقييديا ، وهو ظاهر ما حملة عليه صاحب الكشف ، تقييدا على النبي تنزيلا لهم منزلة من ترك القتال فاستوجب طلب إقراره بتركه ، قال في الكشف : ومعناه الحضيض على القتال على سبيل المبالغة . وفي مغني اللبيب أن (ألا) التي للاستفهام عن النفي تختص بالخول على الجملة الاسمية ، وسلمه شارحاه ، ولا يخفى أن كلام الكشف يتنادي على خلافه .

وعلى الاحتمال الثاني أن يكون (ألا) حرفا واحدا للتحضيض فهو تحضيض على القتال . وجعل في المعنى هذه الآية مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في التحذير ولعل موجب هذا التفتن في التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان استحقاتهم إياه : أن كثيرا من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى اجتناء ثمرة السلم ، بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم ، فلذلك لمّا أمروا بقتال هؤلاء المشركين كانوا مظنة التناقل عنه خشية الهزيمة ، بعد أن فازوا بسمعة النصر ، وفي قوله عقبه « أَلَمْ تَحْشَرُوهُمْ » ما يزيد هذا وضوحا .

أمّا نكثهم أيمانهم فظاهر مما تقدّم عند قوله تعالى « إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » - وقوله - « إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ » الآية . وذلك نكثهم عهد الحديبية إذ أعانوا بني بكر على خزاعة وكانت خزاعة من جانب عهد المسلمين كما تقدّم .

وأما همّهم بإخراج الرسول فظاهره أنّه همّ حصل مع نكث أيمانهم وأن المراد إخراج الرسول من المدينة ، أي نفيه عنها لأن إخراجها من مكة أمر قد مضى منذ سنين ، ولأنّ إلجاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر أنّ همّهم هذا أضمره في أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبه المسلمين إليه . وهو أنّهم لمّا نكثوا العهد طمعوا في إعادة القتال وتوهموا أنفسهم منصورين وأنّهم إن انتصروا أخرجوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - من المدينة .

(والهمّ) هو العزم على فعل شيء ، سواء فعله أم انصرف عنه . ومؤاخذتهم في هذه الآية على مجرد الهمّ بإخراج الرسول قدلّ على أنّهم لم يخرجوه وإلاّ لكان الأجدر أن ينعي عليهم الإخراج لا الهمّ به ، كما في قوله « إذ أخرجه الذين كفروا » وقدلّ على أنّهم لم يرجعوا عمّا همّوا به إلاّ لمّا حيل بينهم وبين تنفيذه ، فمن الحسين : همّوا بإخراج الرسول من المدينة حين غزوه في أحد وحين غزوا غزوة الأحزاب ، أي فكفاه الله سوء ما همّوا به ، ولا يجوز أن يكون المراد إخراجهم من مكة للهجرة لأنّ ذلك قد حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين في الحديبية ، فالوجه عندي : أنّ المعنى بالذين همّوا بإخراج الرسول قبائل كانوا معاهدين للمسلمين ، فنكثوا العهد سنة ثمان ، يوم فتح مكة ، وهمّوا بنجدة أهل مكة يوم الفتح ، والغلب بالنبيّ - عليه الصلاة والسلام - والمسلمين ، وأنّ يأتوهم وهم غارون ، فيكونوا هم وقريش ألّبا واحدا على المسلمين ، فيخرجون الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين من مكة ، ولكنّ الله صرفهم عن ذلك بعد أن همّوا ، وفضح دختلتهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وأمره بقتالهم ونبلّ عهدهم في سنة تسع ، ولا ندرى أقاتلهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآية أم كان إعلان الأمر بقتالهم (وهم يعلمون أنّهم المراد بهذا الأمر) سببا في إسلامهم وتوبة الله عليهم ، تحقيقا للرجاء الذي في قوله « لمّتهم يتنهون » ولعلّ بعض هؤلاء كانوا قد أعلنوا الحرب على المسلمين يوم الفتح ناكثين العهد ، وأمدّوا قريشا بالعدد ، فلمّا لم تنشب حرب بين المسلمين والمشركين يومئذ أيسوا من نصرتهم فرجعوا إلى ديارهم ، وأغضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنهم ، فلم يؤاخذهم بغدرهم ، وبقي على مراعاة ذلك العهد ، فاستمرّ إلى وقت نزول هذه الآية ، وذلك قوله « وهم بدلوكم أول مرة »

أي كانوا البادئين بالنكث ، وذلك أن قريشا انتصروا لأحلافهم من كنانة ، فقاتلوا نخزاعة أحلاف المسلمين .

(وأول مرة) نصّب على المضربة . وإضافة (أول) إلى (مرة) من إضافة الصفة إلى الموصوف . والتقدير : مرة أولى والمرة الواحدة من حدث يحدث ، فمضى « بدأوكم أول مرة » بدأوكم أول بدء بالنكث ، أي بدءاً أول ، فالمرّة اسم مبهم للوحدة من فعل ما . والأغلب أن يفسر إيهامه بالمقام ، كما هنا ، وقد يفسره اللفظ .

وأول اسم تفضيل جاء بصيغة التذكير ، وإن كان موصوفه مؤنثاً لفظاً ، لأن اسم التفضيل إذا أضيف إلى نكرة يلزم الأفراد والتذكير بدلالة المضاف إليه ويقال : ثاني مرة وثالث مرة .

والمقصود من هذا الكلام تهديدهم على النكث الذي أضمره ، وأنه لا تسامح فيه . وعلى كل فالمقصود من إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام : إمّا إخراجهم من مكة منهزماً بعد أن دخلها ظافراً ، وإمّا إخراجهم من المدينة بعد أن رجع إليها عقب الفتح ، بأن يكونوا قد همّوا بغزو المدينة وإخراج الرسول والمسلمين منها ونشيت جماعة الإسلام .

وجملة « أتخشونهم » بدل اشتمال من جملة « ألا تقاتلون » فالاستفهام فيها إنكار أو تقرير على سبب التردّد في قتالهم ، فالتقدير : أيتني قتالكم إياهم لتخشيكم إياهم ، وهذا زيادة في التحريض على قتالهم .

وفُسر على هذا التقرير جملة « فأنه أحقّ أن تخشوه » أي فالله الذي أمركم بقتالهم أحقّ أن تخشوه إذا خطر في نفوسكم خاطر عدم الامتثال لأمره ، إن كنتم مؤمنين ، لأن الإيمان يقتضي الخشية من الله وعدم التردّد في نجاح الامتثال له .

وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل ، مع أنه لاشكّ فيه ، لقصد إثارة همّتهم الدينية فيبرهنوا على أنهم مؤمنون حقاً يقدّمون خشية الله على خشية الناس .

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيَشْفِ صُلُوبَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيَذِيبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾

استئناف ابتدائي للعود من غرض التحذير، إلى صريح الأمر بقتالهم الذي في قوله « فقاتلوا أئمة الكفر » وشأن مثل هذا العود في الكلام أن يكون باستئناف كما وقع هنا .

وجُزْم « يعذبهم » وما عطف عليه في جواب الأمر . وفي جملة جوابا وجزاء « أن الله ضمن للمسلمين من تلك المقاتلة خمس فوائد تنحلّ إلى اثني عشرة إذ تشتمل كل فائدة منها على كرامة للمؤمنين وإهانة لهؤلاء المشركين وروعي في كل فائدة منها الغرض الأهمّ فصرح به وجعل ما عداه حاصلا بطريق الكناية .

الفائدة الأولى تعذيب المشركين بأيدي المسلمين وهذه إهانة للمشركين وكرامة للمسلمين .

الثانية خزي المشركين وهو يستلزم حيرة المسلمين .

الثالثة نصر المسلمين ، وهذه كرامة صريحة لهم وتستلزم هزيمة المشركين وهي إهانة لهم .

الرابعة شفاء صدور فريق من المؤمنين ، وهذه صريحة في شفاء صدور طائفة من المؤمنين وهم خزاعة ، وتستلزم شفاء صدور المؤمنين كلّهم ، وتستلزم حرج صدور أعدائهم فهذه ثلاث فوائد في فائدة .

الخامسة إذهاب غيظ قلوب فريق من المؤمنين أو المؤمنين كلّهم ، وهذه تستلزم ذهاب غيظ بقية المؤمنين الذي تحملوه من إغاطة أحلامهم وتستلزم غيظ قلوب أعدائهم ، فهذه ثلاث فوائد في فائدة .

والتعذيب تعذيب القتل والجراحة . وأسند التعذيب إلى الله وجعلت أيدي المسلمين آلة له تشريفا للمسلمين .

والإخزاء : الإذلال ، وتقدّم في البقرة . وهو هنا الإذلال بالأسر .

والتصبرُ حصول عاقبة القتال المرجوة . وتقدم في أول البقرة .

والشفاء : زوال المرض ومعالجة زواله . أطلق هنا استعارة لإزالة ما في النفوس من تعب الغيظ والحقد ، كما استعير ضده وهو المرض لما في النفوس من الخواطر الفاسدة في قوله تعالى « في قلوبهم مرض » قال قيس بن زهير :

شقيت النفس من حمل بن يندر . وسيفي من حديفة قد شقاني

وإضافة « الصدور » إلى « قوم مؤمنين » دون ضمير المخاطبين يدلّ على أنّ الذين يشفي الله صدورهم ينصر المؤمنين طائفةً من المؤمنين المخاطبين بالقتال ، وهم أقوام كانت في قلوبهم إحن على بعض المشركين الذين آذوهم وأعانوا عليهم ، ولكنهم كانوا محافذين على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - . فلا يستطيعون مجازاتهم على سوء صنيعهم ، وكانوا يؤذون أن يؤذّن لهم بقتالهم ، فلما أمر الله بنقض عهود المشركين سرّوا بذلك وفرحوا ، فهؤلاء فريق تغاير حالته حالة الفريق المخاطبين بالتحريض على القتال والتحذير من التهاون فيه . فمن مجاهد ، والسدي أن القوم المؤمنين هم خزاعة حلفاء النبيء - صلى الله عليه وسلم - . وكانت نفوس خزاعة إحن على بني بكر بن كنانة ، الذين اعتدوا عليهم بالقتال ، وفي ذكر هذا الفريق زيادة تحريض على القتال بزيادة ذكر فوائده ، وبمقارنة حال الراغبين فيه بحال المحرضين عليه ، الملحوح عليهم الأمر بالقتال .

وعطفُ فعل « ويلهب غيظ قلوبهم » على فعل « ويشف صدور قوم مؤمنين » ، يؤذن باختلاف المعطوف والمعطوف عليه ، ويكفي في الاختلاف بينهما اختلاف المفهومين والحالين ، فيكون ذهاب غيظ القلوب مساوياً لشفاء الصدور ، فيحصل تأكيد الجملة الأولى بالجملة الثانية ، مع بيان متعلّق الشفاء ويجوز أن يكون الاختلاف بالمصدق مع اختلاف المفهوم ، فيكون المراد بشفاء الصدور ما يحصل من المسرة والانشراح بالنصر ، والمراد بذهاب الغيظ استراحتهم من تعب الغيظ ، وتحرق الحقد . وضمير قلوبهم عائد إلى قوم مؤمنين فهم موعودون بالأمرين : شفاء صدورهم من علوهم ، وذهاب غيظ قلوبهم على نكث اللين نكثوا عهدهم .

والغيظ : الغضب المشوب بإرادة الانتقام ، وتقدم في قوله تعالى « عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » في سورة آل عمران .

﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

جملة ابتدائية مستأنفة ، لأنه ابتداء كلام ليس مما يترتب على الأمر بالقتال ، بل لذكر من لم يُعْتَلُوا ، ولذلك جاء الفعل فيها مرفوعا ، فدلّ هذا النظم على أنها راجعة إلى قوم آخرين ، وهم المشركون اللذين خانوا وغدروا ، ولم يُقْتَلُوا ، بل أسلموا من قبل هذا الأمر أو بعده . وتوبة الله عليهم : هي قبول إسلامهم أو دخولهم فيه ، وفي هذا إعتذار وإمهال لمن تأخّر . وإنّما لم تفصل الجملة : للإشارة إلى أن مضمونها من بقية أحوال المشركين ، فناسب انتظامها مع ما قبلها . فقد تاب الله على أبي سفيان ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسليم بن أبي عمرو (ذكر هذا الثالث القرطبي ولم أقف على اسمه في الصحابة) .

والتدليل بجملة « والله عليم حكيم » لإفادة أن الله يعامل الناس بما يعلم من نياتهم ، وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة ، فوجب على الناس امتثال أوامره ، وأنه يقبل توبة من تاب إليه تكميلا للصالح .

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

(أم) منقطعة لإفادة الإضراب عن غرض من الكلام للانتقال إلى غرض آخر . والكلام بعد (أم) المنقطعة له حكم الاستفهام دائما ، فقوله « حسبتم » في قوة « أحسبتم » والاستفهام المقدّر إنكاري .

والخطاب للمسلمين ، على تفاوت مراتبهم في مدة إسلامهم ، فشمل المنافقين لأنهم أظهروا الإسلام .

وحسبتم ظننتم . ومصدر حسب ، بمعنى ظنّ الحسبان - بكسر الحاء - فأما مصدر حسب بمعنى أحصى العدد فهو بضم الحاء .

والترك افتقاد الشيء وتعهديه ، أي : أن يترككم الله ، فحذف فاعل الترك لظهوره . ولا بدّ لفعل الترك من تعليقه بمتعلّق : من حال أو منجور ، يدلّ على الحالة التي يفارق فيها التارك متروكه ، كقوله تعالى : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون » . ومثل قول عترة :

فتركه جرّز السباع ينشئه

وقول كبشة بنت معد يكرب ، علي اسان شقيقها عبد الله حين قتلته بنو مازن بن زبيد في بلاد صعدة من بلاد اليمن :

وأترك في بيت بصعدة مظلم

وحذف متعلّق « تتركوا » في الآية : لدلالة السياق عليه ، أي أن تتركوا دون جهاد ، أي أن تتركوا في دعة بعد فتح مكة .

والمعنى : كيف تحسبون أن تتركوا ، أي لا تحسبوا أن تتركوا دون جهاد لأعداء الله ورسوله .

وجملة « ولمّا يعلم الله الذين جاهلوا منكم » الخ في موضع الحال من ضمير « تتركوا » أي لا تظنّوا أن تتركوا في حال عدم تعلّق عام الله بوقوع ابتداء المجاهدين للجهاد ، وحصول تناقل من تناقلوا ، وحصول ترك الجهاد من التاركين .

(ولمّا) حرف للنفي ، وهي أخت (لم) . وقد قدّم بيانها والفرق بينها وبين (لم) عند قوله تعالى « ولمّا يأتكم مثل الذين خلّوا من قبلكم » وقوله تعالى « ولمّا يعلم الله الذين جاهلوا منكم ويعلم الصابرين » في سورة آل عمران .

ومعنى علم الله بالذين جاهلوا : علمه بوقوع ذلك منهم وحصول امتثالهم ، وهو من تعلّق العلم الإلهي بالأمور الواقعة ، وهو أخصّ من علمه تعالى الأزلي بأنّ الشيء يقع أو لا يقع . ويجلر أن يوصف بالتعلّق بالتنجيزي وقد قدّم شيء من ذلك عند قوله تعالى « ولمّا يعلم الله الذين جاهلوا منكم » في سورة آل عمران .

. و(الوليعة) فعيلة بمعنى مفعولة ، أي الدخيلة ، وهي القمعة التي يخفيها فاعلها ، فكأنه يُولجها ، أي يُدخلها في مكان بحيث لا تظهر ، والمراد بها هنا : ما يشمل الخديعة وإغراء العدو بالمسلمين ، وما يشمل اتخاذ أولياء من أعداء الإسلام يُخلص إليهم ويفضّى إليهم بسر المسلمين ، لأنّ تكبير (وليعة) في سياق النبي يعمّ سائر أفرادها .
« من دون الله » متعلّق ب« وليعة » في موضع الحال الميئنة .

و(من) ابتدائية ، أي وليعة كائنة في حالة تشبيه المكان الذي هو مبدأ البعد من الله ورسوله والمؤمنين .

وبجملة « والله خير بما تعملون » دليل لإثبات ذلك الحسبان ، أي : لا تحسبوا ذلك مع علمكم بأنّ الله خير بكلّ ما تعملونه .

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾

هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة المشركين ، وهو منع المشركين من دخول المسجد الحرام في العام القابل ، وهو مرتبط بما تضمنته البراءة في قوله « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » ولما أتبعه بآية من بيان النبيء - صلى الله عليه وسلم - الذي أرسل به مع أبي بكر الصديق : أن لا يَحْجَّ بعد العام مبكر ولا يطوف بالبيت عريان . وهو توطئة لقوله « يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يكرهوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » .

. وتركيب (ما كان لهم أن يفعلوا) يدلّ على أنّهم يُعْلَئ من ذلك ، كما تقدّم عند قوله تعالى « ما كان ليشرك أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة » في سورة آل عمران ، أي ليسوا بأهل لأنّ يعمرُوا مساجد الله بما تعمر به من العبادات .

و«مساجد الله» مواضع عبادته بالسجود والركوع : المراد المسجد الحرام وما يتبعه من المسمى ، وعرفة ، والمشعر الحرام ، والجمرات ، والمنشعر من منى .

وعمر المساجد : العبادة فيها لأنها إنشأ وضعت للعبادة ، فعمرها بمن يحل فيها من المتعبدين ، ومن ذلك اشتقت الصبرة ، والمعنى : ما يحق للمشركين أن يعبدوا الله في مساجد الله . وإناطة هذا الذي بهم بوصف كونهم مشركين : لإيماء إلى أن الشرك موجب لحرماتهم من عمارة مساجد الله .

وقد جاء الحال في قوله «شاهدين على أنفسهم بالكفر» مبيّناً لسبب براءتهم من أن يعمرُوا مساجد الله ، وهو حال من ضمير «يعمرُوا» فيبين عامل الضمير وهو «يعمرُوا» الداخِلُ في حكم الانتفاء ، أي : انتفى تأهلهم لأن يعمرُوا مساجد الله بحال شهادتهم على أنفسهم بالكفر ، فكان لهذه الحال مزيد اختصاص بهذا الحرمان الخاص من عمارة مساجد الله ، وهو الحرمان الذي لا استحقاق بعده .

والمراد بالكفر : الكفر بالله ، أي بوحدهيته ، فالكفر مرادف للشرك ، فالكفر في حد ذاته موجب للحرمان من عمارة أصحابه مساجد الله ، لأنها مساجد الله فلا حق لغير الله فيها ، ثم هي قد أقيمت لعبادة الله لا لغيره ، وأقام إبراهيم - عليه السلام - أول مسجد وهو الكعبة عنواناً على التوحيد ، وإعلاناً به ، كما تقدّم في قوله تعالى «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً» في سورة آل عمران ، فهذه أول درجة من الحرمان . ثم كون كفرهم حاصلاً باعترافهم به موجب لانضمام أقل حظ من هذه العمارة ، وللبراءة من استحقاقها ، وهذه درجة ثانية من الحرمان .

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهم ، بحيث لا يستطيعون إنكار ذلك ، مثل قولهم في التلبية «ليبك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» ، ومثل سجودهم للأصنام ، وطوافهم بها ، ووضعهم إياها في جوف الكعبة وحولها وعلى سطحها .

وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب : بإفراد «مسجد الله» ، أي المسجد الحرام وهو المقصود ، أو التعريف بالإضافة للجنس . وقرأ الباقر : «مساجد الله» فيعم المسجد الحرام وما عدناه معه آنفاً .

وجملة « أولئك حبطت أعمالهم » ابتداءً ذم لهم ، وجيء باسم الإشارة لأنهم قد تميزوا بوصف الشهادة على أنفسهم بالكفر كما في قوله « أولئك على هدى من ربهم » بعد قوله « هدى للمتقين » الآية .

و « حبطت » بطلت ، وقد تقدم في قوله تعالى « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت » وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة « في سورة البقرة .
وتقديم « في النار » على « خالدون » للرعاية على الفاصلة وبحصل منه تعجيل المساءة للكفار إذا سمعوه .

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

موقع جملة « إنما يعمر مساجد الله » الاستئناف البياني ، لأن جملة « ما كان للمشركين أن يعمرؤا مساجد الله » لمّا اقتضت إقصاء المشركين عن العبادة في المساجد كانت بحيث تثير سؤالاً في نفوس السامعين أن يتطلبوا من هم الأحقّ بأن يعمرؤا المساجد ، فكانت هذه الجملة مفيدة جواب هذا السائل .

ومجيء صيغة القصر فيها مؤذن بأن المقصود إقصاء فريق آخرى عن أن يعمرؤا مساجد الله ، غير المشركين الذين كان إقصاؤهم بالصريح ، فتبين أن يكون المراد من الموصول وصلته خصوص المسلمين ، لأن مجموع الصفات المذكورة في الصلة لا يثبت لغيرهم ، فاليهود والنصارى آمنوا بالله واليوم الآخر لكنهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ، لأن المقصود بالصلاة والزكاة العبادتان المهودتان يهدين الاسميين والمفروضتان في الإسلام ، ألا ترى إلى قوله تعالى « قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » كناية عن أن لم يكونوا مسلمين .

واستغني عن ذكر الإيمان برسوله محمد — صلى الله عليه وسلم — بما يدل عليه من آثار شريعته : وهو الإيمان باليوم الآخر ، وإقام الصلاة : وإيتاء الزكاة .

وقصر خشيتهم على التعلق بجانب الله تعالى بصيغة القصر ليس المراد منه أنهم لا يخافون شيئاً غير الله فإنهم قد يخافون الأسد ويخافون العلو ، ولكن معناه إذا تردّد الحال بين خشيتهم الله وخشيتهم غيره قدّموا خشية الله على خشية غيره كقوله آتينا وأنخشونهم فالله أحق أن تخشوه ، فالقصر إضافي باعتبار تعارض خشيتين ..

وهذا من خصائص المؤمنين : فأما المشركون فهم يخشون شركاءهم وينتهكون حرمات الله لإرضاء شركائهم ، وأما أهل الكتاب فيخشون الناس ويعصون الله بتخريف كلمه ومجاراة أهواء العامة ، وقد ذكرهم الله بقوله « فلا تخشوا الناس واخشون » .

وفرح على وصف المسلمين بتلك الصفات رجاء أن يكونوا من المهتدين ، أي من الفريق الموصوف بالمهتدين وهو الفريق الذي الاهتداء خلق لهم في هذه الأعمال وفي غيرها . ووجه هذا الرجاء أنهم لما أتوا بما هو اعتداء لا محالة قوي الأمل في أن يستقروا على ذلك ويصير خلقاً لهم فيكونوا من أهله ، ولذلك قال « أن يكونوا من المهتدين » ، ولم يقل أن يكونوا مهتدين .

وفي هذا بحث على الاستزادة من هذا الاهتداء وتحذير من الغرور والاعتماد على بعض العمل الصالح باعتقاد أن بعض الأعمال يغني عن بقيتها

والتعبير عنهم باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا هذا الأمل فيهم بسبب تلك الأعمال التي عدت لهم .

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

ظاهر هذه الآية يقتضي أنها خطاب لقوم سَوّوا بين سقاية الحاج وعِمارة المسجد الحرام ، وبين الجهاد والهجرة ، في أن كل ذلك من عمل البر ، فتؤذن بأنها خطاب لقوم مؤمنين قعدوا عن الهجرة والجهاد ، بعلّة اجترائهم بالسقاية والعِمارة . ومناسبتها

للآيات التي قبلها : أنه لما وقع الكلام على أن المؤمنين هم الأحقّاء بعمارة المسجد الحرام من المشركين دلّ ذلك للكلام على أن المسجد الحرام لا يحقّ لغير المسلم أن يباشر فيه عملاً من الأعمال الخاصّة به ، فكان ذلك مثار ظنّ بأنّ القيام بشعائر المسجد الحرام مساو للقيام بأفضل أعمال الإسلام .

وأحسن ما روي في سبب نزول هذه الآية : ما رواه الطبري ، والواحدي ، عن النعمان بن بشير ، قال : كنتُ عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من أصحابه فقال رجل منهم « ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج » ، وقال آخر « بل عمارة المسجد الحرام » وقال آخر « بل الجهاد في سبيل الله خير ممّا قلتم » فزجرهم عمر بن الخطاب وقال « لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وذلك يوم الجمعة - ولكن إذا صَلَّيْتَ الجمعة دخلتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فيما اختلفتم فيه » قال : فأُتِلَ الله تعالى « أجمعتم سقاية الحاج - إلى - والله لا يهدي القوم الظالمين » .

وقد روي أنّه سرى هذا التوهّم إلى بعض المسلمين ، فروي أن العباس رَامَ أن يقيم بمكة ويترك الهجرة لأجل الشغل بسقاية الحاج والزائر ، وأنّ عثمان بن طلحة رَامَ مثل ذلك ، للقيام بحجّابة البيت . وروى الطبري ، والواحدي : أن امرأة جرت بين العباس وعلي بن أبي طالب بيدر ، وأن علياً عَيَّرَ العباس بالكفر وقطيعة الرحم ، فقال العباس : « ما لكم لا تذكرون محاسننا إنّنا لنَعْمُ مسجد الله ونحجب الكعبة ونسقي الحاج » فأُتِلَ الله « أجمعتم سقاية الحاج » الآية .

والاستفهام للإنكار .

و(السقاية) صيغة للصناعة ، أي صناعة السقي ، وهي السقي من ماء زمزم ، ولذلك أضيفت السقاية إلى الحاج .

وكذلك (العمارة) صناعة التعمير ، أي القيام على تعمير شيء ، بالإصلاح والحراسة ونحو ذلك ، وهي ، هنا ، غير ما في قوله « ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله » وقوله « إنّنا يعمر مساجد الله » وأضيفت إلى المسجد الحرام لأنّها عمل في ذات المسجد . وتعريف الحاج تعريف الجنس .

وقد كانت سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قريش في الجاهلية ، والمناصب عشرة ، وتسمى الآثار فكانت السقاية لبني هاشم بن عبد مناف ابن قصي وجاء الإسلام وهي للعباس بن عبد المطلب ، وكانت عمارة المسجد ، وهي السدانة ، وتسمى الحجابة ، لبني عبد الدار بن قصي وجاء الإسلام وهي لعثمان بن طلحة .

وكانت لهم مناصب أخرى ثمانية أبطلها الإسلام رأيتها بخط جدّي العلامة الوزير وهي : الديّات والحملات ، السفارة ، الراية ، الرقادة ، المشورة ، الأعنة والقبّة ، الحكومة وأموال الآلهة ، الأيسار .

فأما الديّات والحملات : فجميع دية وهي عوض دم القتل خطأ أو عمدا إذا صولخ عليه ، وجمع حمالة - بفتح الجاء المهملة - وهي الفرامة التي يحملها قوم عن قوم ، وكانت لبني تميم بن مرة بن كعب . ومرة جدّ قصي ، وجاء الإسلام وهي بيد أبي بكر الصديق .

وأما السفارة - بكسر السين وفتحها - فهي السعي بالصلح بين القبائل . والقائم بها يسمى منيرا . وكانت لبني عدي بن كعب أبناء عمّ لقصي . وجاء الإسلام وهي بيد جمر بن الخطاب .

وأما الراية ، وتسمى : العقاب - بضم العين - لأنها تخفق فوق الجيش كالعقاب ، فهي راية جيش قريش . وكانت لبني أمية ، وجاء الإسلام وهي بيد أبي سفيان بن حرب .

وأما الرقادة : فهي أموال تخرجها قريش لإكراماً للحيح فيطعمونهم جميعاً أيام الموسم يشتررون الجزر والطعام والزبيب - للثريد - وكانت لبني نوفل بن عبد مناف ، وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن عامر بن نوفل .

وأما المشورة فهي ولاية دار الندوة وكانت لبني أسد بن عبد العزى بن قصي . وجاء الإسلام وهي بيد زيد بن زَمْعَة .

وأما الأعنة والقبة فبقية يضربونها يجمعون إليها عند تجهيز الجيش وسميت الأعنة وكانت لبني مخزوم . وهم أبناء عم قصي ، وجاء الإسلام وهي بيد خالد بن الوليد .

وأما الحكومة وأموالُ الآلهة - ولم أقف على حقيقتها - فأحسب أن تسميتها بالحكومة لأن المال المتجمع بها هو ما يحصل من جزاء الصيد في الحرم أو في الإحرام . وأما تسميتها أموال الآلهة لأنها أموال تحصل من نحو السائبة والبحيرة وما يوهب للآلهة من سلاح ومتاع . فكانت لبني سهم وهم أبناء عم قصي . وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن قيس بن سهم .

وأما الأيسار وهي الأزلام التي يستقسمون بها فكانت لبني جُحَم وهم أبناء عم لقُصَي ، وجاء الإسلام وهي بيد صفوان بن أمية بن خُكَيْف .

وقد أبطل الإسلام جميع هذه المناصب ، عدا السدانة والسقاية ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع « ألا إن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة البيت » (1) .

وكانت مناصب العرب التي بيد قصي بن كلاب خمسة : الحجابة ، والسقاية ، والرفادة ، والنلوة ، واللواء - فلما كبر قصي جعل المناصب لابنه عبد الدار ، ثم اختصم أبناء قصي بعد موته وتداعوا للحرب ، ثم تداعوا للصلح ، على أن يعطوا بني عبد الدار الحجابة واللواء والنلوة ، وأن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة ، وأحدثت مناصب لبعض من قريش غير أبناء قصي فانتهت المناصب إلى عشرة كما ذكرنا .

وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ليس لأنه محل التسوية المردودة عليهم لأنهم لم يدعوا التسوية بين السقاية أو العمارة بلون الإيمان ، بل ذكر الإيمان لإمماج ، للإيماء إلى أن الجهاد أثر الإيمان ، وهو ملازم للإيمان ، فلا يجوز للمؤمن التفتل منه بعلته اشتغاله بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . وليس ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لكون الذين جعلوا مزية سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مثل مزية الإيمان

(1) رواه ابن الأثير في النهاية في مادة ، أثر ومادة سقى .

« ليسوا بمؤمنين » لأنهم لو كانوا غير مؤمنين لما جعلوا مناصب دينهم مساوية للإيمان ، بل لجعلوها أعظم . وإنما توهّموا أنهما عملان يتعدّلان الجهاد ، وفي الشغل بهما عثر للتخلف عن الجهاد ، أو مزية دينية تساوي مزية المجاهدين .

وقد دلّ ذكر السقاية والعمارة في جانب المشبه ، وذكر من آمن وجاهد في جانب المشبه به ، على أنّ العاملين ومن عملهما لا يساويان العاملين ومن عملهما . فوقع احتباك في طرفي التشبيه ، أي لا يستوي العملان مع العاملين ولا عاملوا هذين بعاملين فينك العملين . والتقدير : أجمعتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان . بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله ، وجمعتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كالمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله . ولما ذكرت التسوية في قوله « لا يستوون عند الله » أسندت إلى ضمير العاملين ، دون الأعمال : لأنّ التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل بالنوات .

وجملة « لا يستوون » مستأنفة استئنافاً بيانياً : لبيان ما يسأل عنه من معنى الإنكار الذي في الاستفهام بقوله « أجمعتم » الآية .

وجملة « والله لا يهدي القوم الظالمين » تلييل لجملة « أجمعتم سقاية الحاج » إلخ ، وموقعه هنا يخفي إن كانت السورة قد نزلت بعد غزوة تبوك ، وكانت هذه الآية مع نزول مع السورة ولم تنزل قبلها ، على ما رجحناه من رواية التعمان بن بشير في سبب نزولها ، فإنه لم يبق يومئذ من يجعل سقاية الحاج وعمارة البيت تساويان الإيمان والجهاد ، حتى يُردّ عليه بما يدلّ على عدم اعتدائه . وقد تقدّم ما روي عن عمر بن الخطاب في سبب نزولها وهو يزيد موقعها خفاء .

فالوجه عندي في موقع جملة « والله لا يهدي القوم الظالمين » أن موقعها الاعتراض بين جملة « أجمعتم سقاية الحاج » وجملة « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا » إلخ .

والمقصود منها زيادة التنويه بشأن الإيمان ، إعلاماً بأنه دليل إلى الخيرات ، وقائد إليها . فالذين آمنوا قد هداهم إيمانهم إلى فضيلة الجهاد ، والذين كفروا لم ينفعهم ما كانوا فيه من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج ، فلم يهديهم الله إلى الخير ، وذلك

برهان على أن الإيمان هو الأصل ، وأن شُعبته المتولدة منه أفضل الأعمال ، وأن ما عداها من المكارم والخيرات في الدرجة الثانية في الفضل ، لأنها ليست من شعب الإيمان ، وإن كان كلا الصفتين لا ينفع إلا إذا كان مع الإيمان ، وخاصة الجهاد .

وفيه إيحاء إلى أنه : لولا الجهاد لما كان أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام مؤمنين ، فإن إيمانهم كان من آثار غزوة فتح مكة وجيش الفتح إذ آمن العباس ابن عبد المطلب وهو صاحب السقاية ، وآمن عثمان بن طلحة وهو صاحب عمارة المسجد الحرام .

فأما رواه الطبري والواحدي عن ابن عباس : من أن نزول هذه الآية كان يوم بدر ، بسبب الممارة التي وقعت بين علي بن أبي طالب والعباس ، فموقع التذليل بقوله « والله لا يهدي القوم الظالمين » واضح : أي لا يهدي المشركين الذين يسقون الحاج ويعمرون المسجد الحرام ، إذ لا يجدي ذلك مع الإشراك . فبين أن ما تروحموه من المساواة بين تلك الأعمال وبين الجهاد ، وتنازعهم في ذلك ، خطأ من النظر ، إذ لا تستقيم تسوية التابع بالتبوع والفرع بالأصل ، ولو كانت السقاية والعمارة مساويتين للجهاد لكان أصحابهما قد اهتموا إلى نصر الإيمان ، كما اهتموا إلى نصره المجاهدون ، والمشاهدة دلّت على خلاف ذلك : فإن المجاهدين كانوا مهتدين ولم يكن أهل السقاية والعمارة بالمهتدين . فالهداية شاع إطلاقها مجازاً باستعارتها للمعنى الإرشاد على المطلوب ، وهي بحسب هذا الإطلاق مراد بها مطلوب خاص وهو ما يطلبه من يعمل عملاً يتقرب به إلى الله ، كما يقتضيه تعقيب ذكر سقاية الحاج وعمارة المسجد بهذه الجملة .

وكسّي بنّي الهداية عن نبي حصول الغرض من العمل .

والمنع : والله لا يقبل من القوم المشركين أعمالهم .

ونسب إلى ابن وردان أنه روى عن أبي جعفر أنه قرأ : سقاة الحاج - بضم السين جمع الساقى - وقرأ « وعمره » - بالعين المفتوحة وبدون ألف وفتح الراء جمع . عامر - وقد اختلف فيها عن ابن وردان .

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

هذه الجملة مبيّنة لنفي الاستواء الذي في جملة «لا يستون عند الله» ومفصلة للجهاد الذي في قوله «كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله» بأنه الجهاد بالأموال والأنفس، وإدماج لبيان منزلة المهاجرين من المجاهدين.

والذين هاجروا هم المؤمنون من أهل مكة وما حولها، الذين هاجروا منها إلى المدينة لما أذنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة إليها بعد أن أسلموا، وذلك قبل فتح مكة.

والمهاجرة: ترك الوطن والحلول ببلد آخر، وهي مشتقة من الهجر وهو الترك، واشتقت لها صيغة المفاعلة لاختصاصها بالهجر القوي وهو هجر الوطن، والمراد بها - في عرف الشرع - هجرة خاصة: وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، فلا تشمل هجرة من هاجر من المسلمين إلى بلاد الحبشة لأنها لم تكن على نية الاستيطان بل كانت هجرة مؤقتة، وقدم ذكر الهجرة في آخر سورة الأنفال.

والفضل عليه محض لظهوره: أي أعظم درجة عند الله من أصحاب السقاية والعمارة الذين آمنوا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا الجهاد الكثير الذي جاهدته المسلمون أيام بقاء أولئك في الكفر، والمقصود تفضيل خصالهم.

والدرجة قدّمت عند قوله تعالى «والرجال عليهم» درجة في سورة البقرة. وقوله «لهم درجات عند ربهم» في أوائل الأنفال. وهي في كل ذلك مستعارة لرفع المقدار. وعند الله إشارة إلى أن رفعة مقدارهم رفعة رضى من الله وتفضيل بالشريف، لأن أصل (عند) أنها ظرف للقرب.

وجملة «وأولئك هم الفائزون» معطوفة على «أعظم درجة» أي: أعظم وهم أصحاب الفؤاد. وتعريف المستند باللام مفيد للقصر، وهو قصر ادّعائي للمبالغة في عظم فوزهم حتى إن فوز غيرهم بالنسبة إلى فوزهم يُعدّ كالمنعوم.

والإيمان باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا الفوز لأجل تلك الأوصاف التي ميّزتهم : وهي الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس .

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ تَنْتَهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

بيان للدرجة العظيمة التي في قوله « أعظم درجة عند الله » فتلك الدرجة هي عناية الله تعالى بهم بإدخالهم إلى الجنة ، وتحقيق فوزهم ، وتعريفهم برضوانه عليهم ، ورحمته بهم ، وبما أعد لهم من النعيم الدائم . ومجموع هذه الأمور لم يمنحه غيرهم من أهل السقاية والعمارة ، الذين وإن صلحوا لأن ينالوا بعض هذه المزايا فهم لم ينالوا جميعها .

والتبشير : الإخبار بخير يحصل المحبّر لم يكن عالما به .

فإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة المضارع ، المفيد للتجدّد ، مؤذن بتعاقب الخيرات عليهم ، وتجدّد إدخال السرور بذلك لهم ، لأنّ تجدّد التبشير يؤذن بأنّ المبشّر به شيء لم يكن معلوماً للمبشّر (بفتح الشين) وإلاّ لكان الإخبار به تحصيلاً للحاصل وكون المسند إليه لفظ الربّ ، دون غيره ممّا يدلّ على الخالق سبحانه ، لإسماء إلى الرحمة بهم والعتاية : لأنّ معنى الربوبية يرجع إلى تدبير المربوب والرفق به واللفظ به ، ولتحصل به الإضافة إلى ضميرهم لإضافة تشريف .

وتقدّمت الرحمة في قوله « الرحمان الرحيم » .

والرضوان - بكسر الراء وبضمها - : الرضا الكامل الشديد ، لأنّ هذه الصيغة تشير بالمبالغة مثل الغفران والشكران والعصيان .

والجنّات تقدّم الكلام عليها في ذكر الجنة في سورة البقرة ، وجنّتها باعتبار مراتبها وأنواعها وأنواع النعيم فيها .

والنعيم : ما به التلذذ للنفس باللذات المحسوسة ، وهو أخصص من النعمة . قال تعالى « إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ » . وقال « ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ النَّعِيمَ » ..

والنعيم المستمر ، استعيرت الإقامة للدوام والاستمرار .

والتشكير في « برحمة ، ورضوان ، ونبجات ، ونعيم » للتعظيم ، بقرينة المقام ، وقرينة قوله « منه » وقرينة كون تلك مباشرة بها .

وجملة « إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ » تذييل وتنويه بشأن المؤمنين المهاجرين المجاهدين لأن مضبوط هذه الجملة يعم مضمون ما قبلها وغيرها ، وفي هذا التذييل إفادة أن ما ذكر من عظيم درجات المؤمنين المهاجرين المجاهدين هو بمض ما عند الله من الخيرات فيحصل من ذلك الترغيب في الازدياد من الأعمال الصالحة ليزدادوا رفعة عند ربهم ، كما قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - « ما على من دُعي من جميع تلك الأبواب من ضرورة » .

والأجر : العوض المعطى على جمل ، وتقدم في قوله « إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ » في سورة العقود .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا عِبَادَ كُفْرٍ وَإِخْوَانِكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَّ
اسْتَجَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّهُمْ أَجْمَعِينَ
هُمْ الظَّالِمُونَ﴾

استئناف ابتدائي لافتتاح غرض آخر وهو تقرير المنافقين ومن يؤايلهم ، فإنه لما كان أول السورة في تخطيط طريقة معاملة المظهرين للكفر ، لا نجرم نهياً التام لمثل ذلك بالنسبة إلى من أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان : المنافقين من أهل المدينة ومن بقايا قبائل العرب : ممن عرفوا بذلك ، أو لم يعرفوا وأطلع الله عليهم . نبهته - صلى الله عليه وسلم - ، وحذر المؤمنين المطلعين عليهم من بطانتهم وذوي قراباتهم

ومخالطتهم.. وأكبر ما كان ذلك في أهل المدينة لأنهم الذين كان معظمهم مؤمنين. خلاصاً ، وكانت من بينهم بقية من المنافقين وهم من ذوي قرابتهم ، ولذلك افتتح الخطاب بآيها الذين آمنوا : «إشعاراً بأن ما سيلقى إليهم من الرصايا هو من مقتضيات الإيمان ويشيعاره .

وقد أسفرت غزوة تبوك التي نزلت عقبها هذه السورة عن بقاء بقية من النفاق في أهل المدينة والأعراب المجاورين لها كما في قوله تعالى «وجاء المدّرون من الأعراب ليؤذن لهم» - وقوله - «ومجنّ حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق» ونظائرهما من الآيات .

روى الطبري عن مجاهد ، والواحدي عن الكلبي. أنهم لما أمروا بالهجرة وقال العباس : أنا أسقي الحاج ، وقال طلحة أخو بني عبد الدار : أنا صاحب الكعبة ، فلا نهجر ، تعلق بعض الأزواج والأبناء ببعض المؤمنين. فقالوا «أتضيّموننا» فركّضوا لهم وجلسوا معهم ، فترلت هذه الآية .

ومعنى «استحبوا الكفر» أحبّوه حباً متمكناً . فالسين والثاء للتأكيد ، «مثل ما في استقام واستيشر .

حذر الله المؤمنين من موالاة من استحبوا الكفر على الإيمان ، في ظاهر أمرهم أو باطنه ، إذا اطلعوا عليهم وبدت عليهم أمارات ذلك بما ذكر من صفاتهم في هذه السورة ، وجعل التحذير من أولئك بخصوص كونهم آباء وإخواناً تبييناً على أقصى الجدارة بالولاية ليعلم بفحوى الخطاب أن من دونهم أولى بحكم التهمي . ولم يذكر الأبناء والأزواج هنا لأنهم قاصرون فلا يفعلون بعلّة متوجعهم .

وقوله «فالولئك هم الظالمون» أريد به الظالمون أنفسهم لأنهم وقنوا فيما نهاهم الله ، فاستحقوا العقاب فظلموا أنفسهم يتسبب العذاب لها ، فالظلم إذن بمعناه اللغوي وليس مراداً به الشرك . وصيغة الحصر للمبالغة بمعنى أن ظلم غيرهم كلا ظلم بالتسمية لعظمة ظلمهم . ويجوز أن يكون هم «الظالمون» عائناً إلى ما عاد إليه ضمير التنبص في قوله «ومن يتولّهم» أي إلى الآباء والإخوان الذين استحبوا الكفر على

والمنع ومن يتولهم فقد تولّى الظالمين فيكون الظلم على هذا مراداً به الشرك ، كما هو الكثير في إطلاقه في القرآن .

والإتيان باسم الإشارة لزيادة تمييز هؤلاء أو هؤلاء ، وللتنبية على أن جدارتهم بالحكم المذكور بعد الإشارة كانت لأجل تلك الصفات أعني استحباب الكفر على الإيمان.

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِجَارَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

ارتقاء في التحليل من العلائق التي قد تفضي إلى التصغير في القيام بواجبات الإسلام ، فلذلك جاءت زيادة تفصيل الأصناف من ذوي القرابة وأسباب المخاطبة التي تكون بين المؤمنين وبين الكافرين ، ومن الأسباب التي تتعلق بها نفوس الناس فيسحول قبلتهم بها بينهم وبين الوفاء ببعض حقوق الإسلام ، فلذلك ذكر الأبناء هنا لأن التعلق بهم أقوى من التعلق بالإخوان ، وذكر غيرهم من قريب القرابة أيضا .

وابتداء الخطاب بـ « قُلْ » يشير إلى غلظه والتوبيخ به .

والمخاطب بضمائر جماعة المخاطبين : المؤمنون الذين قصرُوا في بعض الواجب أو المتوقع منهم ذلك ، كما يشعر به اقتران الشرط بحرف الشكّ وهو (إِنْ) ويفهم منه أن المسترسلين في ذلك الملايين له هم أهل النفاق ، فهم المعرض لهم بالتهديد في قوله « فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ » والله لا يهدي القوم الفاسقين .

وقد جمعت هذه الآية أصنافاً من العلائق وذويها ، من شأنها أن تألفها النفوس وقرّب في القرب منها وعدم مفارقتها ، فإذا كان الثبات على الإيمان يجرّ إلى هجران بعضها كالآباء والإخوان الكافرين الذين يهجر بعضهم بعضاً إذا اختلفوا في الدين ،

وكالأنباء والأزواج والعشيرة الذين يألف المرء البقاء بينهم ، ففعل ذلك يقعه عن الغزو ،
وكالأموال والتجارة التي تصدّ عن الغزو وعن الإتفاق في سبيل الله . وكذلك المساكن
التي يألف المرء الإقامة فيها فيصدّه إلفها عن الغزو . فإذا حصل التعارض والتدافع بين
ما أَراده الله من المؤمنين وبين ما تَجَرُّ إليه تلك العلائق وجب على المؤمن دحضها وإرضاء
ربه .

وقد أفاد هذا المعنى التعبير بـ « أحب » لأنّ التفضيل في المحبة يقتضي إرضاء الأخرى
من المحبوبين ، ففي هذا التعبير تحذير من التهاون بواجبات الدين مع الكناية عن جعل
ذلك التهاون مسبباً على تقديم محبة تلك العلائق على محبة الله ، ففيه إيقاظ إلى ما يؤول
إليه ذلك من مهواة في الدين وهذا من أبلغ التعبير .

وخصّ الجهاد بالذكر من عموم ما يحبه الله منهم : تنويعاً بشأنه ، ولأنّ ما فيه
من الخطر على النفوس ومن إفتاق الأموال ومفارقة الإلف ، جعله أقوى مظنة للتفاسن
عنه ، لاسيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي تخلف عنها كثير من المنافقين
وبعض المسلمين .

(والعشيرة) الأقارب الأذنون ، وكأنه مشتق من العشيرة وهي الخلطة والصحبة .

وقرأ الجمهور « وعشيرتكم » - بصيغة المفرد - وقرأه أبو بكر عن عاصم
« وعشيرة أئكم » - جمع عشيرة - ووجهه : أن لكل واحد من المخاطبين عشيرة ،
وعن أبي الحسن الأخفش : « إنما تجمع العرب عشيرة على عشائر ولا تكاد تقول
عشيرات » ، وهذه دعوى منه ، والقراءة رواية فهي تدلّج دعواه .

والاقتراء : الاكتساب ، وهو مشتق من قارب إذا قارب الشيء .

والكساد ، قلّة التبايع وهو ضدّ الرواج والتفاف ، وذلك بمقاطعة طوائف من
المشركين الذين كانوا يتبايعون معهم ، وبالاتقطاع عن الاتجار أيام الجهاد .

وجعل التفضيل في المحبة بين هذه الأصناف وبين محبة الله ورسوله والجهاد :
لأنّ تفضيل محبة الله ورسوله والجهاد يوجب الاتقطاع عن هذه الأصناف ، فإثبات
هذه الأشياء على محبة الله يفضي موالاة إلى الذين يستحبون الكفر ، وإلى القعود عن الجهاد .

والتريّص : الانتظار ، وهذا أمر تهديد لأنّ المراد انتظار الشرّ . وهو المراد بقوله «حتى يأتي الله بأمره» أي الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاكنم عجة الأقارب والأموال والمساكن ، على محبة الله ورسوله والجهاد .

والأمر : اسم مبهم بمعنى الشيء والثّان ، والمقصود من هذا الإيهام التهويل لتذهب نفوس المهتدين كلّ مذهب محتمل ، فأمر الله : يحتمل أن يكون العذاب أو القتل أو نحوهما ، ومن فسر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل لأنّ هذه السورة نزلت بعد الفتح .

وجملة «والله لا يهدي القوم الفاسقين» تذييل ، والواو اعتراضية وهذا تهديد بأنّهم فضلوا قربانهم وأموالهم على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد فقد تحقّق أنّهم فاسقون والله لا يهدي القوم الفاسقين فحصل بموقع التذييل ترميض بهم بأنّهم من الفاسقين .

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّ مُّذِيبِينَ﴾

لما تضمنت الآيات السابقة الحث على قتال المشركين ابتداء من قوله تعالى «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» ، وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرّجاً بإبطال حرمة عهدهم ، لشركهم ، وإظهار أنّهم مضطرون العزم على الابتداء بنقض العهد التي بينهم وبين المسلمين لو قدّر لهم النصر على المسلمين وآية ذلك : اعتداؤهم على خزاعة أحلاف المسلمين ، وهمهم بإخراج الرسول - عليه الصلاة والسلام - من مكة بعد الفتح ، حتى إذا انتهى ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على قتالهم وضمّان نصر الله المسلمين عليهم ، وما اتّصل بذلك ممّا يثير حماسة المسلمين جاء في هذه الآية بشواهد ما سبق من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة ، وتذكير بمقارّة التأييد الإلهي لحالة الامتثال لأوامره ، إون في غزوة حنين شواهد تشهد للحالين . فالكلام استئناف ابتدائي مناسب الغرض السابق .

وأُسند النصر إلى الله بالصراحة لإظهار أن إثار محبة الله وإن كان يُقَيِّت بعض حظوظ الدنيا ، ففيه حظ الآخرة وفيه حظوظ أخرى من الدنيا وهي حظوظ النصر بما فيه : من تأييد الجماعة ، ومن المخاطم ، وحماية الأمة من اعتداء أعدائها ، وذلك من فضل الله إذ آثروا محبته على محبة علاقتهم الدنيوية .

وأكد الكلام به قد « لتحقيق هذا النصر لأن القوم كأنهم نسوه أو شكوا فيه فزولوا منزلة من يحتاج إلى تأكيد الخبر .

ومواطن : جميع موطنين ، والموطن أصله مكان التوطن ، أي الإقامة . ويطلق على مقام الحرب وموقفها ، أي نصركم في مواقع حروب كثيرة .

«يوم» معطوف على الجار والمجرور من قوله «في مواطن» فهو متعلق بما تعلق به المعطوف عليه وهو «نصركم» والتقدير : ونصركم يوم حنين وهو من جملة المواطن ، لأن مواطن الحرب تقتضي أياماً تقع فيها الحرب ، فتدل المواطن على الأيام كما تدل الأيام على المواطن ، فلما أضيف اليوم إلى اسم مكان علم أنه موطن من مواطن النصر ولذلك عطف بالواو لأنه لو لم يعطف لتوهم أن المواطن كلها في يوم حنين ، وليس هذا المراد . ولهذا فالتقدير : في مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها مواطن حنين ويوم حنين .

وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب : لأن المسلمين انهزموا في أثناء النصر ثم عاد إليهم النصر ، فتخصيصه بالذكر لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله — عليه الصلاة والسلام — وحصول الهزيمة عند إثار الحظوظ العاجلة على الامتثال ، ففيه مثل وشاهد لحالي الإيثاريين المذكورين آفا في قوله تعالى «أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله» ليتنبهوا إلى أن هذا الإيثار قد يعرض في أثناء إثار آخر ، فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبة الجهاد على محبة أسبابهم وعلاقاتهم ، ثم هم في أثناء الجهاد قد حادهم إثار الحظوظ العاجلة على امتثال أمر الله ورسوله — صلى الله عليه وسلم — الذي هو من آثار إثار محبتها ، وهي عبرة دقيقة حصل فيها الضدان ولذلك كان موقع قوله «إذ أعجبكم

كثرتكم، بديعاً لأنه تنبيه على خطيئهم في الأدب مع الله المناسب لمقامهم أي : ما كان ينبغي لكم أن تعملوا على كثرتكم .

(وَحُنَيْن) اسم واد بين مكة والطائف قُرب ذي المجاز ، كانت فيه وقعة عظيمة عقب فتح مكة بين المسلمين مع النبي ﷺ - صلى الله عليه وسلم - ، وكانوا اثني عشر ألفاً ، وبين هوازن وثقيف وألفاً فهما ، إذ نهضوا لقتال النبي ﷺ - صلى الله عليه وسلم - حمية وغبياً لهزيمة قريش ولفتح مكة ، وكان على هوازن مالك بن عوف ، أخو بني نصر ، وعلى ثقيف عبد بن ليل بن عمرو الثقفي ، وكانوا في عدد كثير وساروا إلى مكة فخرج إليهم النبي ﷺ - صلى الله عليه وسلم - حتى اجتمعوا بحنين فقال المسلمون : لن نغلب اليوم من قلة ، ووثقوا بالنصر لقوتهم ، فحصلت لهم هزيمة عند أول اللقاء كانت عتاباً إلهياً على نسيانهم التوكل على الله في النصر ، واعتمادهم على كثرتهم ، ولذلك روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سمع قول بعض المسلمين « لن نغلب من قلة » ساءه ذلك ، فإنتهم لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كمنوا لهم في شعباته وأحناثه ، فما راح المسلمين وهم منحدرون في الوادي إلا « كتاب العدو » وقد شددت عليهم وقيل : إن المسلمين حملوا على العدو فأنهزم العدو فلحقوهم فيمنون منهم ، وكانت هوازن قوما رُماة فآكثبوا المسلمين بالسهام فأدبر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد ، وقرعوا في الوادي ، وتناول عليهم المشركون ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابت في الجهة اليمنى من الوادي ومعه عشرة من المهاجرين والأنصار فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العباس عمه أن يصرخ في الناس : يا أصحاب الشجرة - أو السمرة - يعني أهل بيعة الرضوان - يا معشر المهاجرين - يا أصحاب سورة البقرة - يعني الأنصار - هلموا إلي ، فاجتمع إليه مائة ، وقاتلوا هوازن مع من بقي مع النبي ﷺ - صلى الله عليه وسلم - واجتلد الناس ، وترجع بقية المنهزمين واشتد القتال وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « الآن حربي الوطن » فكانت الدائرة على المشركين وهزموا شر هزيمة وغنمت أموالهم وسبيت نساؤهم .

فلذلك قوله تعالى « وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » وهذا التركيب تمثيل لحال المسلمين لما اشتد عليهم البأس واضطربوا ولم يهتدوا لدفع العدو عنهم ، بحال من يرى الأرض الواسعة ضيقة .

فالضيق غير حقيقي بقرينة قوله «بدا رحبت» استعير «وضاقت عليكم الأرض بما رحبت» استعارة تمثيلية تمثيلاً لحال من لا يستطيع الخلاص من شدة بسبب اختلاف قوة تفكيره ، بحال من هو في مكان ضيق من الأرض يريد أن يخرج منه فلا يستطيع تجاوزه ولا الانتقال منه .

فالباء للملابسة ، و(ما) مصلوية ، والتقدير : ضاقت عليكم الأرض حالة كونها ملابسة لرحبها أي سعتها : أي في حالة كونها لا ضيق فيها وهذا المعنى كقول الطرماح ابن حكيم :

ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينه كفة حابل

قال الأعلم «أي من الدهر» هو مأخوذ من قول الآخر :

كان فجاج الأرض وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل

وهذا أحسن من قول المفسرين أن معنى «وضاقت عليكم الأرض بما رحبت» لم تهتدوا إلى موضع من الأرض تفرّون إليه فكانت الأرض ضاقت عليكم ، ومنهم من أجمل فقال : أي لشدة الحال وصعوبتها .

وموقع (ثم) في قوله «ثم وليتم مدبرين» موقع التراخي الربوي ، أي : وأعظم ممّا نالكم من الشر أن وليتم مدبرين .

والتولي : الرجوع ، و«مدبرين» حال : إما مؤكدة للمعنى «وليتم» أو أريد بها إبداء أخص من التولي ، لأن التولي مطلق يكون للهروب ، ويكون للفرّ في حيل الحروب ، والإبداء شائع في الفرار الذي لم يقصد به حيلة فيكون الفرق بينه وبين التولي اصطلاحاً حريياً .

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾

عطف على قوله «ويوم نحين إذ أجمعيتكم كثير بكم» .

و(ثم) دالة على التراخي الربوي فإن نزول السكينة ونزول الملائكة أعظم من النصر

الأول يوم حنين ، على أن التراخي الزمني مراد ؛ تنزيلا لعظم الشدة وهول المصيبة منزلة طول مدتها ، فإن أزمان الشدة تخيل طويلة وإن قصرت .

والسكينة : الثبات واطمئنان النفس وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى « أن يأتيكم التايوت فيه سكينة من ربكم » في سورة البقرة ، وتعليقها بإنزال الله ، وإضافتها إلى ضميره : تنويه بشأنها وبركتها ، وإشارة إلى أنها سكينة خارقة للعادة ليست لها أسباب ومقدمات ظاهرة ، وإنما حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه . أنفأ كرامة . لنبيه صلى الله عليه وسلم — وإجابة لندائه الناس ، ولذلك قدم ذكر الرسول قبل ذكر المؤمنين .

وإعادة حرف (على) بعد حرف العطف : تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكيتين : فسكينة الرسول — عليه الصلاة والسلام — سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر ، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وجماعة بعد الجزع والخوف .

والجنود جمع جند . والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه ، وهو الجماعة المهيئة للحرب ، وواحد ياء النسب : جندي ، وقد تقدم عند قوله تعالى « فلما فصل طالوت بالجنود » في سورة البقرة . وقد يطلق الجند على الأمة العظيمة ذات القوة ، كما في قوله تعالى « هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود » في سورة البروج والمراد بالجنود هنا جماعات من الملائكة موكلون بهزيمة المشركين كما دل عليه فعل أنزل ، أي أرسلها الله لنصرة المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين ، ولذلك قال « لم تروها » ولكون الملائكة ملائكة النصر أطلق عليها اسم الجنود .

وتعذيبه الذين كفروا : هو تعذيب القتل والأسير والسبي .

والإشارة : وذلك جزاء الكافرين « إلى العذاب المأخوذ من « عَذَاب » .

﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

(ثم) للتراخي الربوبي ، عطف على جملة « ثم . أنزل الله سكينة على رسوله — إلى قوله « وذلك جزاء الكافرين » . وهذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تلك الهزيمة فإنهم

جاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلمين قائلين ، وسألوه أن يرد إليهم سيبتهم وغنائمهم ، فذلك أكبر منة في نصر المسلمين إذ أصبح الجند العتق لهم مسلمين معهم ، لا يخافونهم بعد ذلك اليوم .

والمعنى : ثم تاب الله عليهم ، أي على الذين أسلموا منهم فقتلوه « يتوب الله من بعد ذلك » دليل المعطوف بثم ولذلك أتى بالمضارع في قوله « يتوب الله » دون الفعل الماضي : لأن المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غيرهم ، للإشارة إلى إفادة تجدد التوبة على كل من تاب إلى الله لا يختص بها هوازن فتوبته على هوازن قد عرفها المسلمون ، فأعلموا بأن الله يعامل بمثل ذلك كل من ندم وتاب ، فالعنى : ثم تاب الله عليهم ويتوب الله على من يشاء .

وجملة « والله غفور رحيم » تذييل للكلام لإفادة أن المغفرة من شأنه تعالى ، وأنه رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشراك به .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾

استئناف ابتدائي للرجوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام المقاد بقوله « ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله » الآية ، جيء به لتأكيد الأمر بإبعادهم عن المسجد الحرام مع تعليله بعلّة أخرى تقتضي إبعادهم عنه : وهي أنهم نجس ، فقد علّل فيما مضى بأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر ، فليسوا أهلاً لتعمير المسجد المبني للتوحيد ، وعلّل هنا بأنهم نجس فلا يعمرُوا المسجد لطهارته .

و«نجس» صفة مشبهة ، اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له ، وقد أنيط وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك ، فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية .

والنجاسة المعنوية : هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف محقرًا متجنبًا من الناس فلا يكون أهلاً لقبول ما دام متلبسًا بالصفة التي جعلته كذلك ، فالمشرك نجس لأجل عقيدة إشراكه ، وقد يكون جسده نظيفاً مطيباً لا يستقر ، وقد يكون مع ذلك مستقر الجسد ملطخاً بالنجاسات لأن دينه لا يطلب منه التطهر ، ولكن تنظفهم يختلف باختلاف عوائلهم وبيئتهم . والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم وتبديدهم عن مجامع الخير ، ولا شك أن خيانة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من قذارة الذات ، ولذلك أوجب الفصل على المشرك إذا أسلم انخلاعاً عن تلك القذارة المعنوية بالطهارة الحسية لإزالة خيانة نفسه ، وإن طهارة الحدث لقريب من هذا .

وقد فرغ على نجاستهم بالشرك المنع من أن يقربوا المسجد الحرام ، أي المنع من حضور موسم الحج بعد عامهم هذا .

والإشارة إلى العام الذي نزلت فيه الآية وهو عام تسعة من الهجرة ، فقد حضر المشركون موسم الحج فيه وأعلن لهم فيه أنهم لا يعودون إلى الحج بعد ذلك العام ، وإنما أمهلوا إلى بقية العام لأنهم قد حصلوا في الموسم ، والرجوع إلى عافاتهم متفاوت وفأريد من العام موسم الحج ، وإلا فإن نهاية العام بانسلاخ ذي الحجة وهم قد أمهلوا إلى نهاية المحرم بقوله تعالى « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » .

وإضافة « العام » إلى ضمير « هم » لمزيد اختصاصهم بحكم هائل في ذلك العام كقول أبي الطيب :

فإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى مصر في القابل

وصيغة الحصر في قوله « إنما المشركون نجس » لإفادة نفي التردد في اعتبارهم نجساً ، فهو للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة حتى كأنهم لا وصف لهم إلا النجسية .

ووصف (العام) باسم الإشارة لزيادة تمييزه وبيانته .

وقوله « فلا يقربوا المسجد » ظاهره نهى للمشركين عن القرب من المسجد الحرام . ومواجهة المؤمنين بذلك تقتضي نهى المسلمين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام . جعل النهي في صورة نهى المشركين عن ذلك مبالغة في نهى المؤمنين حين جعلوا

مكلفين بانكشاف المشركين عن الاقتراب من المسجد الحرام من باب قول العرب « لا أرينك هنا » فليس النهي للمشركين على ظاهره .

والمقصود من النهي . عن اقترابهم من المسجد الحرام للنهي عن حضورهم الحج لأن مناسك الحج كلها تتقدمها زيارة المسجد الحرام وتلقيها كذلك ، ولذلك لما نزلت « براءة » أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن ينادى في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك وقرينة ذلك توقيت ابتداء النهي بما بعد عامهم الحاضر . فدل على أن النهي منظور فيه إلى عمل يكمل مع اقتراب اكتمال العام وذلك هو الحج . ولولا إرادة ذلك لما كان في توقيت النهي . عن اقتراب المسجد بانتهاء العام حكمة ولكن النهي على الفور .

﴿وَلَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

عطف على جملة النهي . والمقصود من هذه الجملة : وعد المؤمنين بأن يغنيهم الله عن المنافع التي تأتيهم من المشركين حين كانوا يفدون إلى الحج فينفقون ويهدون الهدايا فتعود منهم منافع على أهل مكة وما حولها ، وقد أصبح أهلها مسلمين فلا جرم أن ما يرد إليهما من رزق يعود على المؤمنين .

والمعنى : الاحتياج والفقر أي إن خطر في نفوسكم خوف الفقر من انقطاع الإمداد عنكم يمنع قبائل كثيرة من الحج فإن الله سيفيكم عن ذلك . وقد أغناهم الله بأن هدى للإسلام أهل تَبَاةَ وَجَرَشَ من بلاد اليمن ، فأسلموا عقب ذلك ، وكانت بلادهم بلاد خصب وزرع فحملوا إلى مكة الطعام والميرة ، وأسلم أيضا أهل بَدَّةَ وبلدهم مرفأ ترد إليه الأقوات من مصر وغيرها ، فحملوا الطعام إلى مكة ، وأسلم أهل صماء من اليمن ، وبلدهم تأتيه السفن من أقاليم كثيرة من الهند وغيرها .

وقوله « إن شاء » يفتح لهم باب الرجاء مع التضرع إلى الله في تحقيق وعده لأنه يفعل ما يشاء

وقوله « إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » تعليل لقوله « وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً » أي « أَنْ اللَّهَ يَفْنِيَكُمْ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا لَكُمْ مِنَ الْمَنَافِعِ مِنْ وَفَادَةِ الْقَبَائِلِ ، فَلَمَّا مَنَعَكُمْ مِنْ تَمْكِينِهِمْ مِنَ الْحِجِّ لَمْ يَكُنْ تَارِكًا مَنَفْعَتَكُمْ فَقَلَّرَ غَنَاكُمْ عَنْهُمْ بِوَسَائِلِ أُخْرَى عَظِمَتْهَا وَأَحْكَمَ تَدْبِيرَهَا .

﴿ قَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

الظاهر أن هذه الآية استئناف ابتدائي لا تتفرع على التي قبلها ، فالكلام انتقل من غرض نبذ العهد مع المشركين وأحوال المعاملة بينهم وبين المسلمين إلى غرض المعاملة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، إذ كان الفريقان مسلمين المسلمين في أول بدء الإسلام ، وكانوا يحسبون أن في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكتفيهم أمر التصدي للعلن في الإسلام وتلاشي أمره فلما أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب يوما فيوما ، واستقل أمره بالمدينة ، ابتدأ بعض اليهود يظهر إحسنه نحو المسلمين ، فنشأ التفاف بالمدينة وظهرت قرىظة والنضير أهل الأحزاب لما غزوا المدينة فأذهبهم الله عنها .

ثم لما اكتمل نصر الإسلام بفتح مكة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء وفودهم مسلمين ، وامتد إلى تخوم البلاد الشامية ، أوجست نصارى العرب خيفة من تطرفه إليهم ، ولم تفض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام من بلادهم ، فأخطوا يستعدون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسان سادة بلاد الشام في ملك الروم . ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال « كَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَبْتُ أَنَا بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيَهُ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَخْوَفُ مَلَكَكَ مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا وَأَنْتُمْ يُنْعِلُونَ الْخَيْلَ لِنُغْزُوا فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِي يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ : افْتَحْ افْتَحْ . فَقُلْتُ : أَجَاءَ الْغَسَّانِي . قَالَ : بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ أَحْتَرَلُ رَسُولُ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — نَسَاءَهُ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ .

فلا جرم لِمَا آمَنَ المسلمون بأَسْ المُشركين وأصبحوا في مَأْمَنٍ منهم ، أن يأخذوا الأُهبَةَ ليأمنوا بأَسْ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، فابتدأ ذلك بغزو خيبر وقرينة والنضير وقد هُزموا وكَفَى الله المسلمين بِأَسْمِهِم وأورثهم أرضهم فلم يقع قتال معهم بعد ثم نَتَى بغزوة تبوك التي هي من مشارف الشام .

وعن مجاهد : أن هذه الآية نزلت في الأمر بغزوة تبوك فلما رَدَّ من الدين أوتوا الكتاب خصوص النصارى ، وهذا لا يلاقي ما تضافرت عليه الأخبار من أن السورة نزلت بعد تبوك .

و(مِنْ) بيانية وهي تُبَيِّنُ الموصول الذي قبلها .

وظاهر الآية أن القوم المأمور بقتالهم ثبت لهم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في صلة الموصول ، وأن البيان الواقع بعد الصلة بقوله « من الذين أوتوا الكتاب » راجع إلى الموصول باعتبار كونه صاحب تلك الصلات ، فيقتضي أن الفريق المأمور بقتاله فريق واحد ، انتهى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر ، وتحريم ما حرم الله ، والتلذُّذُ بدين الحق . ولم يُعرف أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . فاليهود والنصارى مشبَّهون لوجود الله تعالى ومؤمنون بيوم الجزاء .

وبهذا الاعتبار تحيّر المفسرون في تفسير هذه الآية فلذلك تأوّلوها بأن اليهود والنصارى ، وإن أثبتوا وجود الله واليوم الآخر ، فقد وصفوا الله بصفات تنافي الإلهية . فكانتهم ما آمنوا به ، إذ أثبت اليهود الجسمية لله تعالى « أو قالوا يدُ الله مغلولة » . وقال كثير منهم : عزير ابن الله .

وأثبت النصارى تعدّد الإله بالثلاث فقاربوا قول المشركين فهم أبعد من اليهود عن الإيمان الحق ، وأن قول الفريقين يثبت اليوم الآخر قد ألصقوا به تخيلات وأكلوبات تنافي حقيقة الجزاء : كقولهم « لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » فكانتهم لم يؤمنوا باليوم الآخر . وتكلّف المفسرون ليدفع ما يرد على تأويلهم هذا من المنوع وذلك مبسوط في تفسير الفخر وكله تعسفات .

والذي أراه في تفسير هذه الآية أن المقصود أنهم منها قتال أهل الكتاب من النصراني كما علمت ولكنها أدمجت معهم المشركين لئلا يتوهم أحد أن الأمر بقتال أهل الكتاب يقتضي التفرغ لقتالهم ومتاركة قتال المشركين .

فالمقصود من الآية هو الصفة الثالثة « ولا يدينون دين الحق » .

وأما قوله « الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » إلى قوله - ورسولته « فإدماج . فليس المقصود اقتصار القتال على من اجتمعت فيهم الصفات الأربع بل كل الصفة المقصودة هي التي أردفت بالتبيين بقوله « من الذين أوتوا الكتاب » وما عداها إدماج وتأکید لما مضى ، فالمشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون شيئاً مما حرم الله ورسوله لأنهم لا شريعة لهم فليس عندهم حلال وحرام ولا يدينون دين الحق وهو الإسلام وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله في دينهم . ولكنهم لا يدينون دين الحق وهو الإسلام ويلحق بهم المجوس (1) فقد كانت هذه الأديان هي الغالبة على أمم المعروف من العالم يومئذ ، فقد كانت الروم نصراني ، وفتحان في العرب النصراني في بلاد الشام وطي . وكتب وقضاة وتغلب وبكر ، وكان المجوس ببلاد الفرس وكان فرق من المجوس في القبائل التي تتبع ملوك الفرس من تميم وبكر والبحرين ، وكانت اليهود في خيبر وقریظة والنفير وأشتات في بلاد اليمن وقد توفرت في أصحاب هذه الأديان من أسباب الأمر بقتالهم ما أوما إليه اختيار طريق الموصولية لتعريفهم بتلك الصلوات لأن الموصولية أمكن طريق في اللغة لحكاية أحوال كفرهم .

ولا تحسن أن عطف جمل على جملة الصلة يقتضي لزوم اجتماع تلك الصلوات لكل ما صدق عليه اسم الموصول ، فإن الواو لا تقيد إلا مطلق الجمع في الحكم فإن اسم الموصول قد يكون مراداً به واحد فيكون كالمعهد باللام ، وقد يكون المراد به جنسا

(1) المجوس أتباع (زرادشت) صاحب الدين الذي ظهر بفارس في الساب قبل المسيح . وهم يؤمنون بالهين اثنين إله الخير واسمه (هرمز) وإله الشر اسمه (أهرمز) ، وبمضيه يقول إله النور وإله الظلمة . وقد عبدوا النار وأنكروا البعث ، وزعموا أن جزء النفوس يكون بطريفة التجانس للارواح بأن تظهر الأرواح الصالحة في اللوات الصالحة والروح الشريرة في الحيوانات القمينة .

أو أجناساً مما يثبت له معنى الصلة أو الصلات . على أن حرف العطف نائب عن العامل فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول سواء وقع الاختصار على حرف العطف كما في هذه الآية . أم جمع بين حرف العطف وإعادة اسم الموصول بعد حرف العطف كما في قوله تعالى « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً . والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ، والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر » فقد عطف فيها ثمانية أسماء موصولة على اسم الموصول ولم يقتض ذلك أن كل موصول مختص الماصداً على طائفة خاصة بل العبارة بالاتصاف بمضمون إحدى تلك الصلات جميعها بالأولى ، والتحويل في مثل هذا على القرائن .

وقوله « من الذين أتوا الكتاب » بيان لأقرب صلة منه وهي صلة « ولا يدينون دين الحق » والأصل في البيان أن يكون بلصق المبين لأن البيان نظير البذل المطابق وليس هذا من فروع مسألة الصفة ونحوها الواردة بعد جمل متعاطفة مفرد وليس بيانا لجملته الصلة على أن القرينة تردّه إلى مردّه . وفائدة ذكره التثديد عليهم بأنهم أتوا الكتاب ولم يدينوا دين الحق الذي جاء به كتابهم ، وإنما دانوا بما حرفوا منه ، وما أنكروا منه ، وما ألصقوا به ، ولو دانوا دين الحق لاتبعوا الإسلام ، لأن كتابهم الذي أتوه أوصاهم باتباع النبي الآتي من بعد « وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصداق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولّى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون » .

وقوله « ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » . بمعنى لا يجعلون حراماً ما حرمه الله فإن مادة فعل تستعمل في جعل المفعول متصفاً بمصدر الفعل ، فيفيد قوله « ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » أنهم يجعلونه غير حرام والمراد أنهم يجعلونه مباحاً . والمقصود من هذا تشجيع حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأنهم يستبيحون ما حرمه الله على عباده ولما كان ما حرمه الله قبيحاً منكراً لقوله تعالى « ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم

الغيبات، لا جرم أن الذين يستيحيونه دلتوا على فساد عقولهم فكانوا أهلاً لردعهم عن باطلهم على أن ما حرّم الله ورسوله شامل لكليات الشريعة الضروريات كحفظ النفس والنسب والمال والعرض والمشركون لا يحرمون ذلك .

والمراد برسوله « محمد - صلى الله عليه وسلم - كما هو متعارف القرآن ولو أريد غيره من الرسل لقال ورسله لأن الله ما حرّم على لسان رسوله إلا ما هو حقيق بالتحريم .

وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية تهية للمسلمين لأن يغزوا الروم والفرس وما بقي من قبائل العرب الذين يستظفون بنصر إحدى هاتين الأمتين الذين تأخر إسلامهم مثل قضاة وتغلب بتخوم الشام حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية .

(وحتى) غاية للقتال ، أي يستمر قتالكم إناهم إلى أن يعطوا الجزية .

و ضمير « يعطوا » عائد إلى « الذين أوتوا الكتاب » .

والجزية اسم مال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإفراج بالأرض ، بنيت على وزن اسم الهيئة ، ولا مناسبة في اعتبار الهيئة هنا ، فلذلك كان الظاهر هذا الاسم أنه معرب عن كلمة « كزيت » بالفارسية بمعنى الخراج نقله المفسرون عن الخوازمي ، ولم أقف على هذه الكلمة في كلام العرب في الجاهلية ولم يرجع عليها الراغب في مفردات القرآن . ولم يدكروها في معرب القرآن لوقوع التردد في ذلك لأنهم وجدوا مادة الاشتقاق العربي صالحة فيها ولا شك أنها كانت معروفة المعنى للذين نزل القرآن بينهم ولذلك عرفت في هذه الآية .

وقوله « عن يده » تأكيد لمعنى « يعطوا » للتخصيص على الإعطاء (عن) فيه للمجازاة . أي يدفعونها بأيديهم ولا يقبل منهم لإرسالها ولا الحوالة فيها ، وعمل المجزور الحال من الجزية . والمراد يده المغطي أي يعطوها غير ممنعين ولا متنازعين في إعطائها وهذا كقول العرب « أعطى يده » إذا اتقاد .

وجملة « وهم صاغرون » حال من ضمير يعطوا .

والصاغر اسم فاعل من صَغَرَ - بكسر الغين - صَغَرًا بالتحريك وصَغَارًا . إذا ذلَّ ، وتقدَّم ذكر الصغار في قوله تعالى « سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله » في سورة الأنعام ، أي وهم أذلاء وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد : والمقصود منه تعظيم أمر الحكم الإسلامي وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيبا لهم في الانخلاع عن دينهم الباطل واتباعهم دين الإسلام . وقد دلت هذه الآية على أخذ الجزية من المجوس لأنهم أهل كتاب ونقل عن ابن المنذر : لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ منهم ، وخالف ابن وهب من أصحاب مالك في أخذ الجزية من مجوس العرب . وقال لا تقبل منهم جزية ولا بد من القتل أو الإسلام كما دلت الآية على أخذ الجزية من نصارى العرب ، دون مشركي العرب : لأن حكم قتالهم مضى في الآيات السالفة ولم يتعرض فيها إلى الجزية بل كانت نهاية الأمر فيها قوله « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » - وقوله - « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم » - وقوله - « ويتوب الله عن من يشاء » . ولأنهم لو أخذت منهم الجزية لاقضى ذلك إقرارهم في ديارهم لأن الله لم يشرع لإجلاهم عن ديارهم وذلك لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم .

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِيرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضِلُّونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾

عطف على جملة « ولا يدينون دين الحق » والتقدير : ويقول اليهود منهم عزير ابن الله ، ويقول النصارى منهم المسيح ابن الله ، تشبيها على قائلتهما من أهل الكتاب بأنهم بلغوا في الكفر غايته حتى ساووا المشركين .

وعزير : اسم حَبَر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابلي ، واسمه في العبرانية (عِيزْرَا) - بكسر العين المهملة - بن (سرايا) من سبط اللاويين ، كان

حافظا للتوراة . وقد تفضل عليه (كورش) ملك فارس فأطلقه من الأسر ، وأطلق معه بني إسرائيل من الأسر الذي كان عليهم في بابل ، وأذنهم بالرجوع إلى أورشليم وبناء هيكلهم فيه ، وذلك في سنة 451 قبل المسيح ، فكان عزرا زعيم أحبار اليهود الذين رجعوا بقومهم إلى أورشليم وجدّدوا الهيكل وأعاد شريعة التوراة من حفظه ، فكان اليهود يعظمون عزرا إلى حدّ أن ادّعى عامتهم أن عزرا ابن الله ، علّوا منهم في تقليده ، والذين وصفوه بذلك جماعة من أحبار اليهود في المدينة ، وتبعهم كثير من عامتهم . وأحسب أن الداعي لهم إلى هذا القول أن لا يكونوا أحمقاء من نسبة أحد عظمائهم إلى بنو الله تعالى مثل قول النصاري في المسيح كما قال متقدموهم « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » .

قال بهذا القول فرقة من اليهود فألصق القول بهم جميعا لأن سكوت الباقيين عليه وعدم تغييره يلزمهم الموافقة عليه والرضا به ، وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة التصغير ، فيحتمل أنه لما عرّب عرّب بصيغة تشبه صيغة التصغير ، فيكون كذلك اسمه عند يهود المدينة ويحتمل أن تصغيره جرى على لسان يهود المدينة تحييا فيه .

قرأ الجمهور « عزير » - ممنوحا من التنوين للعجمة - وهو ما جزم به الزمخشري وقرأه عاصم والكمالي ويعقوب : بالتنوين على اعتباره جريا بسبب التصغير الذي أدخل عليه لأن التصغير لا يدخل في الأعلام العجمية ، وهو ما جزم به عبد القاهر في فصل النظم من دلائل الإعجاز ، وتأول قراءة ترك التنوين بوجهين لم يرتضهما الزمخشري .

وأما قول النصاري بنو المسيح فهو معلوم مشهور . وقد مضى الكلام على المسيح عند قوله تعالى « وآتينا عيسى ابن مريم البينات » في سورة البقرة . وعند قوله تعالى « اسمه المسيح عيسى ابن مريم » في سورة آل عمران .

والإشارة به ذلك إلى القول المستفاد من « قالت اليهود - وقالت النصاري » . والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه ، زيادة في تشنيعه عند المسلمين .

.. و« بأفواههم » حال من القول ، والمراد أنه قول لا يعلم الوجود في اللسان وليس له ما يحقّقه في الواقع ، وهذا كناية عن كونه كاذبا كقوله تعالى « كبرت كلمة تخرج

من أفواههم إن يقولون إلا كذبا . وفي هذا أيضا إزام لهم بهذا القول ، وسد باب نصّالهم منه إذ هو إقرارهم بأفواههم وصريح كلامهم .

والمضاهاة : المشابهة ، وإسنادها إلى القائلين : على تقدير مضاف ظاهر من الكلام ، أي يضاهي قولهم .

والذين كفروا من قبل « هم المشركون : من العرب ، ومن اليونان ، وغيرهم ، وكونهم من قبل النصارى ظاهر ، وأما كونهم من قبل اليهود : فلأن اعتقاد بنوة عزير طارىء في اليهود وليس من عقيدة قدامائهم .

وجملة « قاتلهم الله » دعاء مستعمل في التعجب . وهو مركب يستعمل في التعجب من عمل شنيع ، والمفاعلة فيه للمبالغة في الدعاء : أي قتلهم الله قتلا شديدا . وجملة التعجب مستأنفة كشأن التعجب .

وجملة « أنى يؤفكون » مستأنفة . والاستفهام فيها مستعمل في التعجب من حالهم في الاتباع الباطل ، حتى شبه المكان الذي يصرفون إليه باعتقادهم بمكان مجهول من شأنه أن يسأل عنه باسم الاستفهام عن المكان ، ومعنى « يؤفكون » يصرفون . يقال : أفكّه بأفكه إذا صرفه ، قال تعالى « يؤفكك عنه من أفك » والإفك بمعنى الكذب قد جاء من هذه المادة لأن الكاذب يصرف السامع عن الصدق ، وقد تقدم ذلك غير مرة .

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

الجملة تقرير لمضمون جملة « وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله « ليبين على التقرير زيادة التشنيع بقوله « وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا » ، فوزان هذه الجملة وزان جملة « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » ، بعد جملة « واتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَنِيهِمْ عِجَلًا جِسْدًا لَهُ خَوْر » . والضمير لليهود والنصارى .

والأخبار جمع حَبَر - بفتح الحاء - وهو العالم من علماء اليهود .

الرهبان اسم جمع لراهب وهو الذي المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصرانية ، وإثما خص الحبر بعالم اليهود لأن عظماء دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة التوراة فهم علماء في الدين ، وخص الراهب بعظيم دين النصرانية لأن دين النصاري قائم على أصل الزهد في الدنيا والاتقطاع للعبادة .

ومعنى اتخاذهم هؤلاء أرباباً أن اليهود ادّعوا لبعضهم بنوة الله تعالى . وذلك تأليه ، وأن النصاري أشد منهم في ذلك إذ كانوا يسجلون لصور عظماء ملتهم مثل صورة مريم ، وصور الحواريين ، وصورة يحيى بن زكرياء ، والسجود من شعار الربوبية ، وكانوا يستنصرون بهم في حروبهم ولا يستنصرون بالله .

وهذا حال كثير من طوائفهم وفرقهم ، ولأنهم كانوا يأخذون بأقوال أخبارهم ورهبانهم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنه من الدين ، فكانوا يعتقدون أن أخبارهم ورهبانهم يحلون ما حرم الله ، ويحرّمون ما أحلّ الله ، وهذا مطرد في جميع أهل الدين ، ولذلك أفحم به النبي - صلى الله عليه وسلم - عدياً بن حاتم لما وفد عليه قبيل إسلامه لما سمع قوله تعالى « اتخلوا أخبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » وقال عدي : لستأ نعبدهم فقال « أليس يحرمون ما أحلّ الله فتحرمونه ويحلّون ما حرم الله فتستحلّونه - فقلت : بلى - قال : فتلك عبادتهم » فحصل من مجموع أقوال اليهود والنصارى أنهم جعلوا لبعض أخبارهم ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم فكانت الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم فإن الأمت تؤخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكره ، ومعنى اتخاذهم أرباباً من دون الله أنهم اتخلوهم أرباباً دون أن يفرّدوا الله بالوحدانية ، وتخصيص المسيح بالذكر لأن تأليه النصاري إياه أشنع وأشهر .

وجملة « وما أمروا إلاّ ليعبدوا إلهاً واحداً » في موضع الحال من ضمير « اتخلوا أخبارهم » ، وهي محط زيادة التشجيع عليهم وإنكار صنيعهم بأنهم لا علم لهم فيما زعموا ، لأن صاياً كتب الملتين طائفة التحذير من عبادة المخلوقات ومن إشراكها في خصائص الإلهية .

وجملة « لا إله إلا هو » صفة ثانية لـ « إلهاً واحداً » .

وجملة « سبحانه عما يشركون » مستأنفة لقصد التنزيه والتبري عما افتروا على الله تعالى ، ولذلك سمي ذلك إشراكاً .

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

استئناف ابتدائي لزيادة إثارة غيظ المسلمين على أهل الكتاب ، بكشف ما يضمرون للإسلام من العداوة ، والتألب على مناوأة الدين ، حين تحققوا أنه في انتشار وظهور فثار حسدهم وعشوا ظهور فضله على دينهم ، فالضمير في قوله « يريدون » عائد إلى « الذين أتوا الكتاب » والإطفاء لإبطال الإسراج وإزالة النور بنفخ عليه ، أو هبوب رياح ، أو لإراقة مياه على الشيء المستنير من سراج أو جمر .

والنور الضوء وقد تقدم عند قوله تعالى « نوراً » وهدى للناس . في سورة الأنعام . والكلام تمثيل لحالهم في محاولة تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وصد الناس عن اتباع الإسلام ، وإعاقة المناوئين للإسلام بالقول والإرجاف ، والتحريض على المقاومة . والانضمام إلى صفوف الأعداء في الحروب ، ومحاولة نصارى الشام الهجوم على المدينة بحال من يحاول إطفاء نور بنفخ فيه عليه ، فهذا الكلام مركب مستعمل في غير ما وضع له على طريقة تشبيه الهيئة بالهيئة ، ومن كمال بلاغته أنه صالح لتفكيك التشبيه بأن يشبه الإسلام وحده بالنور ، ويشبه محاولو إطفائه بمريدي إطفاء النور ويشبه الإرجاف والتكذيب بالنفخ ، ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة التكذيب واحدة وهي الأفواه . والمثال المشهور للتمثيل الصالح لاعتباري التركيب والتفريق قول بشار :
كَأَنَّ مُشَارَ النَّفْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا وَأَسْيَافُنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهُ

ولكن التفريق في تمثيلية الآية أشد استقلالاً ، بخلاف بيت بشار ، كما يظهر بالتأمل .

وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث وأن أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم .

والإباء والإيابة : الامتناع من الفعل ، وهو هنا تمثيل لإرادة الله تعالى لإتمام ظهور الإسلام بحال من يحاوله محاول على فعل وهو يمتنع منه ، لأنهم لما حاولوا طمس الإسلام كانوا في نفس الأمر محاولين لإبطال مراد الله تعالى ، فكان حالهم ، في نفس الأمر ، كحال من يحاول من غيره فعلا وهو يأبى أن يفعله .

والاستثناء مفرغ وإن لم يسبقه نفي لأنه أجري فعل يأبى مجرى نفي الإرادة ، كأنه قال : ولا يريد الله إلا أن يتم نوره ، ذلك أن فعل (أبى) ونحوه فيه جانب نفي لأن إيابة شيء بجد له ، فتوى جانب النفي هنا لوقوعه في مقابلة قوله « يريدون أن يطفئوا نور الله » . فكان إياء ما يريدونه في معنى نفي إرادة الله ما أرادوه . وبذلك يظهر الفرق بين هذه الآية وبين أن يقول قائل « كبرهت إلا أخذك » .

وجيء بهذا التركيب هنا لشدة مباحكة أهل الكتاب وتصلبهم في دينهم ، ولم يُجأ به في سورة الصف إذ قال « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره » لأن المتأقين كانوا يكيّدون للمسلمين خفية وفي لين وتملق .

وذكر صاحب الكشاف عند قوله تعالى « فشربوا منه إلا قليل منهم » في قراءة الأعمش وإبى برفع قليل في سورة البقرة : أن ارتفاع المستثنى على البديلة من ضمير « فشربوا » على اعتبار تضمين « شربوا » معنى ، فلم يطعموه إلا قليل ، ميلامع معنى الكلام .

والإتمام مؤذن بالريادة والانتشار ولذلك لم يقل : ويأبى الله إلا أن يُبَيّئ نوره .

و(لو) في « ولو كره الكافرون » اتصالية ، وهي قيد المبالغة بأن ما بعدها أجدر بانقضاء ما قبلها لو كان متنفيا . والمبالغة بكراهية الكافرين ترجع إلى المبالغة بآثار تلك الكراهية ، وهي التألب والتظاهر على مقاومة الدين وإبطاله . وأما مجرد كراهيتهم فلا قيمة لها عند الله تعالى حتى يبالغ بها ، والكافرون هم اليهود والنصارى .

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

بيان لجملة «وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ نوره» بأنه أرسل رسوله بهذا الدين ، فلا يريد إلزائه ، ولا يجعل تقديره باطلا وعيبا . وفي هذا البيان تنويه بشأن الرسول بعد التنويه بشأن الدين .

وفي قوله «هو الذي أرسل رسوله» صيغة قصر ، أي هو لا غيره أرسل رسوله بهذا النور ، فكيف يترك معانديه يطفئونه .

واجتلاب اسم الموصول : للإيماء إلى أن مضمون الصلة علة للجملة التي بُنيت عليها هذه الجملة وهي جملة «وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ نوره» .

وعبر عن الإسلام «بالهدى ودين الحق» تنويها بفضله ، وتعريضا بأن ما هم عليه ليس بهدى ولا حق .

وفعل الإظهار إذا عُدِّيَ (على) كان مضمنا معنى النصر ، أو التفضيل ، أي لينصره على الأديان كلها ، أي ليكون أشرف الأديان وأغلبها . ومنه المظاهرة أي المناصرة ، وقد تقدم ذكرها آنفا عند قوله «ولم يظاهروا عليكم أحدا» .

فالإسلام كان أشرف الأديان : لأن معجزة صدقه القرآن ، وهو معجزة تُدرك بالعقل ، ويستوي في إدراك إعجازها جميع المصور ، وَلِخَلَّوْهُمَا الدِّينَ عَنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ فِي الْإِعْتِقَادِ وَالْفِعْلِ ، فهو خلي عن إثبات ما لا يليق بالله تعالى ، وخلي عن وضع التكاليف الشاقة ، وخلي عن الدعوة إلى الإعراض عن استقامة نظام العالم ، وقد فصلت ذلك في الكتاب الذي سَمَّيْتُهُ أَصُولُ النِّظَامِ الْاجْتِمَاعِيِّ فِي الْإِسْلَامِ .

وظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتِّباع أهل الملل إِيَّاهُ فِي مَآثِرِ الْأَقْطَارِ ، بالرغم على كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك ، ومقاومتهم إِيَّاهُ بِكُلِّ حِيلَةٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَهَرَ وَعَلَا وَبَانَ فَضْلُهُ عَلَى الْأَدْيَانِ الَّتِي جَاوَرَهَا وَسَلَامَتُهُ مِنَ الْخِرَافَاتِ

والأوهام التي تعلقوا بها ، وما صلحت بعضُ أمورهم إلا فيما حاكوه من أحوال المسلمين وأسباب نهوضهم ، ولا يلزم من إظهاره على الأديان أن تنقصر تلك الأديان .

و(لو) في «ولو كره المشركون» وصليّة مثل التي في نظيرتها . وذكر المشركون هنا لأنّ ظهور دين الإسلام أشدّ حسرة عليهم من كلّ أمّة ، لأنّهم الذين ابتدأوا بمعارضته وعداوته ودعوا الأمم للتألب عليه واستنصروا بهم فلم يفتنوا عنهم شيئا ، ولأنّ أئمّة مظاهر انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين لأن الإسلام غلب عليها ، وزالت منها جميع الأديان الأخرى ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لا يبقى دينان في جزيرة العرب » فلذلك كانت كراهية المشركين ظهوره على المبالغة في أحوال إظهاره على الدين كلّ كما يظهر بالتأمل .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾

استئناف ابتدائي لتنبيه المسلمين على نقائص أهل الكتاب ، تحقيرا لهم في نفوسهم ، ليكونوا أشدّاء عليهم في معاملتهم ، فبعد أن ذكر تأليه عامتهم لأفاضل من أحبارهم ورهبانهم المتقدمين : مثل حُزَيْر ، يبين للمسلمين أنّ كثيرا من الأخيار والرهبان المتأخّرين ليسوا على حال كمال ، ولا يستحقّون المقام الديني الذي يتحلونه ، والمقصود من هذا التنبيه أن يعلم المسلمون تمايز الخاصة والعامة من أهل الكتاب ، على الضلال وعلى منازاة الإبهلام ، وأنّ غرضهم من ذلك حبّ الخاصة الاستيثار بالسيادة ، وحبّ العامة الاستيثار بالمزية بين العرب .

وافتح الجملة بالنداء واقرّناها بحرفي التأكيد ، للاهتمام بمضمونها ورفع احتمال المبالغة فيه لغرابته .

وقد تمّ ذكر الأخيار والرهبان آنفا .

وأُسند الحكم إلى كثير منهم دون جميعهم لأنهم لم يخلوا من وجود الصالحين فيهم مثل عبد الله بن سلام ومُختبريقي .

والباطل ضد الحق ، أي يأكلون أموال الناس أكلا ملبسا للبطل ، أي أكلا لا مبرر له ، وإطلاق الأكل على أخذ مال الغير إطلاق شائع قال تعالى « وتأكلون الثراث أكلا لما - وقال - ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدُلُّوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » في سورة البقرة وقد تقدّم ، وكذلك الباطل تقدّم هنالك .

والباطل يشمل وجوها كثيرة ، منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس ، ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق حقه المعين له في الشريعة ، ومنها جمحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم ، ومنها أكل أموال اليتامى ، وأموال الأوقاف والصدقات .

وسبيل الله طريقه استمير لدينه الموصل إليه ، أي إلى رضاه . والصد عن سبيل الله الإعراض عن متابعة الدين الحق في خاصة النفس ، وإغراء الناس بالإعراض عن ذلك . فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم إذ يغيرون العمل بها ، ويضلّون العامة في حقيقتها حتى يعلموا بخلافها ، وهم يحسبون أنهم متبعون لدينهم ، ويكون ذلك أيضا بالنسبة إلى دين الإسلام إذ ينكرون نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ويدعون أتباع ملتهم أن الإسلام ليس بدين الحق .

ولأجل ما في الصد من معنى صد القاعل نفسه أت صيغة مضارعه بضم العين : اعتبارا بأنه مضارع متعد ، ولذلك لم يجرى في القرآن إلا مضموم الصاد ولو في المواضع التي لا يراد فيها أنه يصد غيره ، وتقدّم ذكر شيء من هذا عند قوله تعالى « الذين يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجا » في سورة الأعراف .

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

جملة معطوفة على جملة «يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا» والمناسبة بين الجملتين :
أن كليهما تنبيه على مساوي أقوام يَصْنَعُهُمُ الناس في مقامات الرفعة والسؤدد وليسوا
أهلا لذلك ، فمضمون الجملة الأولى بيان مساوي أقوام رفع الناس أقدارهم لعلمهم
ودينهم ، وكانوا منطوين على خبايا خفية ، ومضمون الجملة الثانية بيان مساوي أقوام
رفعهم الناس لأجل أموالهم ، فبين الله أن تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا تنفي
عنهم شيئا من العذاب .

وأما وجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه السورة : فذلك أن هذه السورة نزلت
إثر غزوة تبوك ، وكانت غزوة تبوك في وقت عُسرة ، وكانت الحاجة إلى العُدَّة
والظهر كثيرة ، كما أشارت إليه آية «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت
لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجلبوا ما ينفقون»
وقد ورد في السيرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حض أهل الغنى على النفقة
والحمّلان في سبيل الله ، وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دينار ذهباً على جيش غزوة
تبوك وحمل كثير من أهل الغنى فالذين انكمشوا عن النفقة هم الذين عتتهم الآية
به والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، ولأشك أنهم من
المنافقين .

والكثرة بفتح الكاف مصدر كثر إذا ادّخر مالا ، ويطلق على المال من الذهب
والفضة الذي يُخزن ، من إطلاق المصدر على المفعول كالخَلَقَ بمعنى المخلوق .

«وَسَبِيلَ اللَّهِ» هو الجهاد الإسلامي ، وهو المراد هنا .

فالمراد به قوم معهودون يعرفون أنهم المراد من الوعيد ، ويعرفهم
المسلمون فلذلك لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنسب قوماً
بأعيانهم .

ومعنى «ولا ينفقونها في سبيل الله» انقضاء الإلتفاق الواجب ، وهو الصدقات الواجبة والنفقات الواجبة : إما وجوباً مستمراً كالزكاة ، وإما وجوباً عارضاً كالنفقة في الحج الواجب ، والنفقة في نوائب المسلمين مما يدعو الناس إليه ولادة العدل .
والضمير المؤنث في قوله «ينفقونها» عائداً إلى الذهب والفضة .

والوعيد منوط بالكثرة وعدم الإلتفاق ، فليس الكثرة وحده يمتنع عليه ، وليست الآية في معرض أحكام ادخار المال ، وفي معرض إيجاب الإلتفاق ، ولا هي في تعيين سبيل البرّ والمعروف التي يجب الإخراج لأجلها من المال ، ولا داعي إلى تأويل الكثرة بالمال الذي لم تؤدّ زكاته حين وجوبها ، ولا إلى تأويل الإلتفاق بأداء الزكاة الواجبة ، ولا إلى تأويل «سبيل الله» بالصدقات الواجبة ، لأنه ليس المراد باسم الموصول العموم بل أريد به العهد ، فلا حاجة إلى ادعاء أنها نسختها آية وجوب الزكاة ، فإن وجوب الزكاة سابق على وقت نزول هذه الآية .

ووقع في الموطأ أن عبد الله بن عمر سئل عن الكثرة ، أي المعلوم المتوعد عليه في آية «والذين يكتزون الذهب والفضة» الآية ما هو فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة . وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ - صلى الله عليه وسلم - قال «من كان عنده مال لم يؤدّ زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بهنّز متين» - يعني شدقيه - ثم يقول : أنا مالك أنا كثرتك فتأويله أن ذلك بعض ماله وبعض كثره ، أي فهو بعض الكثرة المعلوم في الكتاب والسنة وليس كل كثر ملموماً .

وشدّ أبو ذرّ فحمل الآية على عموم الكائزين في جميع أحوال الكثرة ، وعلى عموم الإلتفاق ، وحمل سبيل الله على وجوه البرّ ، فقال بتحريم كثر المال ، وكأنه تأول «ولا ينفقونها» على معنى ما يسمى عطف التفسير ، أي على معنى العطف لمجرد الترتين بين اللفظين ، فكان أبو ذرّ بالشام ينهى الناس على الكثرة ويقول : بشرّ الكائزين بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، فقال له معاوية ، وهو أمير الشام ، في خلافة عثمان : إننا نزلت الآية في أهل الكتاب ، فقال أبو ذرّ : نزلت فيهم وفينا ، واشتدّ قول أبي ذرّ على الناس ورأوه قولاً لم يقله أحد في زمن رسول الله - صلى الله

عليه وسلم -- وصاحبيه فشكاه معاوية إلى عثمان ، فاستجلبه من الشام وخشى أبو ذر الفتنة في المدينة فاعتزلها وسكن الرينة وثبت على رأيه وقوله .

والقاء في قوله « فبشرهم » داخلة على خبر الموصول ، لتزليل الموصول منزلة الشرط ، لما فيه من الإيحاء إلى تعليل الصلة في الخير ، فضمير الجمع عائد إلى « الذين . » ويجوز كون الضمير عائدا إلى الأحرار والرهبان والذين يكتزون . والقاء للفصيحة بأن يكون بعد أن ذكر آكلي الأموال الصادقين عن سبيل الله وذكر الكاذبين ، أمر رسوله بأن ينذر جميعهم بالعذاب ، فدلّت القاء على شرط محذوف تقديره : إذا علمت أحوالهم هذه فبشرهم والتبشير مستعار للوعيد على طريقة التهكم .

﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْزِبُونَ﴾

انتصب « يوم يحمى » على الظرفية لـ «عذاب» ، لما في لفظ عذاب من معنى يُعذَّبون . وضمير عليها عائد إلى الذهب والفضة بتأويلهما بالدنانير والدراهم ، أو عائد إلى « أموال الناس » و« الذهب والفضة » ، إن كان الضمير في قوله « فبشرهم » عائدا إلى الأحرار والرهبان والذين يكتزون .

والحمى شدة الحرارة . يقال : حمى الشيء إذا اشتدَّ حره .

والضمير المجرور بـ «على» عائد إلى « الذهب والفضة » باعتبار أنها دنانير أو دراهم ، وهي متعددة وبني الفعل للمجهول لعدم تعلق الغرض بالفاعل ، فكانت قيل : يوم يحمي الحاكمون عليها ، وأسند الفعل المبني للمجهول إلى المجرور لعدم تعلق الغرض بذكر المفعول المحمي لظهوره : إذ هو النار التي تحمى ، ولذلك لم يقرن بعلامة التأنيث ، عذتي بـ «على» الدالة على الاستعلاء المجازي لإفادة أن الحمى تمكن من الأموال بحيث تكتسب حرارة المحمي كلها ، ثم أكد معنى التمكن بمعنى الظرفية التي في قوله « في نار جهنم » فصارت الأموال محمية عليها النار وموضوعة في النار .

وبإضافة النار . إلى جهنم علم أن المحمي هو نار جهنم التي هي أشدّ نار في الحرارة فجاء تركيا بديعا من البلاغة والمبالغة في إيجاز .

والكسي أن يوضع على الجلد جمر أو شيء مشتعل .

والجباه جمع جبهة وهي أعلى الوجه ممّا يلي الرأس .

والجنوب جمع جنب وهو جانب الجسد من اليمين واليسار .

والظهور جمع ظهر وهو ما بين العنقة إلى منتهى قمار العظم .

والمنى : تعميم جهات الأجساد بالكسي فإنّ تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في الإحساس بالتم الكسي ، فيحصل مع تعميم الكسي إذاقة لأصناف من الآلام .

وسلك في التعبير عن التعميم مسلك الأطناب بالتمدد لاستحضار حالة ذلك العقاب الأليم ، تهويلا لشأنه ، فذلك لم يقل : فتكوى بها أجسادهم .

وكيفية إحضار تلك الدراهم والدنانير لتحمي من شؤون الآخرة الخارقة للعادات المألوفة بقدرة الله تحضر تلك الدنانير والدراهم أو أمثاله كما ورد في حديث مانع الزكاة في الموطأ والصحيحين أنه يمثل له ماله شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه يقول : « أنا مالك أنا كنزك » وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله ، وإن كانت قد تداول أحياتها خلق كثير في الدنيا بانفعالها من يد إلى يد ، ومن بلد إلى بلد ، ومن عصر إلى عصر .

وجملة « هذا ما كنزتم لأنفسكم » مقول قول مخلوف ، وحذف القول في مثله كثير في القرآن ، والإشارة إلى المحمي ، وزيادة قوله « لأنفسكم » للتنديم والتغليظ . ولأم التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع لأنّ الفعل الذي حلّ بها هو من فعل المخاطب ، وهو لا يفعل شيئا لأجل نفسه إلاّ لأنه يريد به راحتها ونفعها ، فلمّا آل بهم الكثر إلى العذاب الأليم كانوا قد خابوا وخسروا فيما انتفعوا به من الذهب والفضة ، بما كان أضاعافا مضاعفة من ألم العذاب وجملة « فلو قوا ما كنتم تكفرون » توبيخ وتنديم .

والفاء في « فلو قوا » لتفريع مضمون جملة التوبيخ على جملة التنديم الأولى

واللوق مجاز في الحسن بعلاقة الإطلاق ، وتقدم عند قوله تعالى « ليلذوق وبكال أمره » في سورة العنود .

« ما كنتم تكثرون » مفعول لفعل اللوق على تقدير مضاف يعلم من المقام : أي ذوقوا عذاب ما كنتم تكثرون .

وعبر بالموصلية في قوله « ما كنتم تكثرون » للتنبيه على غلطهم فيما كنزوا لقصد التنديد .

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّوْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾

استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقيت للأمة على الوجه الحق الصالح لجميع البشر ، والمناسب لما وضع الله عليه نظام العالم الأرضي ، وما يتصل به من نظام العوالم السماوية ، بوجه يحكم لا مدخل لتحكيمات الناس فيه ، وليوضح تعيين الأشهر الحرم من قوله « فإذا انسלخ الأشهر الحرم » بعد ما عقيب ذلك من التفاضيل في أحكام الأمن والحرب مع فرق الكفار من المشركين وغيرهم .

والمقصود : ضبط الأشهر الحرم وإبطال ما أدخله المشركون فيها من النسيء الذي أفسد أوقاتها ، وأفضى إلى اختلاطها ، وأزال حرمة ماله حرمة منها ، وأكسب حرمة لما لا حرمة له منها .

وإن ضبط التوقيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفوضى عن أحوالها .

وافتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بمضمونه لتوجه أسماع الناس وألبابهم إلى وعيه .

والمراد بالشهور : الشهور القمرية بقرينة المقام ، لأنها المعروفة عند العرب وعند أغلب الأمم ، وهي أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطها لأن اختلاف أحوال القمر

مساعد على اتخاذ تلك الأحوال موابيت للمواعيد والآجال ، وتاريخ الحوادث الماضية ، بمجرد المشاهدة ، فإن القمر كرة تابعة لنظام الأرض . قال تعالى « لتعلموا عدد السنين والحساب » ولأن الاستناد إلى الأحوال السماوية أضيظ وأبعد عن الخطأ ، لأنها لا تتناولها أيدي الناس بالتغيير والتبديل ، وما حدثت الأشهر الشمسية وسستها إلا بعد ظهور علم الفلك والميقات ، فانتفع الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول الأربعة ، وجعلوها حسابا لتوقيت الأعمال التي لا يصلح لها إلا بعض الفصول ، مثل الحرث والحصاد وأحوال الماشية ، وقد كان الحساب الشمسي معروفا عند القبط والكلدانيين ، وجاءت التوراة بتعيين الأوقات القمرية للأشهر ، وتعيين الشمسية للأعياد ، ومعلوم أن الأعياد في الدرجة الثانية من أحوال البشر لأنها راجعة إلى التحسين ، فأما ضبط الأشهر فيرجع إلى الحاجي . فآلهم الله البشر ، فيما ألهمهم من تأسيس أصول حضارتهم ، أن اتخذوا نظاما لتوقيت أعمالهم المحتاجة للتوقيت ، وأن جعلوه مستندا إلى مشاهدات بيئة واضحة لسائر الناس ، لا تنحجب عنهم إلا قليلا في قليل ، ثم لا تلبث أن تلوح لهم واضحة باهرة ، وألهمهم أن احتدوا إلى ظواهر ما خلق الله له نظاما مطردا . وذلك كواكب السماء ومنازلها ، كما قال في بيان حكمة ذلك « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق » ، وأن جعلوا توقيتهم اليومي مستندا إلى ظهور نور الشمس ومغيبه عنهم ، لأنهم وجدوه على نظام لا يتغير ، ولاشترك الناس في مشاهدة ذلك ، وبذلك تنظم اليوم والليلة ، وجعلوا توقيتهم الشهري بابتداء ظهور أول أجزاء القمر وهو المسمى هلالا إلى انتهاء محاقه فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شهر آخر ، وجعلوا مراتب أعداد أجزاء المدة المسماة بالشهر مرتبة بتزايد ضوء النصف المضيء من القمر كل ليلة ، وإعانة منازل ظهور القمر كل ليلة حلوا شكل من النجوم سموه بالمنازل . وقد وجدوا ذلك على نظام مطرد ، ثم ألهمهم فرقبا المدة التي عاد فيها الثمر أو الكلاء الذي ابتدأوا في مثله العدة وهي أوقات الفصول الأربعة ، فوجدوها قد أجتوت على اثني عشر شهرا فسموا تلك المدة عاما ، فكانت الأشهر لذلك اثني عشر شهرا ، لأن ما زاد على ذلك يعود إلى مثل الوقت الذي ابتدأوا فيه الحساب أول مرة ، ودعوا بأسماء تمييز بعضها عن بعض دفعا للغلط ، وجعلوا لابتداء السنين الحوادث على حسب اشتهاها

عندهم ، إن أرادوا ذلك وذلك واسع عليهم ، فلما أراد الله أن يجعل للناس عبادات ومواسم وأعيادا دورية تكون مرة في كل سنة ، أمرهم أن يجعلوا العبادة في الوقت المائل لوقت أختها ففرض على إبراهيم وبنيه حج البيت كل سنة في الشهر الثاني عشر ، وجعل لهم زمنا عتريا بينهم يأمنون فيه على نفوسهم وأموالهم ويستطيعون فيه السفر البعيد وهي الأشهر الحرم ، فلما حصل ذلك كله بمجموع تكوين الله تعالى للكواكب ، وإبداعه الإلهام بالضبط لحكمتها ، والتمكن من ضبط مطرد أحوالها ، وتعيينه ما عين من العبادات والأعمال بمواقيتها ، كان ذلك كله مرادا عنده فلذلك قال «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض» .

فمعنى قوله «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا» : أنها كذلك في النظام الذي وضع عليه هذه الأرض التي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد فيها عن الآخر ، فإذا تجاوزت الاثني عشر صار ما زاد على الاثني عشر مماثلا لتغير له في وقت حلوله فاعتبر شيئا مكررا .

وعند الله معناه في حكمه وتقديره ، فالعندية مجاز في الاعتبار والاعتداد ، وهو ظرف معمول له عدة أو حال من عدة ، وفي كتاب الله «صفة له اثنا عشر شهرا» .

ومعنى «في كتاب الله» في تقديره ، وهو التقدير الذي به وجدت المقدورات ، أعني تعلق القدرة بها تعلقا تنجزيا كقوله «كتابا موجلا» أي قدرا عددا ، فكتاب هنا مصدر .

بيان ذلك أنه لما خلق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقا لحساب الزمان كما قال «وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» ولذلك قال هنا «يوم خلق السماوات والأرض» (فريوم) ظرف له كتاب الله بمعنى التقدير الخاص ، فإنه لما خلق السماوات والأرض كان مما خلق هذا النظام المتسبب بين القمر والأرض .

ولهذا الوجه ذكرت الأرض مع السماوات دون الاختصار على السماوات ، لأن تلك الظواهر التي للقمر ، وكان بها القمر مجزأة أجزاء ، منذ كونه هلالا ، إلى رابعة الأول ، إلى البسر ، إلى الربع الثالث ، إلى المحاق ، وهي مقادير الأسابيع ، إنما هي

مظاهر بحسب سمته من الأرض وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادي منه للأرض .
ولأنّ المنازل التي يحلّ فيها بعدد ليالي الشهر هي منازل فرضية بمرأى العين على حسب مسامتة الأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من الكواكب ، التي قبلو للعين مجتمعة ، وهي في نفس الأمر لها أبعاد متفاوتة لاآلاف بينها ولا اجتماع ، ولأنّ طلوع الهلال في مثل الوقت الذي طلع فيه قبل أحد عشر طلوعاً من أي وقت ابتدئ منه العد من أوقات الفصول ، إنّما هو باعتبار أحوال أرضية .

فلا جرم كان نظام الأشهر القمرية وسنّتها حاصلًا من مجموع نظام خلق الأرض وخلق السماوات ، أي الأجرام السماوية وأحوالها في أفلاكها ، ولذلك ذكرت الأرض والسماوات معا .

وهذه الأشهر معلومة بأسمائها عند العرب ، وقد اصططلحوا على أن يجعلوا ابتداء حسابها بعد موسم الحجّ ، فمبدأ السنة عندهم هو ظهور الهلال الذي يعدّ انتهاء الحجّ وذلك هلال المحرمّ ، فلذلك كان أول السنة العربية شهر المحرم بلا شكّ ، ألا ترى قول لبيد :

حتى إذا سلكنا جمادى سنةً جزّما فطال صيامه وصيامها

أراد جمادى الثانية فوصفه بسنة لأنّه الشهر السادس من السنة العربية .

وقرأ الجمهور « اثنا عشر » بفتح شين (عشر) وقرأه أبو جعفر « اثنا عشر » بسكون عين (عشر) مع مدّ ألف اثنا مشبّعا .

والأربعة الحرم هي المروقة عندهم : ثلاثة منها متوالية لا اختلاف فيها بين العرب وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرمّ ، والرابع فرد وهو رجب عند جمهور العرب ، إلاّ ربيعة فهم يجعلون الرابع رمضان ويسمّونه رجباً ، وأحسب أنّهم يصفونه بالثاني مثل ربيع وجمادى ، ولا اعتداد بهؤلاء لأنّهم شدّوا كما لم يعتدّ بالقبيلة التي كانت تُحلّ أشهر السنة كلّها ، وهي قضاعة . وقد بيّن لإجمال هذه الآية النبوية — صلى الله عليه وسلم — في خطبة حجة الوداع بقوله « منها أربعة حرم » ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » .

وتحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم - عليه السلام - لمصلحة الناس ، وإقامة الحج ، كما قال تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام » .

واعلم أن تفضيل الأوقات والباق يشبه تفضيل الناس ، فتفضيل الناس بما يصدر عنهم من الأعمال الصالحة ، والأخلاق الكريمة ، وتفضيل غيرهم مما لا إرادة له بما يقارنه من الفضائل ، الواقعة فيه ، أو المقارنة له . فتفضيل الأوقات والباق إنما يكون بجعل الله تعالى بخبر منه ، أو بإطلاق على مراده ، لأن الله إذا فضلها جعلها مظان لتطلب رضاه ، مثل كونها مظان لإجابة الدعوات ، أو مضاعفة الحسنات ، كما قال تعالى « ليلة القدر خير من ألف شهر » أي من عبادة ألف شهر لمن قبلنا من الأمم ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » والله العليم بالحكمة التي لأجلها فصل زمن على زمن ، وفصل مكان على مكان والأمور المجهولة من الله تعالى هي شؤون وأحوال أرادها الله ، فقد رها ، فأشبهت الأمور الكونية ، فلا يبطلها إلا بإبطال من الله تعالى ، كما أبطل تقديس السبت بالجمعة ، وليس للناس أن يجعلوا تفضيلا في أوقات دينية : لأن الأمور التي يجعلها الناس تشبه المصنوعات اليدوية ، ولا يكون لها اعتبار إلا إذا أرادت بها مقاصد صالحة فليس للناس أن يغيروا ما جعله الله تعالى من الفضل لأزمنة أو أمكنة أو ناس .

﴿ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾

الإشارة بقوله « ذلك » إلى المذكور : من عدة الشهور الاثني عشر ، وعدة الأشهر الحرم . أي ذلك التقسيم هو الدين الكامل ، وما عداه لا يخلو من أن اعتراه التبديل أو التحكّم فيه لاختصاص بعض الناس بمعرفته على تفاوتهم في صحة المعرفة . والدين النظام المنسوب إلى الخالق الذي يُلدّن الناس به ، أي يعامسون بقوانينه . وتقدّم عند قوله تعالى « إن الدين عند الله الإسلام » في سورة آل عمران ، كما وصف

بذلك في قوله تعالى « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » .

فكون عدة الشهور اثني عشر تحقق بأصل المخلقة لقوله عقبه « في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض » .

وكون أربعة من تلك الأشهر أشهراً حرماً تحقق بالجعل التشريعي للإشارة عقبه بقوله « ذلك الدين القيم » ، فحصل من مجموع ذلك أن كون الشهور اثني عشر وأن منها أربعة حرماً اعتبر من دين الاسلام وبذلك نسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط مواقيت الأعياد الدينية بالتاريخ الشمسي ، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية .

وجملة « ذلك الدين القيم » معترضة بين جملة « إن عدة الشهور » وجملة « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » .

﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾

تفريع على « منها أربعة حرم » فإنها ، لما كانت حرمتها مما شرعه الله ، أوجب الله على الناس تعظيم حرمتها بأن يتجنبوا الأعمال السيئة فيها .

فالضمير المحرور (في) عائد إلى الأربعة الحرم : لأنها أقرب مذكور ، ولأنه أنسب بسياق التحذير من ارتكاب الظلم فيها ، وإلا لكان مجرد اقتضاب بلا مناسبة ، ولأن الكسائي والفرأء ادّعى أن الاستعمال جرى أن يكون ضمير جمع القلة بمن المؤنث مثل هن كما قال هنا « فيهن » إن ضمير جمع الكثرة من المؤنث مثل (ها) يعاملان معاملة الواحد كما قال « منها أربعة حرم » ومعلوم أن جموع غير العاقل تعامل معاملة التأنيث ، وقال الكسائي : إنه من عجائب الاستعمال العربي ولذلك يقولون فيما دون العشر من الليالي « جلون » وفيما فوقها « حُكَّت » . وعن ابن عباس أنه فسر ضمير فيهن بالأشهر الاثني عشر فلمعنى عنده : فلا تظلموا أنفسكم بالمعاصي في جميع السنة يعني أن حرمة الدين أعظم من حرمة الأشهر الأربعة

في الجاهلية ، وهذا يقتضي عدم التفرقة في ضمائر التأنيث بين (فيها) و(فيهن) وأن الاختلاف بينهما في الآية نقشَن وظلم النفس هو فعل ما نهى الله عنه وتوعد عليه ، فإن فعله إلقاء بالنفس إلى العذاب ، فكان ظلما للنفس قال تعالى « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » الآية وقال « ومن يعمل سوما أو يظلم نفسه » .

والنفس تحتمل أنها أنفس المظالمين في قوله « فلا تظلموا » أي لا يظلم كل واحد نفسه . ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي : أن الله جعلها مواقيت للعبادة ، فإن لم يكن أحد متلبسا بالعبادة فيها فليكن غير متلبس بالمعاصي ، وليس النهي عن المعاصي فيها بمقتضى أن المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيها عنها ، بل المراد أن المعصية فيها أعظم وأن العمل الصالح فيها أكثر أجرا ، ونظيره قوله تعالى « ولا فسوق ولا جدال في الحج » فإن الفسوق منهى عنه في الحج وفي غيره .

ويجوز أن يكون الظلم بمعنى الاعتداء ، ويكون المراد بالأنفس أنفس غير الظالمين ، وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن الأمة كالنفس من الجسد على حد قوله تعالى « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم » ، أي على الناس الذين فيها على أرجح التأويلين في تلك الآية ، وكقوله « إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » والمراد على هذا تأكيد حكم الأمن في هذه الأشهر ، أي لا يعتدي أحد على آخر بالقتال كقوله تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام » وإنما يستقيم هذا المعنى بالنسبة لمعاملة المسلمين مع المشركين فيكون هذا تأكيدا لمنطوق قوله « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » ولقهوم قوله « فإذا انسלخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين » وهي مقيّدة بقوله « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وقوله « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . ولذلك لا يشكّل الأمر بمقاتلة الرسول عليه الصلاة والسلام هوازن أياما من ذي القعدة لأنهم ابتدأوا بقتال المسلمين قبل دخول الأشهر الحرم ، فاستمرت الحرب إلى أن دخلوا في شهر ذي القعدة ، وما كان ليكيف القتال عند مشاركة هزيمة المشركين وهم بدأوهم أول مرة ، وعلى هذا المحمل يكون حكم هذه الآية قد انتهى باقراض المشركين من بلاد العرب بعد سنة الوفود .

.. والمحمل الأول للآية أخذ به الجمهور ، وأخذ بالمحمل الثاني جماعة : فقال ابن المسيّب ، وابن شهاب ، وقناة ، وعطاء الخراساني حرّمت الآية القتال في الأشهر الحرم ثم نسخت بإباحة الجهاد في جميع الأوقات ، فتكون هذه الآية مكسلة لما بقي من مدة حرمة الأشهر الحرم ، حتى يعمّ جميع بلاد العرب حكم الإسلام بإسلام جمهور القبائل وضرب الجزية على بعض قبائل العرب وهم النصارى واليهود . وقال عطاء ابن أبي رباح : يحرم الغزو في الأشهر الحرم إلا أن يبدأ العدو فيها بالقتال ولا نسخ في الآية .

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

أحسب أن موقع هذه الآية موقع الاحتراس من ظن "أن" النهي عن انتهاك الأشهر الحرم يقتضي النهي عن قتال المشركين فيها إذا بدأوا بقتال المسلمين ، وبهذا يؤذن التشبيه التعليلي في قوله « كما يقاتلونكم كافة » فيكون المعنى فلا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم بالمعاصي ، أو باعتدائكم على أعدائكم ، فإن هم بدأؤكم بالقتال فقاتلوهم على نحو قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتلوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » فمقصود الكلام هو الأمر بقتال المشركين الذين يقاتلون المسلمين في الأشهر الحرم ، وتعليله بأنهم يستحلون تلك الأشهر في قتالهم المسلمين .

و(كافة) كلمة تدلّ على العموم والشمول بمتزلة (كلّ) لا يخلط لفظها باختلاف المؤكّد من أفراد وتثنية وجمع ، ولا من تذكير وتأنث ، وكأنّه مشتق من الكفّ عن استثناء بعض الأفراد ، وعملها نصب على الحال من المؤكّد بها ، فهي في الأول تأكيد لقوله « المشركين » وفي الثاني تأكيد لضمير المخاطبين ، والمقصود من تعميم اللوات تعميم الأحوال لأنّه تبع لعموم اللوات ، أي كلّ فريق المشركين ، فكلّ فريق وجّد في حالة معاً ، وكان قد بدأ المسلمين بالقتال ، فالبطلون مأخوذون

بقتاله ، فمن ذلك : كلّ فريق يكون كذلك في الأشهر الحرم ، وكلّ فريق يكون كذلك في الحرم .

والكاف في « كما يقاتلونكم » أصلها كاف التشبيه استعيرت للتعليل بتشبيه الشيء المعلول بعلته ، لأنه يقع على مثالها ومنه قوله تعالى « واذكروه كما هداكم » .

وجملة « واعلموا أن الله مع المتقين » تأييد وضمان بالنصر عند قتالهم المشركين ، لأنّ المعية هنا معية تأييد على العمل ، وليست معية عليم ، إذ لا تختصّ معية العلم بالمتقين .

وابتدأت الجملة بـ « واعلموا » للاهتمام بمضمونها كما تقدّم في قوله تعالى « واعلموا أن ما غنمتم من شيء » الآية ، بحيث يجب أن يعلموه ويتعوه .

والجملة بمنزلة التذييل لما قبلها من أجل ما فيها من العموم في المتقين ، دون أن يقال واعلموا أن الله معكم ليحصل من ذكر الاسم الظاهر معنى العموم ، فيفيد أن المتصفين بالحال المحكية في الكلام السابق معدودون من جملة المتقين ، لئلاّ يكون ذكر جملة « واعلموا أن الله مع المتقين » غريبا عن السياق ، فيحصل من ذلك كلام مستقلّ يجري مجرى المثل ولا يجازّ يفيد أنّهم حيثئذ من المتقين ، وأنّ الله يؤيدهم لتقواهم ، وأنّ القتال في الأشهر الحرم في تلك الحالة طاعة لله وتقوى ، وأنّ المشركين حيثئذ هم المعتدون على حرمة الأشهر ، وهم الحاملون على المقابلة بالمثل للدفاع عن النفس .

﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءِ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

استئناف يبيّن ناشئ عن قوله تعالى « إنّ عدّة الشهور عند الله » الآية لأنّ ذلك كالمقدّمة إلى المقصود وهو إبطال النسية وتشجيعه ..

والنسيء يطلق على الشهر الحرام الذي أُرِجَتْ حرْمَتُهُ وجعلتْ لشهر آخر فالنسيء فَعِيل بمعنى مفعول من نَسَأَ المَهْمُوز اللام ، ويطلق مصدرا بوزن فَعِيل مثل تَذِير من قوله « فكيفَ كانَ نذِير » ، ومثل التَكْيِير والعذر وفعله نَسَأَ المَهْمُوز ، أي أَخَّر . فالنسيء - بهجمة بعد الياء - في المشهور . وبذلك قرأه جمهور العشرة . وقرأه ورش عن نافع - بياء مشددة في آخره على تخفيف الهمزة ياء وإدغامها في أختها ، والاختبار عن النسيء بأنه زيادة اخبار بالمصدر كما أخبر عن هاروت وماروت بالفتنة في قوله « إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ » .

والنسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيرونه حلالا ويحرمون شهرا آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه في عامه .

والداعي الذي دعا العرب إلى وضع النسيء أن العرب سَتَتَهُمْ قمرية بعبا للأشهر ، فكانت ستهم اثني عشر شهرا قمرية تامة ، وداموا على ذلك قرونا طويلة ثم بدلهم فجعلوا النسيء .

وأحسن ما روي في صفة ذلك قول أبي واثل (1) أن العرب كانوا أصحاب حروب وغارات فكان يشق عليهم أن يسكنوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها فقالوا لئن توالى علينا ثلاثة أشهر لا نُصِيب فيها شيئا لنهْلِكَنَّ . وسكت المفسرون عنّا نشأ بعد قول العرب هذا ، ووقع في بعض ما رواه الطبري والقرطبي ما يوهم أن أول من نسألهم النسيء هو جنداء بن عوف وليس الأمر ذلك لأن جنداء بن عوف أدرك الإسلام وأمر النسيء متوغل في القدم والذي يجب اعتماده أن أول من نسأ النسيء هو حذيفة ابن عبد نعيم أو ققيم - (ولعل نعيم تحريف ققيم لقول ابن عطية اسم نعيم لم يعرف في هذا) . وهو الملقب بالقَلَسَس ولا يوجد ذكر بني ققيم في جمهرة ابن حزم وقد ذكره صاحب القاموس وابن عطية . قال ابن حزم أول من نسأ الشهور سريز (كذا) ولعله سري) بن ثعلبة بن الجارث ابن مالك بن كنانة ثم ابن أخيه عدي بن عامر بن ثعلبة . وفي ابن عطية خلاف ذلك قال : انتدب القلمس وهو حذيفة بن عبد ققيم فَنَسَأَ

(1) هكذا يؤخذ من مجموع كلام الطبري وابن عطية والقرطبي مع حذف المتعاضل .

لهم الشهور . ثم خلفه ابنه عبيد . ثم ابنه قُلْع ، ثم ابنه أمية ، ثم ابنه عوف ، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة وعليه قام الإسلام قال ابن عطية كان بنو فقيم أهل دين في العرب وتمسك بشرع إبراهيم فانتدب منهم القلمس وهو حليفة بن عبد فقيم . فنسأ الشهور للعرب . وفي تفسير القرطبي عن الضحاك عن ابن عباس أول من نسأ عمرو بن لُحَي (أي الذي أدخل عبادة الأصنام في العرب وبحر البحيرة وسبب السائبة) . وقال الكلبي أول من نسأ رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة .

قال ابن حزم : كل من صارت إليه هذه المرتبة (أي مرتبة النبي) كان يسمى القلمس . وقال القرطبي : كان الذي يلي النبي يظفر بالرئاسة لترئيس العرب إياه . وكان القلمس يقف عند جمرة العقبة ويقول : اللهم إني ناسيُ الشهور وواضعها مواضعها ولا أعاب ولا أجاب (١) . اللهم إني قد أحللت أحد الصغرين وحرمت صفر المؤخر انفروا على اسم الله تعالى . وكان آخر النساء جنادة بن عوف ويكنى أبا ثمامة وكان ذا رأي فيهم وكان يحضر الموسم على حمار له فينادي أيها الناس ألا إن أبا ثمامة لا يُعاب ولا يجاب . ولا مرد لما يقول فيقولون أنسنا شهرا ، أي أخرنا عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر فيُحل لهم المحرم وينادي : ألا إن آلهتكم قد حرمت العام صفر فيحرّمونه ذلك العام فإذا حجّوا في ذي الحجة تركوا المحرم وسَمّوه صفرا فإذا انسَلخ ذو الحجة خرجوا في محرّم وغزوا فيه وأغاروا وغنموا لأنّه صار صفرا فيكون لهم في عامهم ذلك صفرا وفي العام القابل يصير ذو الحجة بالنسبة إليهم ذا القعدة ويصير محرّم ذا الحجة فيحجّون في محرّم يفعلون ذلك عامين متتابعين ثم يبدلون فيحجّون في شهر صفر عامين ولأثم كذلك .

وقال السهيلي في الزوض الأتف «إن تأخير بعض الشهور يعد مدة لقصد تأخير الحج عن وقته القمري ، تحريا منهم للسنة الشمسية ، فكانوا يؤخّرونه في كل عام أحد عشر يوما أو أكثر قليلا ، حتى يعود الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة ، فيعود إلى وقته ونسب إلى شيخه أبي بكر بن العربي أن ذلك اعتبار منهم بالشهور العجمية ولعلّه تبع في هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره القرطبي ، وأحسب أنّه اشتباه .

(١) ولحق في اللسان والقاموس وفي تفسير ابن عطية والقرطبي والطبري ولا أجاب . بجم ولعل منناه لا يجيب أحد فيما اتّوه أي لا يرد على .

وكان النبي بأبيدي بني فقيم (2) من كنانة وأول من نسا الشهور هو حذيفة بن عبيد بن فقيم .

وتقريب زمن ابتداء العمل بالنبي أنه في أواخر القرن الثالث قبل الهجرة ، أي في حدود سنة عشرين ومائتين قبل الهجرة .

وصيغة القصر في قوله « إنما النبي زيادة في الكفر » تقتضي أنه لا يعلو كونه من أثر الكفر لمحبة الاعتداء والغارات فهو قصر حقيقي ، ويلزم من كونه زيادة في الكفر أن الدين وضعوه ليسوا إلا كافرين وما هم بمصلحين ، وما الذين تابعوهم إلا كافرون كللك وما هم بمعتقين .

وجه كونه كفرا أنهم يعلمون أن الله شرع لهم الحج ووقته بشهر من الشهور القمرية المملوءة السمات بأسماء تميزها عن الاختلاط ، فلما وضعوا النبي قد علموا أنهم يجعلون بعض الشهور في غير موقعه ، ويسمونه بغير اسمه ، ويصادفون إيقاع الحج في غير الشهر المعين له ، أعني شهر ذي الحجة ولذلك سموه النبي اسما مشتقا من مادة النساء وهو التأخير ، فهم قد اعترفوا بأنه تأخير شيء عن وقته ، وهم في ذلك مستخفون بشرح الله تعالى ، ومخالفون لما وقت لهم عن تعمد مبثتين الحل لشهر حرام والحرم لشهر غير حرام ، وذلك جرأة على دين الله واستخفاف به ، فلذلك يشبه جعلهم لله شركاء ، فكما جعلوا لله شركاء في الإلهية جعلوا من أنفسهم شركاء لله في التشريع يخالفونه فيما شرعه فهو بهذا الاعتبار كالكفر ، فلا دلالة في الآية على أن الأعمال السيئة توجب كفر فاعلها ولكن كفر هؤلاء أوجب عملهم الباطل .

وحرف (في) المفيد الظرفية متعلق « بزيادة » لأن الزيادة تعدى بني (يزيد في الخلق ما يشاء) فالزيادة في الأجسام تقتضي حلول تلك الزيادة في الجسم المشابه للظرف ويجوز أن يكون تأويله أنه لما كان إحداها من أعمال المشركين في شؤون ديانتهم وكان فيه إبطال لمواقيت الحج ولحرمة الشهر الحرام اعتبر زيادة في الكفر بمعنى في أعمال الكفر وإن لم يكن في ذاته كفرا وهذا كما يقول السلف : إن الإيمان يزيد ويتقص يربون به يزيد بزيادة الأعمال الصالحة ويتقص بتقصها مع الجزم بأن ماهية

(2) فقيم بصيغة التصغير اسم جد

الإيمان لا تزيد ولا تنقص وهذا كقوله تعالى «وما كان الله ليضيع إيمانكم» ، أي صلاتكم . على أن إطلاق اسم الإيمان على أعمال دين الإسلام وإطلاق اسم الكفر على أعمال الجاهلية ممّا طفحت به أقوال الكتاب والسنة مع اتفاق جمهور علماء الأمة على أن الأعمال غير الاعتقاد لا تقتضي إيمانا ولا كفرا .

وعلى الاحتمال الثاني فتأويله بتقدير مضاف ، أي زيادة في أحوال أهل الكفر ، أي أمر من الضلال زيد على ما هم فيه من الكفر بضدّ قوله تعالى «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» . وهذان التأويلان متقاربان لاختلاف بينهما إلا بالاعتبار ، فالتأويل الأول يقتضي أن إطلاق الكفر فيه مجاز مرسل والتأويل الثاني يقتضي أن إطلاق الكفر فيه إيجاز حذف بتقدير مضاف .

وجملة «يضلّ» به الذين كفروا» خبر ثان عن النسيء أي هو ضلال مستمر ، لما اقتضاه العمل المضارع من التجدد .

وجملة «يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما» بيان لسبب كونه ضلالا .

وقد اختير المضارع لهذه الأفعال لدلالته على التجدد والاستمرار ، أي هم في ضلال متجدّد مستمرّ بتجدّد سببه ، وهو تحيله تارة وتحريمه أخرى ، ومواطاة عدّة ما حرم الله .

ولإستناد الضلال إلى الذين كفروا يقتضي أن النسيء كان عمله مطّردا بين جميع المشركين من العرب فما وقع في تفسير الطبري عن ابن عباس والضحاك من قولهما وكانت حوازن وعطفان وبنو سليم يفعلونه ويعظمونه ليس معناه اختصاصهم بالنسيء ولكنهم ابتدأوا بمتابعتهم .

وقرأ الجمهور «يضلّ» - بفتح التحتية - وقرأه حفص عن عاصم ، وحزمة ، والكسائي وخلف ، ويعقوب - بضمّ التحتية - على أنهم يضلّون غيرهم .

والتشكيك والوحدة في قوله «عاما» في الموضعين للنوعية ، أي يحلّونه في بعض الأعوام ويحرّمونه في بعض الأعوام ، فهو كالوحدة في قول الشاعر .

يوما يحزوى ويوما بالعقيق

وليس المراد أن ذلك يوماً غيباً يوم ، فكنك في الآية ليس المراد أن النسيء يقع عاماً غيباً عام كما ظنه بعض المفسرين . ونظيره قول أبي الطيب :

فيوماً بخيل تطرد الروم عنهم ويوماً بجود تطرد الفقر والجدا

(يريد تارة تدفع عنهم العدو وتارة تدفع عنهم الفقر والجذب) وإنما يكون ذلك حين حلول العدو بهم وإصابة الفقر والجذب بلادهم ، ولذلك فسره المعري في كتاب (مُعْجَز أحمد) بأن قال « فإن قَصَدَهم الرومُ طَرَدَتْهم بخيلك وإن نَازَلَتْهم فقر وجذب كَشَفَتْهم عنهم بجُودك وإفضالك » .

وقد أتى الكلام مجملاً لعدم تعلّق الغرض في هذا المقام ببيان كيفية عمل النسيء ، ولعلّ لهم فيه كيفية مختلفة هي معروفة عند السامعين .

وعملّ الذّم هو ما يحصل في عمل النسيء من تغيير أوقات الحجّ المعبّنة من الله في غير أيامها في سنين كثيرة ، ومن تغيير حرمة بعض الأشهر الحرم في سنين كثيرة . ويتعلّق قوله « ليواطئوا عدّة ما حرم الله » بقوله « يحلّونه عاماً ويحرّمونه عاماً » أي يفعلون ذلك ليوافقوا عدد الأشهر الحرم فتبقى أربعة .

والمواطأة الموافقة ، وهي مفاعلة عن الوطئ شبه التماثل في المقدار وفي الفعل بالتوافق . واطئ الأرجل ومن هذا قولهم (وقع الخافر على الخافر) .

و« عدّة ما حرم الله » هي عدّة الأشهر الحرم الأربعة .

وظاهر هذا أنه تأويل عنهم وضرب من المعلّمة ، فلا يناسب هذه في سياق التشنيع بعملهم والتوبيخ لهم ، ولكن ذكره ليُرْتَب عليه قوله « فيُحَلُّوا ما حَرَّمَ الله » فإنّه يتفرّع على محاولتهم موافقة عدّة ما حرم الله أن يحلّوا ما حرم الله ، وهذا نداء على فساد دينهم واضطرابه فإنّهم يحفظون بعدد الأشهر الحرم الذي ليس له مزيد أثر في الدين ، وإنّما هو عدد تابع لتعيين الأشهر الحرم ، ويفرطون في نفس الحرمة فيحلّون الشهر الحرام ، ثم يزيلون باطلاً آخر فيحرّمون الشهر الحلال . فقد احتضنوا بالعدد وأفسدوا المعبود .

وتوبجيه عطف « فيحلّوا » على مجرور لام التعليل في قوله « ليؤاظنوا عدّة ما حرم الله » هو تنزيل الأمر المترتب على العلة منزلة المقصود من التعليل وإن لم يكن قصد صاحبه به التعليل ، على طريقة التهكّم والتخطئة مثل قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوّاً وحزناً » .

والإتيان بالموصول في قوله « عدّة ما حرم الله » دون أن يعبر بنحو عدّة الأشهر الحرم ، للإشارة إلى تعليل عملهم في اعتقادهم بأنهم حافظوا على عدّة الأشهر التي حرّمها الله تعظيماً . ففيه تعريض بالتهكّم بهم .

والإظهار في قوله « فيحلّوا ما حرم الله » دون أن يقال فيحلوه ، لزيادة التصريح بتسجيل شناعة عملهم ، وهو مخالفتهم أمر الله تعالى وإبطالهم حرمة بعض الأشهر الحرم ، تلك الحرمة التي لأجلها زعموا أنّهم يحرمون بعض الأشهر الحلال حفاظاً على عدّة الأشهر التي حرّمها الله تعالى .

وجملة « زَيَّنَ لهم سوء أعمالهم » مستأنفة استئنافاً بيانياً : لأنّ ما حكى من اضطراب حالهم يثير سؤال السائلين عن سبب هذا الضعف من الضلال الذي تسبّبوا فيه فقيل : لأنّهم زَيَّنَ لهم سوء أعمالهم ، أي لأنّ الشيطان زَيَّنَ لهم سوء أعمالهم فحسن لهم القبيح .

والترتين التحسين ، أي جعلُ شيء زَيَّنًا ، وهو إذا يسند إلى ما لا تغيّر حقيقة فلا يصير حسناً ، يؤذن بأنّ التحسين تلييس . وتقدّم التزيينُ في قوله تعالى « زَيَّنَ للذين كفّروا الحياة الدنيا » في سورة البقرة ، وقوله « كذلك زَيَّنَّا لكلّ أمة عملهم » في سورة الأنعام .

وفي هذا الاستئناف معنى التعليل لحالهم العجيبة حتّى يزول تعجّب السامع منها .

وجملة « والله لا يهدي القوم الكافرين » عطف على جملة « زَيَّنَ لهم سوء أعمالهم » فهي مشمولة لمعنى الاستئناف البياني المراد منه التعليل لتلك الحالة الغريبة ، لأنّ التعجيب من تلك الحالة يستلزم التعجيب من دوامهم على ضلالهم وعدم اعتدائهم إلى ما في صنيعهم من الاضطراب ، حتّى يقلعوا عن ضلالهم ، فبعد أن أفيد السائل بأنّ

سبب ذلك الاضطراب هو تزوين الشيطان لهم سوء أعمالهم ، أفيد بأن دواهم عليه لأن الله أمسك عنهم اللطف والتوفيق ، اللذين بهما يتغصن الضال لضلاله فيقطع عنه ، جزاء لهم على ما أسلفوه من الكفر ، فلم يزالوا في دركات الضلال إلى أقصى غاية .

والإظهار في مقام الإضمار بقوله « القوم الكافرين » لقصد إفادة التعميم الذي يشملهم وغيرهم ، أي : هذا شأن الله مع جميع الكافرين .

واعلم أن حرمة الأزمان والبقاع إنما تُتلقى عن الوحي الإلهي لأن الله الذي خلق هذا العالم هو الذي يسن له نظامه فبذلك تستقر حرمة كل ذي حرمة في نفوس جميع الناس إذ ليس في ذلك عمل لبعضهم دون بعض ، فإذا أدخل على ما جعله الله من ذلك تغيير تقشمت الحرمة من النفوس فلا يرضى فريق بما وضعه غيره من القيرق ، فلذلك كان النسيء زيادة في الكفر لأنه من الأوضاع التي اصطلاح عليها الناس ، كما اصطلاحوا على عبادة الأصنام بتلقين عمرو بن لحي .

وقد أوحى الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أن العام الذي يحج فيه يصادف يوم الحج منه يوم تسعة من ذي الحجة ، على الحساب الذي يتبدل من يوم خلق الله السماوات والأرض ، وأن فيه يندحس أثر النسيء ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض » ، قالوا فصادت حجة أبي بكر سنة تسع أنها وقعت في شهر ذي القعدة بحساب النبي ، فجاءت حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر ذي الحجة على الحساب الذي جعله الله يوم خلق السماوات والأرض .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُنَاقِلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

هذا ابتداء خطاب للمؤمنين للتحريض على الجهاد في سبيل الله ، بطريقة العتاب على التباطؤ بإجابة دعوة النكير إلى الجهاد ، والمقصود بذلك غزوة تبوك : قال ابن

عطية : « لا اختلاف بين العلماء في أن هذه الآية نزلت عتاباً على تخلف من تخلف عن غزوة تبوك ، إذ تخلف عنها قبائل ورجال من المؤمنين والمنافقون » فالكلام متصل بقوله « وقاتلوا المشركين كافة » - ويقول - « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر - إلى قوله - فلو قوما كتبت تكتزون » كما أشرنا إليه في تفسير تلك الآيات . وهو خطاب للذين حصل منهم الثاقل ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استنفر المسلمين إلى تلك الغزوة ، وكان ذلك في وقت حرج شديد ، واستقبل سفراً بعيداً ومقاراً ، حين نصحت الثمار ، وطابت الظلال ، وكان المسلمون يومئذ في شدة حاجة إلى الظهر والعدة . فلذلك سُميت غزوة العُسرة كما سيأتي في هذه السورة ، فجلى رسول الله للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم ، وأنخبرهم بوجهه الذي يريد ، وكان قبل ذلك لا يريد غزوة إلا ورى بما يومهم مكاناً غير المكان المقصود ، فحصل لبعض المسلمين ثاقل ، ومن بعضهم تخلف ، فوجه الله إليهم هذا الملام المقصّب بالوعيد .

فإن نحن جرينا على أن نزول السورة كان دفعة واحدة ، وأنه بعد غزوة تبوك ، كما هو الأرجح ، وهو قول جمهور المفسرين ، كان عمل هذه الآية أنها عتاب على ما مضى وكانت (إذا) مستعملة ظرفاً للماضي ، على خلاف غالب استعمالها ، كقوله تعالى « وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها » وقوله « ولا على الذين إذا ما أنسوك لتحملهم قلت لا أجد » الآية . فإن قوله « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله » صالح لإفادة ذلك ، وتحذير من العودة إليه ، لأن قوله « إلا تنفروا - إلا تنصروه - » انفروا خفاها مراد به ما يستقبل حين يدعون إلى غزوة أخرى ، وسينين ذلك مفصلاً في مواضع من الآيات .

وإن جرينا على ما عزاه ابن عطية إلى النقاش : أن قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثنا قلتم إلى الأرض » هي أول آية نزلت من سورة براءة ، كانت الآية عتاباً على تكاسلهم وثاقلهم ظهراً على بعض الناس ، فكانت (إذا) ظرفاً للمستقبل ، على ما هو الغالب فيها ، وكان قوله « إلا تنفروا بعد بكم عداً » أليماً تحذيراً من ترك الخروج إلى غزوة تبوك ، وهذا كله بعيد مما ثبت في السيرة وما ترجح في نزول هذه السورة .

و(مَا) في قوله «مالكم» اسم استفهام إنكاري ، والمعنى : أي شيء ، «ولكم» خبر عن الاستفهام أي : أي شيء ثبت لكم .

و(إذا) ظرف تعلق بمعنى الاستفهام الإنكاري على معنى : أن الإنكار حاصل في ذلك الزمان الذي قيل لهم فيه : افروا ، وليس مضمتنا معنى الشرط لأنه ظرف مُضَيّ .

وجملة «اثأقلتم» في موضع الحال من ضمير الجماعة ، وتلك الحالة هي محل الإنكار ، أي : مالكم متاقلين . يقال : مالك فعلت كذا ، ومالك تفعل كذا كقوله «مالكم لا تناصرون» ، ومالك فاعلا ، كقوله «فمالكم في المنافقين ففتين» .

والنَّصْرُ : الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمرٍ يحدث ، وأكثر ما يطلق على الخروج إلى الحرب ، ومصلوه حيثئذ التغير .

وسبيل الله : الجهاد ، سمي بذلك لأنه كالطريق الموصل إلى الله ، أي إلى رضا الله و«اثأقلتم» أصله ثأقلتم قلبت التاء المثناة ثاء مثناة لتقارب مخرجيهما طلبا للإدغام ، واجتلبت همزة الوصل لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلمة عند إدغامه .

(والتناقل) تكلف الثقل ؛ أي إظهار أنه ثقل لا يستطيع النهوض .

والثِقَلُ حالة في الجسم تقتضي شدة تطلبه للترول إلى أسفل ، وعُسْرَ انتقاله ، وهو مستعمل هنا في البطء مجازا مرسلا ، وفيه تعريض بأن يطأهم ليس عن عجز ، ولكنّه عن تعلق بالإقامة في بلادهم وأموالهم .

وعُدّي التناقل : إلى «لأنه ضمن معنى السبيل والإخلاد ، كأنه تناقل يثلب فاعله الوصول إلى الأرض للقيود والسكون بها .

والأرض ما يمشي عليه الناس

ومجموع قوله «اثأقلتم إلى الأرض» تمثيل لحال الكافرين للغزو المتطليين للعسكر عن الجهاد كسلا وجبنًا بحال من يُطلب منه النهوض والخروج ، فيقابل

ذلك الطلب بالاتصاق بالأرض ، والتمكّن من القعود ، فيأبى النهوض فضلا عن السير .

وقوله « إلى الأرض » كلام موجه بديع : لأنّ قباطوهم عن الغزو ، وتطلّبتهم العذر ، كان أعظم بواعث رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم ، حتّى جعل بعض المتفسرين معنى اثنا قلتم إلى الأرض : ملتم إلى أرضكم ودياركم .

والاستفهام في « أرضيتُم بالحياة الدنيا » إنكاري توبيخي ، إذ لا يليق ذلك بالمؤمنين (ومن) في « من الآخرة » للبدل : أي كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة . ومثل ذلك لا يُرضى به والمراد بالحياة الدنيا ، وبالآخرة : منافعهما ، فإنهم لمّا حاولوا التخلّف عن الجهاد قد آثروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين في الآخرة . واختير فعل « رَضِيتُم » دون نحو آثرتُم أو فضلتُم : مبالغة في الإنكار ، لأنّ فعل (رضي بكذا) يدلّ على انشراح النفس ، ومنه قول أبي بكر الصديق في حديث الغار « فشرب حتّى رضيت » .

والمُتاع : اسم مصدر تمتّع ، فهو الالتذاذ والتمتّع ، كقوله « متاعا لكم ولأنعامكم » ووصفه بـ « قليل » بمعنى ضعيف ودنيء . استعير القليل للتافه .

ويحتمل أن يكون المتاع هنا مرادا به الشيء المتمتّع به ، من إطلاق المصدر على المفعول ، كالمخلوق بمعنى المخلوق فالإخبار عنه بالقليل حقيقة .

وحرف (في) من قوله « في الآخرة » دالّ على معنى المقايسة ، وقد جعلوا المقايسة من معاني (في) كما في التسهيل والمغني ، واستشهدوا بهذه الآية أخذنا من الكشف ولم يتكلّم على هذا المعنى شارحوها ولا شارحو الكشف ، وقد تكرّر نظيره في القرآن كقوله في سورة الرعد « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلاّ متاع » ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث مسلم « ما الدنيا في الآخرة إلاّ كمشكل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليمّ فلينظر يَم يرجع » وهو في التحقيق (مِيز) الظرفية المجازية : أي متاع الحياة الدنيا إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالنسبة إلى كثرة خيرات الآخرة ، فلزم أنّه ما ظهرت قلته إلاّ عندما قيس بخيرات عظيمة ونسب إليها ، فالتحقيق أنّ المقايسة معنى حاصل لاستعمال حرف الظرفية ، وليس معنى موضوعا له حرف (في) .

﴿إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبَكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

هذا وعيد وتهديد عقب به الملام السابق ، لأنّ اللوم وقع على تناقل حصل ، ولما كان التناقل مفضيا إلى التخلّف عن القتال ، صرّح بالوعيد والتهديد إن يعودوا لمثل ذلك التناقل ، فهو متعلّق بالمستقبل كما هو مقتضى أداة الشرط . فالجملة مستأنفة لفرض الإنكار بعد اللوم . فإن كان هذا وعيداً فقد اقتضى أن يخرج المخاطبين إلى الجهاد الذي استنفرهم إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد وجب على أعيانهم كلّهم بحيث لا يغني بعضهم عن بعض ، أي تعيّن الوجوب عليهم ، فيحتمل أن يكون التعيين بسبب تعيين الرسول - صلى الله عليه وسلم - إياهم للخروج بسبب التغير العام ، وأن يكون بسبب كثرة العدو الذي استنفرهم لقتاله ، بحيث وجب خروج جميع القادرين من المسلمين لأنّ جيش العدو كانوا مثليّ عدد جيش المسلمين . وعن ابن عباس أنّ هذا الحكم منسوخ نسخه قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفروا كافةً فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة » فيكون الجهاد قد سبق له حكم فرض العين ثم نقل إلى فرض الكفاية .

وهذا بناء على أنّ المراد بالعذاب الأليم في قوله « يعذبكم عذاباً أليماً » هو عذاب الآخرة كما هو المعتاد في إطلاق العذاب ووصفه بالأليم ، وقيل : المراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا كقوله « أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » فلا يكون في الآية حجة على كون ذلك الجهاد واجبا على الأعيان ، ولكنّ الله توعدّهم ، إن لم يمثلوا أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، بأن يصيبهم بعذاب في الدنيا ، فيكون الكلام تهديداً لا وعيداً . وقد يرجح هذا الوجه بأنّه قرن بواقب دينية في قوله « ويستبدل قوماً غيركم » . والعقوبات الدنيوية مصائب تترتب على إهمال أسباب النجاح وبخاصّة ترك الانتصاح بنصائح الرسول عليه الصلاة والسلام ، كما أصابهم يوم أحد ، فالقصد تهديدهم بأنّهم إن تقاعدوا عن التغير هاجمهم العدو في ديارهم فامتلأوا بهم وأتى الله بقوم غيرهم .

«والأليم» المولم ، فهو فعل مأخوذ من الرباعي على خلاف القياس كقوله تعالى
 «تلك آيات الكتاب الحكيم» ، وقول عمرو بن معد يكرب :
 أمين ربحانة اللعاعي السميع
 أي المسمع .

وكتب في المصاحف «إلا» من قوله «إلا تنفروا» بهزة بعدها لام ألف على
 كيفية النطق بها مدخمة ، والقياس أن يكتب (إن لا) بنون بعد الهزة ثم لام ألف .
 والضمير المستتر في «يعذبكم» عائد إلى الله لتقدمه في قوله «في سبيل الله» .
 وتنكير «قوما» للنوعية إذ لا تعيين لهؤلاء القوم ضرورة أنه معلق على شرط عدم
 النفي وهم قد نفروا لما استنفروا إلا عددا غير كثير وهم المخلفون .

«يستبدل» يبدل ، فالسين والتاء للتأكيد والبدل هو المأخوذ عوضا كقوله
 «ومن يتبدل الكفر بالإيمان» أي ويستبدل بكم غيركم .

والضمير في «تضرو» عائد إلى ما جاد إليه ضمير «يعذبكم» والواو للحال :
 أي يعذبكم ويستبدل قوما غيركم في حال أن لا تضروا الله شيئا بقعودكم ، أي يصيبكم
 الضر ولا يصب الذي استفركم في سبيله ضر ، فصار الكلام في قوة الحصر ، كأنه
 قيل : «إلا تنفروا لا تضروا إلا أنفسكم» .

وجملة «والله على كل شيء قدير» تدليل للكلام لأنه يحقق مضمون لحاق
 الضر بهم لأنه قدير عليهم في جملة كل شيء ، وعدم لحاق الضر به لأنه قدير على
 كل شيء فدخلت الأشياء التي من شأنها الضر .

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ
 اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

استئناف ياتي لقوله «ولا تضرو» شيئا والله على كل شيء قدير ، لأن في أن
 يكون قعودهم عن النفي مضرا بالله ورسوله ، يثير في نفس السامع سؤالا عن

حصول النصر بدون نصير ، فبيّن بأنّ الله نصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش معه ، فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش عظيم ، فبيّن أنّ تقدير قعودهم عن التغير لا يضرّ الله شيئاً .

والضمير المنصوب : « تنصروه » عائِد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإن لم يتقدّم له ذكر ، لأنّه واضح من المقام .

وبجملته « فقد نصره الله » جواب للشرط ، جعلت جواباً له لأنّها دليل على معنى الجواب المقدّر ليكرّنها في معنى العلة للجواب المحلوف : فإنّ مضمون « فقد نصره الله » قد حصل في الماضي فلا يكون جواباً للشرط الموضوع للمستقبل ، فالتقدير : إن لا تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إياه إذ قد نصره في حين لم يكن معه إلا واحد لا يكون به نصر فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه . وسيجيء في الكلام بيان هذا النصر بقوله « فأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا » الآية .

ويتعلّق « إذ » أخرجه « به نصّره » أي زمن إخراج الكفار إياه ، أي من مكة ، والمراد خروجه مهاجراً . وأسند الإخراج إلى الذين كفروا لأنهم تسبّبوا فيه بأن دبروا لخروجه غير مرّة كما قال تعالى « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يُخْرِجوك » ، وبأن آذوه وضايقوه في الدعوة إلى الدين ، وضايقوا المسلمين بالأذى والمقاطعة ، فتوقّرت أسباب خروجه ولكنهم كانوا مع ذلك يتردّدون في تمكينه من الخروج خشية أن يظهر أمر الإسلام بين ظهراني قوم آخرين ، فلذلك كانوا في آخر الأمر مصتّمين على منعه من الخروج ، وأقاموا عليه من يرقبه وحاولوا الإرسال وراءه ليردّوه إليهم ، وجعلوا لمن يظفر به جزاء جزّلاً ، كما جاء في حديث سُرّاقة بن جَعْنَسَم .

كتب في المصاحف (الآء) من قوله « الا تنصروه » بهزئة بعدما لام ألف ، على كيفية النطق بها مدخمة ، والقياس أن تكتب (إن لا) — بهزئة فنون فلام ألف — لأنّهما حرفان : (إن) الشرطية و(لا) النافية ، ولكنّ رسم المصحف سنّة متبعة ، ولم تكن للرسم في القرن الأول قواعد متفق عليها ، ومثل ذلك كتب « إلا تفعلوه تكن

فتنة في الارض ، في سورة الأتقال . وهم كتبوا قوله « بل ران » في سورة المطففين بلام بعد الباء وراء بعدها ، ولم يكتبوها بياء وراء مشددة بعدها .

وقد أثار رسم « إلا » تنصروه « بهذه الصورة في المصحف خشية توهم متوهم أن « (إلا) هي حرف الاستثناء فقال ابن هشام في مغني اللبيب : « تنبيه ليس من أقسام (إلا) ، (إلا) التي في نحو « إلا تنصروه فقد نصره الله » وإنما هذه كلمتان (إن) الشرطية و(لا) النافية ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في شرح التسهيل من أقسام « إلا » ولم يتبعه الدماميني في شروحه الثلاثة على المغني ولا الشمني . وقال الشيخ محمد الرصاع في كتاب الجامع الغريب لترتيب أي مغني اللبيب « وقد رأيت لبعض أهل العصر (1) المشاركة من اعني بشرح هذا الكتاب - أي التسهيل - أخذ يعتذر عن ابن مالك والانصاف أن فيه بعض الإشكال » . وقال الشيخ محمد الأمير في تعليقه على المغني « ليس ما في شرح التسهيل نصاً في ذلك وهو يؤيده فإنه عرّف المستثنى بالمرجّح « (إلا) » وقال « واحترزت عن (إلا) بمعنى إن لم ومثّل بالآية ، أي فلا إخراج فيها » . وقلت عبارة متن التسهيل « المستثنى هو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو متروك بإلا أو ما بمعناها » ، ولم يعرّج شارحه المرادي ولا شارحه الدماميني على كلامه الذي احترز به في شرحه ولم تقف على شرح ابن مالك على تسهيله ، وعندني أن الذي دعا ابن مالك إلى هذا الاحتراز هو ما وقع للأزهري من قوله « إلا تكون استثناء » وتكون حرف جزاء أصلها « إن لا » نقله صاحب لسان العرب . وصدوره من مثله يستدعي التنبيه عليه .

و« ثاني اثنين » حال من ضمير النصب في « أخرجه » ، والثاني كل من به كان العدد اثنين فالثاني اسم فاعل أضيف إلى الاثنين على معنى (مين) ، أي ثانياً من اثنين ، والاثنان هما النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر : بتواتر الخبر ، وإجماع المسلمين كلّهم . ولكون الثاني معلوماً للسامعين كلّهم لم يحتاج إلى ذكره ، وأيضاً لأن المقصود تعظيم هذا النصير مع قلّة العدد

و« (إذ) » التي في قوله « إذ هما في الغار » بدل من « (إذ) » التي في قوله « إذ أخرجه » فهو زمن واحد وقع فيه الإخراج ، باعتبار الخروج ، والكون في الغار .

(1) أواخر القرن التاسع ان الرصاع توفي سنة 894 أربع وتسعين وثمانمائة .

والتعريف في الغار للعهد ، لغار يعلمه المخاطبون ، وهو الذي اختفى فيه النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين إلى المدينة ، وهو غار في جبل ثور خارج مكة إلى جنوبها ، بينه وبين مكة نحو خمسة أميال ، في طريق جبلي .
والغار الثقب في التراب أو الصخر .

و(إذ) المضافة إلى جملة « يقول » بدل من (إذ) المضافة إلى جملة « هما في الغار » .
بدل اشتمال .

والصاحب هو « ثاني اثنين » وهو أبو بكر الصديق . ومعنى صاحب : المتصّف بالصحبة ، وهي المعية في غالب الأحوال ، ومنه سميت الزوجة صاحبة ، كما تقدّم في قوله تعالى « ولم تكن له صاحبة » في سورة الأنعام . وهذا القول صدر من النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر حين كانا مختفين في غار ثور ، فكان أبو بكر حزينا إشفاقا على النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن يشعر به المشركون ، فيصيبوه بمضرة ، أو يرجعوه إلى مكة .

والمعية هنا : معية الإعانة والعناية ، كما حكى الله تعالى عن موسى وهارون « قال لا تخافا إني معكما » - وقوله - « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم » .

﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُوهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

التفريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغار ، وأنها من النصر ، إذ هي نصر نفسي ، وإنما كان التأييد بجنود لم يروها نصرا جثمانيا . وليس يلزم أن يكون نزول السكينة عقب قوله « لا تحزن إن الله معنا » بل إن قوله ذلك هو من آثار سكينة الله التي أنزلت عليه ، وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إياه ، فيكون تقدير الكلام : فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه وأيّد بجنود حين أخرجه الذين كفروا ، وحين كان في الغار ، وحين قال لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا . فتلك

الظروف الثلاثة متعلقة بفعل «نصره» على الترتيب المتقدم ، وهي كالاتراض بين المفترع عنه والتفريع ، وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادأة بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل في أمثاله لغيره لولا عناية الله به ، وأن نصره كان معجزة خارقا للعادة .

وبهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للدمستين في معنى الآية ، حتى أغرب كثير منهم فأرجع الضمير المجرور من قوله «فأنزل الله سكينته عليه» إلى أبي بكر ، مع الجزم بأن الضمير المنصوب في «أينده» راجع إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فنشأ تشيت الضمائر ، وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر ، مع أن المقام للذكر ثبات النبيء - صلى الله عليه وسلم - وتأيد الله لحياته ، وما جاء ذكر أبي بكر إلا تبعا للذكر ثبات النبيء - عليه الصلاة والسلام - ، وتلك الحيرة نشأت عن جعل «فأنزل الله» مفترحا على «إذ يقول لصاحبه لا تحزن» وألجأهم إلى تأويل قوله «وأينده بجنود لم تروها» إنها جنود الملائكة يوم بدر ، وكل ذلك وقوف مع ظاهر ترتيب الجمل ، مع الغفلة عن أسلوب النظم مقتضي تقديمها وتأخيرها .

والسكينة اطمئنان النفس عند الأحوال المخوفة ، مشتقة من السكون ، وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى «فيه سكينه من ربكم» في سورة البقرة .

والتأييد التقوية والنصر ، وهو مشتق من اسم اليدين ، وقد تقدم عند قوله تعالى «وأينداه بروح القدس» في سورة البقرة .

والجنود جمع جند بمعنى الجيش ، وقد تقدم عند قوله تعالى «فلما فصل طالوت بالجنود» في سورة البقرة ، وتقدم آتفا في هذه السورة .

ثم يجوز أن تكون جملة «وأينده بجنود» معطوفة على جملة «فأنزل الله سكينته عليه» عطفا تفسير فيكون المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس المشركين فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - وإكثار الطلب وراءه والترصد له في الطرق المؤدية والسبل الموصلة ، لا سيما ومن الظاهر أنه قصد يثرب مهاجرة أصحابه ، ومدينة أنصاره ، فكان سهلا عليهم أن يرصدوا له طرق الوصول إلى المدينة .

ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة « وأخرجه » والتقدير: وإذ أيده بجنود لم تروها أي باللائكة ، يوم بدر ، ويوم الأحزاب ، ويوم حنين ، كما مرّ في قوله « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها » .

(والكلمة) أصلها اللفظة من الكلام ، ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من كل ما يتحدث به الناس ويخير المرء به عن نفسه من شأنه ، قال تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » (أي أبقى التبرى من الأصنام والتوحيد لله شأن عقبه وشعارهم) وقال « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات » أي بأشياء من التكليف كذبح ولده ، واختانه . وقال لمريم « إن الله يمشرك بكلمة منه » أي بأمر عجيب ، أو بولد عجيب ، وقال « وتتمت كلمات ربك صدقا وعدلا » أي أحكامه ووعوده ومنه قولهم : لا تُفرّق بين كلمة المسلمين ، أي بين أمرهم واتفاقهم ، وجمع الله كلمة المسلمين ، فكلمة الذين كفروا شأنهم وكيدهم وما دبروه من أنواع المكر .

ومعنى السفلى الحفيرة لأنّ السفلى يكتنى به عن الحفارة ، وعكسه قوله « وكلمة الله هي العليا » فهي الدين وشأن رسوله والمؤمنين ، وأشعر قوله « وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » أن أمر المشركين كان بهظنة القوة والشدة لأنهم أصحاب عدد كثير وفيهم أهل الرأي والدكاء ، ولكنهم لما شاقوا الله ورسوله خذلهم الله وقلب حالهم من علو إلى سفلى .

وجملة « وكلمة الله هي العليا » مستأنفة بمنزلة التذييل للكلام لأنه لما أخبر عن كلمة الذين كفروا بأنها صارت سفلى أفاد أن العلاء انحصر في دين الله وشأنه . فضمير الفصل مفيد للقصر ، ولذلك لم تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفروا ، إذ ليس المقصود إفادة جعل كلمة الله عليا ، لما يشعر به الجعل من إحسان الحالة ، بل إفادة أن العلاء ثابت لها ومقصود عليها ، فكانت الجملة كالتذييل لجعل كلمة الذين كفروا سفلى .

ومعنى جعلها كذلك : أنه لما تصادمت الكلمتان وتناقضتا بطلت كلمة الذين كفروا واستقرّ ثبوت كلمة الله .

وقرأ يعقوب ، وحده « وكلمة الله » بنصب (كلمة) عطفًا على « كلمة الذين كفروا السفلى » فتكون كلمة الله عليا يجعل الله وتقديره .

وجلمة « والله عزيز حكيم » تذييل لمضمون الجمليتين : « لأن العزيز لا يغلبه شيء ، والحكيم لا يفوته مقصد ، فلا جرم تكون كلمته العليا وكلمة ضده السفلى .. »

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِلُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

الخطاب للمؤمنين الذين سبق لومهم بقوله « يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثنا قلتم إلى الأرض » ، فالنفي المأمور به ما يستقبل من الجهاد . وقد قدمنا أن الاستنفار إلى غزوة تبوك كان عامًا لكل قادر على الغزو : لأنها كانت في زمن مشقة ، وكان المغزو عدوًا عظيمًا ، فالضير في « انفروا » عام للذين استنفروا فتناقلوا ، وإنما استنفر القادرون ، وكان الاستنفار على قدر حاجة الغزو ، فلا يقتضي هذا الأمر توجه وجوب النفي على كل مسلم في كل غزوة ، ولا على المسلم العاجز لعمى أو زمانة أو مرض ، وإنما يجري العمل في كل غزوة على حسب ما يقتضيه حالها وما يصدر إليهم من نفي . وفي الحديث « وإذا استنفرتم فانفروا » .

« وخفافا » جمع خفيف وهو صفة مشبهة من الخفة ، وهي حالة الجسم تقتضي قلة كمية أجزائه بالنسبة إلى أجسام أخرى متعارفة ، فيكون سهل التنقل سهل الحمل . والتثاقل ضد ذلك . وتقدم الثقل آنفا عند قوله « اثنا قلتم إلى الأرض » .

والخفاف والثقال هنا مستعاران لما يشابههما من أحوال الجيش وعلائقهم ، فالخفة تستعار للإسراع إلى الحرب ، وكانوا يتمادحون بذلك لدلائعها على الشجاعة والنجدة ، قال قريظ بن أنيف العبيري :

قومٌ إذا الشرُّ أبدى ناجديته لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا

فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما في قول أبي الطيب :

ثِقَالٌ إِذَا لَاقُوا خِيفَافٌ إِذَا دُحُوا

وتستعار الخفة لقلّة العدد ، والثقل لكثرة عدد الجيش كما في قول قُريظ :
« زَرَّافَاتٌ وَوُحْدَانَا » .

وتستعار الخفة لتكرير الهجوم على الأعداء ، والثقل للتثبيت في الهجوم . وتستعار الخفة لقلّة الأزواد أو قلّة السلاح ، والثقل لعدد ذلك . وتستعار الخفة للركوب لأنّ الراكب أخفّ سيرا ، والثقل للمشى على الأرجل وذلك في وقت القتال . قال النابغة :

على عارفاتٍ للطَّمانِ عوايسٍ بهنَّ كلومٍ بين دامٍ وجالبٍ (1)
إذا استترلوا عنهم للضرب ارقلوا إلى الموت ارقالَ الجمالِ المصاعِبِ

وكلّ هذه المعاني صالحة للإرادة من الآفة ولما وقع « خيفافاً وثقالاً » حالا من فاعل « افروا » ، كان يحمل بعض معانيهما على أن تكون الحال مقدّرة والواو عاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى للتقسيم ، فهي بمعنى (أو) ، والمقصود الأمر بالنفير في جميع الأحوال ..

والمجاهدة المغالبة للموت ، وهي مشتقة من الجُهد - بضمّ الجيم - أي بذل الاستطاعة في المغالبة ، وهو حقيقة في المدافعة بالسلاح ، فإطلاقه على بذل المال في الغزو من إقفاقٍ على الجيش واشتراء الكراع والسلاح ، مجاز بعلاقة السببية .

وقد أمر الله بكلّ الأمرين فمن استطاعهما معا وجبا عليه ، ومن لم يستطع إلا واحدا منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما .

وتقديم الأموال على الأنفس هنا : لأنّ الجهاد بالأموال أقلّ تحضّورا بالذهن عند سماع الأمر بالجهاد ، فكان ذكره أهمّ بعد ذكر الجهاد مجملا .
والإشارة بذلك « إلى الجهاد المستفاد من «واجهلوا» .

(1) أي على غيل عارفات الطمان أي متودات به .

وإيهام «خير» لقصد توقع خير الدنيا والآخرة من شعب كثيرة أهمها الاطمئنان من أن يفزروهم الروم ولذلك عتب بقوله «إن كنتم تعلمون» أي إن كنتم تعلمون ذلك الخير وشعبه . وفي اختيار فعل العلم دون الإيمان مثلاً للإشارة إلى أن من هذا الخير ما يخفى فيحتاج متطلب تعيين شعبه إلى إعمال النظر والعلم .

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

استئناف لا ابتداء الكلام على حال المنافقين وغزوة تبوك حين تخلعوا واستأذن كثير منهم في التخلّف واعتلّوا بعلم كاذبة ، وهو ناشئ عن قوله «مالكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله انّا قلتم إلى الأرض» .

واقتل من الخطاب إلى الغيبة لأن المتحدث عنهم هنا بعض المشاغلين لا محالة بدليل قوله بعد هذا «إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم» . ومن هذه الآيات ابتداء إشعار المنافقين بأن الله أطلع رسوله — صلى الله عليه وسلم — على دخائلهم .

(والعَرَض) ما يعرض للناس من متاع الدنيا وتقدّم في قوله تعالى «وإذا أخذون عَرَضَ هذا الأدنى» في سورة الأعراف وقوله «تريلون عَرَضَ الدنيا» في سورة الأنفال والمراد به الغنيمة .

(والقريب) الكائن على مسافة قصيرة ، وهو هنا مجاز في السهّل حصوله . ودقاصدا أي وسطا في المسافة غير بعيد . واسم كان محلوف دل عليه الخبر : أي لو كان العرض عرضا قريبا ، والسفر سفرا متوسطا ، أو : لو كان ما تدعوهم إليه عرضا قريبا وسفرا .

والشُّقَّة — بضم الشين — المسافة الطويلة .

وتعدي «بَعُدْتُ» - بحرف (على) لتضمته معنى قُلت ، ولذلك حسن الجمع بين فعل «بَعُدْتُ» وفاعله «الشقَّة» مع تقارب معنيهما ، فكأنه قيل : ولكن بعد منهم المكان لأنه شقَّة ، فتخل عليهم السفر ، فجاء الكلام موجزا .

وقوله «وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم» يؤذن بأن الآية نزلت قبل الرجوع من غزوة تبوك ، فإن حلفهم إنما كان بعد الرجوع وذلك حين استشعروا أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ظان كذبهم في أعتادهم . والاستطاعة القدرة : أي لسانا مستطيعين الخروج ، وهذا اعتذارهم وتأكيده لاعتذارهم .

وجملة «لخرجنا معكم» جواب (لو) .

والخروج الانتقال من المقر إلى مكان آخر قريب أو بعيد ويعدَّى إلى المكان المقصود (إلى) ، وإلى المكان المتروك : (من) ، وشاع إطلاق الخروج على السفر للغزو . وتقييده بالبيعة إشاراً بأن أمر الغزو لا يهتمهم ابتداءً ، وأنهم إنما يخرجون لو خرجوا إجابة لاستنفار النبي صلى الله عليه وسلم : خروج التاصر لغيره ، تقول العرب : خرج بنو فلان وخرج معهم بنو فلان ، إذا كانوا قاصدين نصرهم .

وجملة «يُهاكون أنفسهم» حال ، أي يحلفون مُهلكين أنفسهم ، أي موقعينها في الهلك . والهلك الفناء والموت ، ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هنا ، أي يتسبون في ضرر أنفسهم بالآيمان الكاذبة ، وهو ضرر الدنيا وعذاب الآخرة .

وفي هذه الآية دلالة على أن تعدد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك ، ويؤيده ما رواه البخاري في كتاب الديات من خبر الهذليين الذين حلفوا آيمان القسامة في زمن عُمر ، وتعمدوا الكذب ، فأصابهم مطر فدخلوا غارا في جبل فانهجم عليهم الغار فماتوا جميعا .

وجملة «والله يعلم إنهم لكاذبون» حال ، أي هم يفعلون ذلك في حال عدم جدواه عليهم ، لأن الله يعلم كذبهم ، أي ويُطلع رسوله على كذبهم ، فما جنوا من الحلف إلا هلاك أنفسهم .

وجملة «إنهم لكاذبون» سدّت مسدّ مفعولي «يعلم» .

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾

استأذن فريق من المنافقين النبيء - صلى الله عليه وسلم - ، أن يتخلطوا عن الغزوة ، منهم عبد الله بن أبي سؤل ، والجدي بن قيس ، ورفاعة بن التابوت ، وكانوا تسعة وثلاثين واعتزلوا بأعداء كاذبة وأذن النبيء - صلى الله عليه وسلم - لمن استأذنه حملاً للناس على الصدق ، إذ كان ظاهر حالهم الإيمان ، وعلمنا بأن المعتزلين إذا ألقوا إلى الخروج لا يفنون شيئاً ، كما قال تعالى « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً » فعاتب الله نبيهم - صلى الله عليه وسلم - في أن أذن لهم ، لأنه لو لم يأذن لهم لقتلوا ، فيكون ذلك دليلاً للنبيء - صلى الله عليه وسلم - على نفاقهم وكذبهم في دعوى الإيمان ، كما قال الله تعالى « ولو نشاء لأريناهم فلعرفتهم بسيماهم » .

والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لأنه غرض أنف .

وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو لإكرام عظيم ، ولطافة شريفة ، فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب . وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب لأنه بمنزلة أن يقال : ما كان ينبغي ، وتسمية الصفح عن ذلك عفووا ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة : حسنات الأبرار سيئات المقربين .

وآتى إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة لإيماء إلى أنه ما أذن لهم إلا لسبب تأويله ورجاء منه الصلاح على الجملة بحيث يسأل عن مثله في استعمال السؤال من سائل يطلب العلم وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللوم ، بأن يظهر للتكثير نفسه كالسائل عن العلة التي خفيت عليه ، ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم ، وهو غرض آخر لم يتعلق به قصد النبيء - صلى الله عليه وسلم - .

وحذف متعلق « أذنت » لظهوره من السياق ، أي لم أذن لهم في القعود والتخلف .

و(حتى) غاية لفعل «أذنت» لأنه لما وقع في حيز الاستفهام الإنكاري كان في حكم المنفي فالمعنى : لا مقتضي للإذن لهم إلى أن يتيقن الصادق من الكاذب وفي زيادة «لك» بعد قوله «يتبين» زيادة ملاطفة بأنّ العتاب ما كان إلاّ عن قريظ في شيء يعود نفعه إليه ، والمراد بالذين صدقوا : الصادقون في إيمانهم ، وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان ، وهم المنافقون . فالمراد بالذين صدقوا المؤمنون .

﴿لَا يَسْتَنْدُكَ الَّذِينَ يَوْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾

هذه الجملة واقعة موقع البيان لجملة «حتى يتيقن لك الدين صدقوا وتعلم الكاذبين» . وموقع التعليل لجملة «لم أذنت لهم» أو هي استئناف بياني لما تثيره جملة «حتى يتيقن لك الدين صدقوا وتعلم الكاذبين» والاعتبارات متقاربة ومآلها واحد . والمعنى : أن شأن المؤمنين الذين استنفروا أن لا يستأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في التخلف عن الجهاد ، فأما أهل الأعداء : كالمسيحي ، فهم لا يستغفروهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما الذين تخلّفوا من المؤمنين فقد تخلّفوا ولم يستأذنوا في التخلف ، لأنهم كانوا على نية الحاق بالجيش بعد خروجه .

والاستئذان طلب الإذن ، أي في إباحة عمل وترك ضده ، لأن شأن الإباحة أن تقتضي التخيير بين أحد أمرين متضادين .

(والاستئذان) يُعدى ب(في) . فقوله «أن يجاهدوا» في محلّ جرّ ب(في) المحذوفة ، وحذف الجارّ مع (أن) مطرد شائع .

ولما كان الاستئذان يستلزم شيئين متضادين ، كما قلنا ، جاز أن يقال : استأذنت في كذا واستأذنت في ترك كذا . وإنما يُذكر غالباً مع فعل الاستئذان الأمر الذي يرغب المستأذن الإذن فيه دون ضده وإن كان ذكر كليهما صحيحاً .

ولمّا كانَ شأنَ المؤمنين الرّغبة في الجهاد كان المذكور مع استئذان المؤمنين ، في الآية أن يجاهدوا دون أن لا يجاهدوا ، إذ لا يليق بالمؤمنين الاستئذان في ترك الجهاد ، فإذا انتخب أن يستأذنا في أن يجاهدوا ثبت أنهم يجاهدون دون استئذان ، وهذا من لطائف بلاغة هذه الآية التي لم يعرج عليها المفسرون وتكلّفوا في إقامة نظم الآية .

وجملة « والله عليم بالمتقين » معترضة لفائدة التنبيه على أن الله مطلع على أسرار المؤمنين إذ هم المراد بالمتقين كما تقدّم في قوله في سورة البقرة « هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » .

﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾

الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عن تبرة المؤمنين من أن يستأذنا في الجهاد : بيان الذين شأنهم الاستئذان في هذا الشأن ، وأنهم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر في باطن أمرهم لأنّ انتفاء إيمانهم ينفي رجاءهم في ثواب الجهاد ، فلذلك لا يعرضون أنفسهم له .

وأفادت « إنّما » القصر . ولمّا كان القصر يفيد مفاد خبرين إثبات شيء ونفي ضده كانت صيغة القصر هنا دالة باعتبار أحد مفادها على تأكيد جملة « لا يستأذنك » الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وقد كانت مغنية عن الجملة المؤكدة لولا أن المراد من تقديم تلك الجملة التنويه بفضيلة المؤمنين ، فالكلام إطناب لقصد التنويه ، والتنويه من مقامات الإطناب .

وحذف متعلّق « يستأذنك » هنا لظهوره ممّا قبله ممّا يؤذن به فعل الاستئذان في قوله « لا يستأذنك » الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا » والتقدير : إنّما يستأذنك الذين لا يؤمنون في أن لا يجاهدوا ، ولذلك حذف متعلّق يستأذنك هنا .

والسامع البليغ يقلر لكلّ كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ ، وكلّ على منواله
ينسج .

وعطف « وارتابت قلوبهم » على الصلة وهي « لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » يدل
على أن المراد بالارتياب الإرتياب في ظهور أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلأجل
ذلك الارتياب كانوا ذوي وجهين معه فأظهروا الإسلام لثلاث يفوتهم ما يحصل للمسلمين
من العز والنفع ، على تقدير ظهور أمر الإسلام ، وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد
وعلى صلتهم بأهل ملتهم ، كما قال الله تعالى فيهم « الذين يترّبصون بكم فإن كان
لكم فتحة من الله قالوا ألم تكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم
ونمنمكم من المؤمنين » .

ولعلّ أعظم ارتيابهم كان في عاقبة غزوة تبوك لأنهم لكفرهم ما كانوا يقدرون
أن المسلمين يغلّبون الروم ، هذا هو الوجه في تفسير قوله « وارتابت قلوبهم » كما آذن
به قوله « فهم في ريبهم يترددون » .

وسجيء في قوله « لا يؤمنون » بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نفي إيمانهم ،
وفي « وارتابت قلوبهم » بصيغة الماضي للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخه فلذلك
كان أثره استمرار انتفاء إيمانهم ، ولما كان الارتياب ملازما لانتفاء الإيمان كان في
الكلام شبه الاحتباك إذ يصير بمنزلة أن يقال : الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنوا وارتابت
وترتاب قلوبهم .

وفرح قوله « فهم في ريبهم يترددون » على « وارتابت قلوبهم » فزيع المسبب
على السبب : لأن الارتياب هو الشكّ في الأمر بسبب التردد في تحصيله ، فتردد هم
لم يصارحوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعصيان لاستنقاره ، ولم يمتثلوا له فسلكوا
مسلكا يصلح للأمرين ، وهو مسلك الاستئذان في القعود ، فالاستئذان مسبب على
التردد ، والتردد مسبب على الارتياب وقد دلّ هذا على أن المقصود من صلة الموصول
في قوله « الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » . هو قوله « وارتابت قلوبهم فهم في
ريبهم يترددون » . لأنه المنتج لانحصار الاستئذان فيهم .

وفي ريبهم « ظرف مستقير » ، خبر عن ضمير الجماعة ، والظرفية مجازية مفيدة لإحاطة الريب بهم ، أي تمكنه من قلوبهم ، وليس قوله « في ريبهم » متعلقاً بـ « يترددون » .

والتردد حقيقته ذهابٌ ورجوع متكرر إلى محل واحد ، وهو هنا تمثيل لحال التحيّر بين الفعل وعلمه بحال الماشي والراجع . وقريب منه قولهم : يُقدّم رجلاً ويؤخر أخرى .

والمعنى : أنهم لم يعزموا على الخروج إلى الغزو . وفي هذه الآية نصريح للمتأقين بأنهم كافرون ، وأن الله أطلع رسوله — عليه الصلاة والسلام — المؤمنين على كفرهم ، لأن أمر استئذانهم في التحلف قد عرفه الناس .

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾

عطف على جملة « فهم في ريبهم يترددون » لأن معنى المعطوف عليها : أنهم لم يريدوا الخروج إلى الغزو ، وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج إذ لو أرادوه لأعدوا له عُدّة . وهذا تكذيب لزعمهم أنهم تهيّأوا للغزو ثم عرضت لهم الأعذار فاستأذنوا في القعود لأن عدم إعدادهم العُدّة للجهاد دلّ على انتفاء إرادتهم الخروج إلى الغزو .

و(العُدّة) بضم العين : ما يُحتاج إليه من الأشياء ، كالسلاح للمحارب ، والزاد للناسف ، مشتقة من الإعداد وهو التهيئة .

والخروج تقدّم آتفا .

والاستدراك في قوله « ولكن كره الله انبعاثهم » استدراك على ما دلّ عليه شرط (لو) من فرض لإرادتهم الخروج تأكيد الانتفاء وقوعه بإثبات ضده ، وعبر عن ضدّ

الخروج بتثييط الله إياهم لأنه في السبب الإلهي ضدّ الخروج فعبر به عن مسببه ، واستعمال الاستلراك كذلك بعد (لو) استعمال معروف في كلامهم كقول أبيّ بن سلمى الضبيّ :

فلو طار ذو حافرٍ قَبَلَهَا لطارَتْ ولكنّه لم يَطِرْ

وقول الفطّامش الضبيّ :

أخيلائي لو غيّرُ الحِصامُ أصابكم عَتَيْتُ ولكن ما على الموت معَتَب

إلاّ أنّ استلراك ضدّ الشرط في الآية كان بذكر ما يساوي الضدّ : وهو تثييط الله إياهم ، توفيراً لفائدة الاستلراك ببيان سبب الأمر المستدرك ، وجعل هذا السبب مفرعاً على علته : وهي أنّ الله كره انبعاثهم ، فصيح الاستلراك بذكر علته اهتماماً بها ، وتنبهها على أنّ عدم إرادتهم الخروج كان حرماناً من الله إياهم ، وعناية بالمسلمين فجاء الكلام بنسج بديع وحصل التأكيد مع فوائد زائدة .

وكرامة الله انبعاثهم مفسرة في الآية بعدها بقوله « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاّ خبالاً » .

والانبعاث مطاوع بعثه إذا أرسله .

والتثييط لإزالة العزم . وتثييط الله إياهم : أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة على الغزو .

(والقعود) مستعمل في ترك الغزو تشبيهاً للترك بالجلوس .

(والقول) الذي في « وقيل اقلعوا » قول أمر التكوين : أي كَوّن فيهم القعود عن الغزو .

وزيادة قوله « مع القاعدين » منّة لهم : لأنّ القاعدين هم الذين شأنهم القعود عن الغزو ، وهم الضعفاء من صبيان ونساء كالعُسي والزمنى .

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا تُضَعُوهَا عَلَيْكُمْ
يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾

استئناف بياني لجملة «كُتِبَ اللَّهُ أَنْبَاءَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ» لبيان الحكمة من كراهية الله أنبائهم ، وهي إرادة الله سلامة المسلمين من أضرار وجود هؤلاء بينهم ، لأنهم كانوا يضربون المكر للمسلمين فيخرجون مرغمين ، ولا فائدة في جيش يغزو بدون اعتقاد أنه على الحق ، وتعدية فعل (الخروج) بني شائعة في الخروج مع الجيش .
والزيادة التوفير .

وحذف مفعول «زادوكم» للدلالة الخروج عليه ، أي ما زادوكم قوة أو شيئا مما تفيد زيادته في الغزو نصرا على العدو ، ثم استغني عن المفعول المحلوف الخبال على طريقة التهكم بتأكيد الشيء بما يشبه ضده فإن الخبال في الحرب بعض من عدم الزيادة في قوة الجيش ، بل هو أشدّ عدما للزيادة ، ولكنه ادّعى أنه من نوع الزيادة في فوائد الحرب ، وأنه يجب استنائه من ذلك النفي ، على طريقة التهكم .

والخبال الفساد ، وتقكك الشيء الملتحم الملتئم ، فأطلق هنا على اضطراب الجيش واختلال نظامه .

وحقيقة «أوضحوا» أسرعوا سير الرّكاب . يقال : وضع البعير وضعا ، إذا أسرع ويقال : أوضعتُ بعيري ، أي سيرته سيرا سريعا . وهذا الفعل مختصّ بسير الإبل فلذلك يُترل فعل أوضع مترلة القاصر لأنّ مفعوله معلوم من مادة فعله . وهو هنا تمثيل لحالة المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيش ، وإلقاء الأخبار الكاذبة عن قوة العدو ، بحال من يُجهد بعيره بالبرير لإبلاغ خير مهمّ أو إبطال تجارة لسوق ، وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى «فجاسوا خلال الديار» وقوله «وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان» . وأصله قولهم : يسعى لكذا ، إلاّ أنه لسا شاع لإطلاق السعي في الحرص على الشيء خفيت ملاحظة تمثيل الحالة عند إطلاقه لكثرة الاستعمال فلذلك اختير هنا ذكر الإيضاح لعمّة هذا المعنى ، ولما فيه من الصلاحية لتضكيك الهيئة بأن يشبه الفاتنون بالرّكب ، ووسائلُ الفتنة بالرواحل .

وفي ذكر «خلالكم» ما يصلح لتشبيه استقراءهم الجماعات والأفراد بتغلغل الرواسل في خلال الطرق والشعاب .

والخلال جمع خلك بالتحريك . وهو القرعة بين شيئين واستعير هنا لمعنى بينكم تشبيها لجماعات الجيش بالأجزاء المتفرقة .

وكتب كلمة «ولا أوضاعوا» في المصحف - بألف بعد همزة أوضاعوا - التي في اللام ألف بحيث وقع بعد اللام ألفان فأشبهت اللام ألف لا النافية لفعل «أوضاعوا» ولا ينطق بالألف الثانية في القراءة فلا يقع التباس في ألفاظ الآية . قال الزجاج : وإنما وقعوا في ذلك لأن الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب ألفا . وبعه الزمخشري ، وقال ابن عطية : «يحتمل أن تُعطّل حركة اللام فتحدث ألف بين اللام والهمزة التي من أوضع ، وقيل : ذلك لخشونة هجاء الأولين» ، يعني لعدم تهذيب الرسم عند الأقدمين من العرب . قال الزمخشري : ومثّل ذلك كتبوا لا أذبحته (في سورة النمل) قلت : وكتبوا لأعذبته بلام ألف لا غير وهي بلسن كلمة «أو لأذبحته» ، ولا في نحو وإذا لا تخلوك خليلا فلا أراهم كتبوا ألفا بعد اللام ألف فيما كتبوا فيه إلا لمقصد ، ولعلهم أرادوا التنبيه على أن الهمزة مفتوحة وعلى أنها همزة قطع .

وجملة «يبنونكم الفتنة» في موضع الحال من ضمير «ولو أرادوا الخروج» العائد على الذين لا يؤمنون بالله في قوله تعالى «إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» المراد بهم المنافقون كما تقدّم .

وبغى يتعدّى إلى مفعول واحد لأنه بمعنى طلب ، وتقدّم في قوله تعالى «أفغير دين الله تبغون» في سورة آل عمران . وعدّى «يبنونكم» إلى ضمير المخاطبين هنا على طريقة نزع الخافض ، وأصله يبنون لكم الفتنة . وهو استعمال شائع في فعل بغى بمعنى طلب .

والفتنة اختلال الأمور وفساد الرأي ، وتقدّمت في قوله «وحسبوا أن لا تكون فتنة» في سورة المائدة .

وقوله « وفيكم سمّاعون لهم » أي في جماعة المسلمين أي من بين المسلمين « سمّاعون لهم » فيجوز أن يكون هؤلاء السماعون مسلمين يصدقون ما يسمعون من المنافقين . ويجوز أن يكون السماعون منافقين مبثوثين بين المسلمين .

وهذه الجملة اعتراض للتنبيه على أن بغيةم الفتنة أشدّ خطراً على المسلمين لأنّ في المسلمين فريقاً تنظلي عليهم حيلهم ، وهؤلاء هم سلج المسلمين الذين يعجبون من أخبارهم ويتأثرون ولا يُلحون إلى تمييز التمويهات والمكائد عن الصدق والحق .

وجاء « سمّاعون » بصيغة المبالغة للدلالة على أن استماعهم تامّ وهو الاستماع الذي يقارنه اعتقاد ما يُسمع كقوله « سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين » وعن الحسن ، ومجاهد ، وابن زيد : معنى « سمّاعون لهم » ، أي جواميس يستهجون الأخبار وينقلونها إليهم ، وقال قتادة وجهور المتسرّين : معناه : وفيكم من يقبل منهم قولهم ويعطيهم ، قال النحاس الاغلب ان معنى سماع يسمع الكلام ومثله « سمّاعون للكذب » . وأما من يقبل ما يسمعه فلا يكاد يقال فيه إلاّ سَمَاعٌ مثل قائل .

وجيء بحرف (في) من قوله « وفيكم سمّاعون لهم » الدالّ على الظرفية دون حرف (من) فلم يقل ومنكم سمّاعون لهم أو ومنهم سمّاعون ، لثلاث يتوهم تخصيص السماعين بجماعة من أحد الفريقين دون الآخر لأنّ المقصود أن السماعين لهم فريقان فريق من المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم مبثوثون بين المؤمنين لإلقاء الأراجيف والفتنة وهم الأكثر فكان اجتلاب حرف (في) إيفاء بحقّ هذا الإيجاز البديع ولأنّ ذلك هو الملائم لمحملي لفظ « سمّاعون » فقد حصلت به فائدتان .

وجملة « والله علم بالظالمين » تدليل قصد منه إعلام المسلمين بأنّ الله يعلم أحوال المنافقين الظالمين ليكونوا منهم على حذر ، وليتوبوا فيهم ما وسهم القرآن به ، وليعلموا أنّ الاستماع لهم هو ضرب من الظلم .

والظلم هنا الكفر والشرك « إنّ الشرك لظلم عظيم » .

﴿لَقَدْ ابْتِغُواُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُواْ لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

الجملة تعليل لقوله «يبغونكم الفتنة لأنها دليل بأن ذلك ديدن لهم من قبل ، إذ ابتغوا الفتنة للمسلمين وذلك يوم أحد إذ انخزل عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين بعد أن وصلوا إلى أحد ، وكانوا ثلث الجيش قصبوا لقاء الخوف في نفوس المسلمين حين يرون انخزال بعض جيشهم وقال ابن جريج : الذين ابتغوا الفتنة اثنا عشر رجلا من المنافقين ، وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكيوا بالنبيء - صلى الله عليه وسلم - .

وقلبوا بتشديد اللام مضاعف قلب المخفف ، والمضاعفة للدلالة على قوة الفعل . فيجوز أن يكون من قلب الشيء إذا تأمل باطنه وظاهره ليتطلع على دقائق صفاته فتكون المبالغة راجعة إلى الكم أي كثرة التقلب ، أي ترددوا آراءهم وأعملوا المكائد والحيل للإضرار بالنبيء - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين .

ويجوز أن يكون «قلبوا» من قلب بمعنى فتش وبحث ، استعير التقلب للبحث والتفتيش لمشاكلة التفتيش للتقلب في الإحاطة بحال الشيء كقوله تعالى «فأصبح يقلب كفيه» فيكون المعنى ، أنهم بحثوا وتجسسوا للاطلاع على شأن المسلمين وإخبار العدو به .

واللام في قوله «لك» على هذين الوجهين لام العلة ، أي لأجلك وهو مجمل بيته قوله «لقد ابتغوا الفتنة من قبل» . فالمعنى اتبعوا فتنة تظهر منك ، أي في أحوالك وفي أحوال المسلمين .

ويجوز أن يكون «قلبوا» مبالغة في قلب الأمر إذا أخفى ما كان ظاهرا منه وأبدى ما كان خفيا ، كقولهم : قلب له ظهر الميكن . وتعديته باللام في قوله (لك) ظاهرة .

وهـ الأمور « جمع أمر ، وهو اسم مبهم مثل شيء كما في قول الموصلي :
ولكن مقاديرٌ جرتْ وأُمور

والألف واللام فيه للجنس ، أي أمورا تعرفون بعضها ولا تعرفون بعضها .
(حتى) غاية لتعليمهم الأمور .

ومجيبىء الحق حصوله واستقراره والمراد بذلك زوال ضعف المسلمين وانكشاف
أمر المنافقين .

والمراد بظهور أمر الله نصر المسلمين بفتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجا .
وذلك يكرهه المنافقون .

الظهور والغلبة والنصر .

وأمر الله دينه ، أي فلما جاء الحق وظهر أمر الله علموا أن فتنتهم لا تضر
المسلمين ، فلذلك لم يروا فائدة في الخروج معهم إلى غزوة تبوك فاعتزلوا عن الخروج
من أول الأمر .

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا
وَلَا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾

نزلت في بعض المنافقين استأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في التخلف عن
تبوك ولم يلبوا علما يضمنهم من الغزو ، وكنتهم صرحوا بأن الخروج إلى الغزو
يفتنهم لمحبة أموالهم وأهلهم ، ففضح الله أمرهم بأنهم منافقون : لأن ضمير الجمع
المجرور عائد إلى الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وقيل : قال جماعة منهم :
ائذن لنا لأننا قاعدون أذنت لنا أم لم تأذن فاذن لنا ثلاثا تقع في المعصية . وهذا من أكبر
الوقاحة لأن الإذن في هذه الحالة ككلا إذن ، ولعلمهم قالوا ذلك لعملهم يرفق النبي -
صلى الله عليه وسلم - وقيل : إن الجيد بن قيس قال : يا رسول الله لقد علم الناس

أنتي مُسْتَهْتَرٌ بالنساء فإنني إذا رأيت نساء بني الأصغر اغتنت بهنّ فأذنّ لي في التخلّف ولا تقنّني وأنا أعينك بمالي ، فأذن لهم . ولعلّ كلّ ذلك كان .

والإتيان بأداة الاستفتاح في جملة « ألا في الفتنة سقطوا » للنبية على ما بعدها من عجب حالهم إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقوا في الفتنة . فالتعريف في الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هنا ، ولكنه تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرف في جنسه ، أي في الفتنة العظيمة سقطوا ، فأبى وجه فرض في المراد من الفتنة حين قال قائلهم « ولا تقنّني » كان ما وقع فيه أشدّ ممّا قصصى منه ، فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والتفاق ، وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلّف فقد وقع في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم ، وإن أراد فتنة النكد بفرار الأهل والمال فقد وقع في أعظم نكد بكونه ملعونا مبغوضا للناس . وتقدّم بيان (الفتنة) قريبا .

والسقوط مستعمل مجازا في الكون فجأة على وجه الاستعارة : شبه ذلك الكون بالسقوط في عدم التهيؤ له وفي المفاجأة باعتبار أنهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم من الوقوع فيها ، فهم كالساقط في هوة على حين ظنّ أنّه ماش في طريق سهل ومن كلام العرب « على الخير سقطت » .

وتقديم المجرور على عامله ، للاهتمام به لأتته المقصود من الجملة .

وهذه الجملة تسيّر مسرى المثال .

وجملة « وإنّ جهنم لمحيطة بالكافرين » معترضة والواو اعتراضية ، أي وقعوا في الفتنة المقضية إلى الكفر . والكفر يستحقّ جهنم .

ولإحاطة جهنم مراد منها عدم إغلاظهم منها ، فالإحاطة كناية عن عدم الإفلات . والمراد بالكافرين : جميع الكافرين فيشمل المتحدث عنهم لثبوت كفرهم بقوله « إنّما يدعأذك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » .

ووجه العدول عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالاسم الظاهر في قوله « ومحيطة بالكافرين » إثبات إحاطة جهنم بهم بطريق شبيه بالاستدلال ، لأنّ شمول الاسم الكلي لبعض جزئياته أشهر أنواع الاستدلال .

﴿ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَكَّلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾

تنتزل هذه الجملة مترلة البيان لجملة « إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ » ، وما بين الجملتين استدلال على
كذبهم في ما اعتلوهوا به وأظهروا الاستيذان لأجله ، وبَيَّنَّ هنا أن ترددهم هو
أنهم يخشون ظهور أمر المسلمين ، فلذلك لا يصارحونهم بالإعراض ويودون خيبة
المؤمنين ، فلذلك لا يحبون الخروج معهم .

والحسنة : الحادثة التي تحسن لمن حلت به واعتزته . والمراد بها هنا النصر
والغنيمة .

والمصيبة مشقة من أصاب بمعنى حَلَّ ونال وصادف ، وعصفت المصيبة في اللغة
بالحادثة التي تعترى الإنسان فتسوءه وتُحزنه ، ولذلك عبر عنها بالبيئة في قوله تعالى ،
في سورة آل عمران : « إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوءْهُمْ وَإِنْ تَصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا » .
والمراد بها الهزيمة في الموضعين ، وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ
السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ » في سورة الأعراف .

وقولهم « قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ » ابتهاج منهم بمصادفة أحوالهم ما فيه سلامتهم
فيزعمون أن يفظتهم وحزمهم قد صادفا المحتر ، إذ احتاطوا له قبل الوقوع في الضرر .
والأخذ حقيقة تناول ، وهو هنا مستعار للاستعداد والتلافي .

والأمر الحال المهم صاحبه ، أي : قد استعدنا لما يهيجنا فلم تقع في المصيبة .
والتوالتى حقيقة الرجوع ، وتقدم في قوله تعالى « وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ »
في سورة البقرة . وهو هنا تمثيل للحالهم في تخلصهم من المصيبة ، التي قد كانت تحل
بهم لو خرجوا مع المسلمين ، بحال من أشرفوا على خطر ثم سلموا منه ورجعوا فارحين
مسرورين بسلامتهم وإصابة أعدائهم .

﴿ قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

تلقيين جواب لقولهم «قد أخذتنا أمرنا من قبل» النبيء عن فرحهم بما ينال المسلمين من مصيبة بإثبات عدم اكتراث المسلمين بالمصيبة وانتفاء حزنهم عليها لأنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في ذلك ، فهو نفع محض كما تدل عليه تعدية فعل «كَتَبَ» باللام المؤذنة بأنه كتب ذلك لنفعهم وموقع هذا الجواب هو أن العدو يفرح بمصاب عدوه لأنه ينكد عدوه ويحزنه ، فإذا علموا أن النبيء لا يحزن لما أصابه زال فرحهم .

وفيه تعليم للمسلمين التخلق بهذا الخلق : وهو أن لا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهتو وتذهب قوتهم ، كما قال تعالى «ولا تهتوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن بمسحكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» . وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجوا رضى ربهم لأنهم واقفون بأن الله يريد نصر دينه .

وجملة «هو مولانا» في موضع الحال من اسم الجلالة ، أو معترضة أي لا يصيبنا إلا ما قدره الله لنا ، ولنا الرجاء بأنه لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا العاجل أو الآجل ، لأن المولى لا يرضى لمولاه الخزي .

وجملة «وعلى الله فليتكمل المؤمنون» يجوز أن تكون معطوفة على جملة «قل» فهي من كلام الله تعالى خبرا في معنى الأمر ، أي قل ذلك ولا تتوكلوا إلا على الله دون نصره هؤلاء ، أي اعتملوا على فضله عليكم .

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة «لن يصيبنا» أي قل ذلك لهم ، وقل لهم إن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله ، أي يؤمنون بأنه مؤيدهم ، وليس تأييدهم بإعانتكم ، وتفصيل هذا الإجمال في الجملة التي بعدها . والفاء الداخلة على «فليتكمل المؤمنون» فاء تدل على محذوف مفرع عليه اقتضاه تقديم المعمول ، أي على الله فليتكمل المؤمنون .

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾

تنزل هذه الجملة منزلة البيان لما تضمنته جملة « قل إن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » الآية ، ولذلك لم تعطف عليها ، والمبين هو إجمال « ما كتب الله لنا هو مولانا » كما تقدم .

والمعنى لا تتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة أو حسنة آجلة فأما نحن فننتظر من حالكم أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار ، أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من عذاب الله في الدنيا : كالجوع والخوف ، أو بعذاب يأيدنا وهو عذاب القتل ، إذا أذن الله بحربكم ، كما في قوله « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم » الآية .

والاستفهام مستعمل في النفي بقرينة الاستثناء . ومعنى الكلام توبيخ لهم وتخطئة لتركبهم لأنهم يتربصون بالمسلمين أن يقتلوا ، ويففلون عن احتمال أن ينصروا فكان المعنى : لا تتربصون بنا إلا أن تقتل أو نغلب وذلك لإحدى الحسينين .

والتربص انتظار حصول شيء مرغوب حصوله ، وأكثر استعماله . أن يكون انتظار حصول شيء لغير المتظير (بكر الضاء) ولذلك كثرت تعدية فعل التربص بالباء لأن المتربص ينتظر شيئا مصاحبا لآخر هو الذي لأجله الانتظار . وأما قوله « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فقد نزلت « أنفسهن » منزلة المغاير للبالغة في وجوب التربص ، ولذلك قال في الكشف « في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث » . وقد تقدم ذلك هنالك ، وأما قوله « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » فهو على أصل الاستعمال لأنه تربص بأزواجهم .

وجملة « ونحن تتربص بكم » معطوفة على جملة الاستفهام عطف الخبر على الإنشاء : بل على خبر في صورة الإنشاء ، فهي من مقول القول وليس فيها معنى

الاستفهام . والمعنى : وجود البون بين الفريقين في عاقبة الحرب في حالي الغلبة والهزيمة .

وجعلت جملة « ونحن نتربص » اسمية فلم يقل ونتربص بكم بخلاف الجملة المعلوم عليها : لإفادة تقوية الترَبُّص ، وكتابة عن تقوية حصول الترَبُّص لأن تقوية الترَبُّص تفيد قوة الرجاء في حصول الترَبُّص فتفيد قوة حصوله وهو المكتسب عنه .

وقرَّع على جملة « هل تربصون بنا » جملة « فتربصوا إننا معكم متربصون » لأنه إذا كان تربص كل من الفريقين مسفراً عن إحدى الحالتين المذكورتين كان فريق المؤمنين أرضى الفريقين بالمترَبِّصين لأن فيهما نفعه وضراً عنوه .

والأمر في قوله « تربصوا » للتخفيف المجازي المفيد قلّة الاكتراث بترَبِّصهم كقول طريف بن تميم العنبري :

فتوسَّسُوني إنني أنّا ذالكُم شاكِي سِلَاحِي في الحوادث معلَّم

وجملة « إننا معكم متربصون » تهديد للمخاطبين والمعية هنا : معية في الترَبُّص ، أو في زمانه ، وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها كالملة الحضر .

﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَّنْ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ إِنْكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾

ابتداء كلام هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم في التخلف « وأنا أعينك بمالي » . روي أن قائل ذلك هو الجدل بن قيس ، أحد بني سبيعة ، الذي نزل فيه قوله تعالى « ومنهم من يقول ائذني لي ولا تفتني » كما تقدّم ، وكان منافقاً . وكانتهم قالوا ذلك مع شدة شحهم لأنهم ظنوا أن ذلك يرضي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قعودهم عن الجهاد .

وقوله « طوعاً أو كرهاً » أي بمال تلبّلونه عوضاً عن الغزو ، أو بمال تنفقونه طوعاً مع خروجكم إلى الغزو ، فقوله « طوعاً » إدماج لتعميم أحوال الإنفاق في عدم

القبول فإنهم لا يتفقون إلا كرها لقوله تعالى بعد هذا « ولا يتفقون إلا وهم كارهون » .

والأمر في « أنفقوا » للتسوية أي : أنفقوا أو لا تنفقوا ، كما دلّت عليه (أز) في قوله « طوعا أو كرها » وهو في معنى الخير الشرطي لأنه في قوة أن يقال : لن يتقبل منكم إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها ، ألا ترى أنه قد يجيء بعد أمثاله الشرط في معناه كقوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » .

والكره أشدّ الإلزام ، وبينه وبين الطوع مراتب تعلم إرادتها بالأولى ، وانتصب « طوعا أو كرها » على النيابة عن المفعول المطلق بتقدير : إنفاق طوع أو إنفاق كره . ونائب فاعل يتقبل : هو « منكم » أي لا يتقبل منكم شيء وليس المقدّر الإنفاق المأخوذ من « أنفقوا » بل المقصود العموم .

وجملة « إنكم كنتم قوما فاسقين » في موضع العلة لنفي التقبل ، ولذلك وقعت فيها (إن) المقيدة ليعنى فاء التعليل ، لأن الكافر لا يتقبل منه عمل البر . والمراد بالفاسقين : الكافرون ، ولذلك أعقب بقوله « وما منهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله » . وإنما اختير وصف الفاسقين دون الكافرين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ، فكانوا كالمائتين عن الإسلام إلى الكفر . والمقصود من هذا تأييدهم من الانضاع بما بذلوه من أموالهم ، فلعلهم كانوا يحسبون أن الإنفاق في الغزو يتفهم على تقدير صدق دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا من شكهم في أمر الدين ، فتوهموا أنهم يعملون أعمالا ترضع المسلمين يجعلونها عند الحشر على فرض ظهور صدق الرسول . ويتفقون على دينهم فلا يترحمون للمهالك في الغزو ولا للمشاق ، وهذا من سوء نظر أهل الضلالة كما حكى الله تعالى عن بعضهم « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينّ مالا وولدا ، إذ حسب أنه يحشر يوم البعث بحالته التي كان فيها في الحياة إذا صدق إخبار الرسول بالبعث » .

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا
وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

عطف على جملة « إنكم كنتم قوما فاسقين » لأن هذا بيان للتعليل لعدم قبول نفقاتهم بزيادة ذكر سببين آخرين ما نعين من قبول أعمالهم هما من آثار الكفر والفسوق . وهما : أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ، وأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون . والكفر وإن كان وحده كافيا في عدم القبول ، إلا أن ذكر هذين السببين إشارة إلى تمكن الكفر من قلوبهم وإلى ملئتهم بالتناق الدال على الجبن والتردد . فذكر الكفر بيان لذكر الفسوق ، وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أنهم متهاونون بأعظم عبادة فكيف يكون إتفاقهم عن إخلاص ورغبة . وذكر الكراهية في الإتفاق لإظهار عدم الإخلاص في هذه الخصلة المتحدت عنها .

وقرأ حمزة والكسائي : أن يُقبل منهم - بالثناة التحتية - لأن جمع غير المؤنث الحقيقي يجوز فيه التذكير وضده .

﴿فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

تفريع على منعة حالهم في أموالهم ، وأن وفرة أموالهم لا توجب لهم طمأنينة بال ، بإعلام المسلمين أن ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فيه من متاع الحياة الدنيا لا ينبغي أن يكون محل إعجاب المؤمنين ، وأن يحسبوا المنافقين قد نالوا شيئا من الحظ العاجل ببيان أن ذلك سبب في عذابهم في الدنيا .

فالخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، والمراد تعليم الأمة .

ومعنى هذه الآية : أن الله كشف سرا من أسرار نفوس المنافقين بأنه خلق في نفوسهم شحاً وحرصاً على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه ، فجعلهم بسبب ذلك في عناء وعذاب من جراء أموالهم ، فهم في كَيْدٍ من جمعها . وفي خوف عليها من النقصان ، وفي ألم من إنفاق ما يلجئهم الحال إلى إنفاقه منها ، فقد أراد الله تعذيبهم في الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم وراحة ، وتم مراده . وهذا من أشد العقوبات الدنيوية وهذا شأن البخل وأهل الشح مطلقاً ، إلا أن المؤمنين منهم لهم مسلاة عن الرزايا بما يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر . ثم يجوز أن يكون هذا الخلق قد جعلهم الله عليه من وقت وجودهم فيكون ذلك من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم ، إذ المخلق السيئ يدعو بعضه بعضاً ، فإن الكفر خلق سيئ فلا عجب أن تنساق إليه نفس البخل الشحيح ، والنفاق يبعث عليه الخلق السيء من الجبن والبخل ، ليتقيا صاحبه المخاطر ، وكذلك الشأن في أولادهم إذ كانوا في فتنة من الخوف على إيمان بعض أولادهم ، وعلى خلاف بينهم وبين بعض أولادهم الموقفين إلى الإسلام : مثل حنظلة . ابن أبي عامر الملقب غسيل الملائكة ، وعبد الله بن عبد الله بن أبي فكان ذلك من تعذيب أبيهما .

ولكون ذكر الأولاد كالتكلمة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكل ما هو مظنة أن يتنفع به الناس ، عطف الأولاد بإعادة حرف التي بعد العاطف ، إيماء إلى أن ذكرهم كالتكلمة والاستطراد .

واللام في « ليعذبهم » للتعليل : تعلقت بفعل الإرادة للدلالة على أن المراد حكمة وعلة فتفتي عن مفعول الإرادة ، وأصل فعل الإرادة أن يعدى بنفسه كقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ويعدى غالباً باللام كما في هذه الآية . وقوله تعالى « يريد الله ليبين لكم » في سورة النساء وقول كثير :

أريدُ لأنسى حبُّها فكأنما تمثَّلُ لي ليلي بكل مكان

وربما عدَّوه باللام وكسي مبالغة في التعليل كقول قيس بن عبادة :

أردتُ لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود

وهذه اللام كثير وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة الأمر . وبعضُ القراء سماها (لام أن) — بفتح الهمزة — وتقدم عند قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم » في سورة النساء .
فقوله « في الحياة الدنيا » متعلق بـ « يعذبهم » ومحاولة التقديم والتأخير تعسف وعطف « وتزحق » على « ليعذبهم » باعتبار كونه أراد الله لهم عندما رزقهم الأموال والأولاد فيعلم منه : أنه أراد موتهم على الكفر ، فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم حياتهم كلها ، لأنهم لو آمنوا في جزء من آخر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن انتفاع ما بأموالهم ولو مع الشح .

وجملة « وهم كافرون » في موضع الحال من الضمير المضاف إليه لأنه إذا زهقت النفس في حال الكفر فقد مات كافرا .

والإعجاب استحسان مشوب باستغراب وسرور من المربي قال تعالى « ولو أعجبك كثرة الخبيث » أي استحسنت مرأى وفرة عذبه .

(الزهور) الخروج بشدة وضيق ، وقد شاع ذكره في خروج الروح من الجسد ، وسيأتي مثل هذه الآية في هذه السورة .

﴿ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾

هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من أخبار أهل النفاق . وضائرت الجمع عائدة إليهم ، قصد منها إبطال ما يمتوّهون به على المسلمين من تأكيد كونهم مؤمنين بالقسَم على أنهم من المؤمنين .

فمعنى « إنهم لمنكم » أي بعض من المخاطبين ولما كان المخاطبون مؤمنين ، كان التبويض على اعتبار اتصافهم بالإيمان ، بقرينة القسم لأنهم توجهوا شك المؤمنين في أنهم مثلهم .

والفرق : الخوف الشديد .

واختار صيغة المضارع في قوله «ويحلفون» وقوله «يفرقون» للدلالة على التجدد وأن ذلك دأبهم .

ومقتضى الاستدراك : أن يكون المستدرك أنهم ليسوا منكم ، أي كافرون ، فحذف المستدرك استغناء بأداة الاستدراك ، وذكر ما هو كالجواب عن ظاهر حالهم من الإيمان بأنه قظاهر باطل وبأن الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان في حال كفرهم : هو أنهم يفرقون من المؤمنين ، فحصل إيجاز بديع في الكلام إذ استغني بالمدكور عن جملة محذوفتين .

وحذف متعلق «يفرقون» لظهوره ، أي يخافون من عداوة المسلمين لهم وقتالهم إياهم أو إخراجهم ، كما قال تعالى «لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا» .

وقوله «وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون» كلام موجه لصالحته لأن يكون معناه أيضا وما هم منكم ولكنهم قوم متصفون بصفة الجبن ، والمؤمنون من صفتهم الشجاعة والعزة ، فالذين يفرقون لا يكونون من المؤمنين ، وفي معنى هذا قوله تعالى «قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» وقول مساور بن هند في ذم بني أسد :

زَعَمْتُمْ أَنَّ إِخْوَتَكُمْ قُرَيْشٌ لَهُمْ لَأَنفٌ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا
أُولَئِكَ أَوْمِنُوا جُوعًا وَخَوْفًا وَقَدْ جَاعَتْ بَنُو أَسَدٍ وَخَافُوا

فيكون توجيهها بالثناء على المؤمنين ، وربما كانت الآية المذكورة عقبها أوفق بهذا المعنى . وفي هذه الآية دلالة على أن اختلاف الخلق مانع من المواصلّة والموافقّة .

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرًا أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾

بيان لجملة «ولكنهم قوم يفرقون» .

والمَلَجُ مكان اللّجج ، وهو الإيواء والاعتصام .

والمغارات جمع مغارة ، وهي الغار المتسع الذي يستأجر الإنسان التولج فيه ، ولذلك اشتق لها المفعول : الدال على مكان الفعل ، من غَارَ الشيء إذا دخل في الأرض . والمُدْخَل مُفْتَعَل اسم مكان للدخال الذي هو افتعال من الدخول . قلبت ناء الافتعال دالا لوقوعها بعد الدال ، كما أبدلت في ادَّان ، وبذلك قرأه الجمهور . وقرأ يعقوب وحده «أو مدْخِلا» - بفتح الميم وسكون الدال - اسم مكان من دخل .

ومعنى «لَوَلَّوْا إِلَيْهِ» لا نصرعوا إلى أحد المذكورات وأصل ولَّى أعرض ولما كان الإعراض يقتضي جهتين : جهة يُنصرف عنها ، وجهة يُنصرف إليها ، كانت تعديته بأحد الحرفين تعين المراد .

(والجموح) حقيقة الثور ، واستعمل هنا تمثيلا للسرعة مع الخوف .

والمعنى : أنهم لخوفهم من الخروج إلى الغزو لو وجدوا مكانا مما يخفي فيه المخفي فلا يشعر به الناس لقصده مسرعين خشية أن يعزم عليهم الخروج إلى الغزو .

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ﴾

.. عرف المنافقون بالشح كما قال الله تعالى «أشحّة عليكم» - وقال - «أشحّة على الخير» ومن شحّهم أنهم يودّون أن الصلقات توزع عليهم فإذا رأوها توزع

على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يُلقونها في أحاديثهم ، ويظهرون أنهم يفارون على مستحقّيها ، ويشتمّون من صرفها في غير أهلها ، وإنّما يرومون بذلك أن تقصر عليهم .

روي أن أبا الجوّاذ ، من المنافقين ، طعن في أن أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أموال الصدقات بعضَ ضعفاء الأعراب رعاء الغنم ، إعانة لهم ، وتألّفا لقلوبهم ، فقال : ما هذا بالعدل أن يضع صدقاتكم في رعاء الغنم ، وقد أمر أن يقسمها في الفقراء والمساكين ، وقد روي أنّه شافه بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وعن أبي سعيد الخدري : أنّها نزلت في ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : اعدل ، وكان ذلك في قسمة ذهب جاء من اليمن سنة تسع ، فلعل السبب تكرر ، وقد كان ذو الخويصرة من المنافقين من الأعراب .

(واللّهم) القدح والتعيب مضارعه من باب يضرب ، وبه قرأ الجمهور ، ومن باب ينصر ، وبه قرأ يعقوب وحده .

وأدخلت (في) على الصدقات ، وإنّما اللز في توزيعها لا في ذواتها : لأنّ الاستعمال يدلّ على المراد ، فهذا من إسناد الحكم إلى الأحيان والمراد أحوالها .

ثم إنّ قوله «فإن أعطوا منها رضوا» يحتمل : أن المراد ظاهر الضمير أن يعود على المذكور ، أي إن أعطى اللازمون ، أي إنّ الطاعنين يطعمون أن يأخذوا من أموال الصدقات بوجه هدية وإعانة ، فيكون ذلك من بلوغهم الغاية في الحرص والطمع ، ويحتمل أن الضمير راجع إلى ما رجع إليه ضمير «منهم» أي : فإن أعطى المنافقون رضي اللازمون ، وإن أعطى غيرهم سخطوا ، فالملحق أنّهم يرومون أن لا تقسم الصدقات إلّا على فقرائهم ولذلك كره أبو الجوّاذ أن يعطى الأعراب من الصدقات .

ولم يذكر متعلّق «رضوا» ، لأنّ المراد صاروا راضين ، أي عنك .

ودلّت (إذا) القعائية على أن سخطهم أمر يفاجئ العاقل حين يشهده لأنّه يكون في غير مظنة سخط ، وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابها .

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾

جملة معطوفة على جملة « ومنهم من يلزمك في الصدقات » باعتبار ما تفرع عليها من قوله « فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » عطفاً ينبئ عن الحالة المحمودة ، بعد ذكر الحالة الملمومة .

وجواب (لو) محذوف دل عليه المعطوف عليه ، وتقديره : لكان ذلك خيراً لهم .

والإتياء الإعطاء ، وحقيقته إعطاء اللوات ويطلق مجازاً على تعيين المراهب كما في « وآتاه الله الملك والحكمة » وفي « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » .

وقوله « ما آتاهم الله » من هنا التبيل ، أي ما عيته لهم ، أي لجماعتهم من الصدقات بنوطها بأوصاف تحققت فيهم كقوله « إنما الصدقات للفقراء » الآية .

ولإتياء الرسول — صلى الله عليه وسلم — : إعطاؤه المال لمن يرى أن يعطيه ممّا جعل الله له التصرف فيه ، مثل النفل في المغانم ، والسلب ، والجوائز ، والصلوات ، ونحو ذلك ، ومنه إعطاؤه من جعل الله لهم الحق في الصدقات .

ويجوز أن يكون إتياء الله حين إتياء الرسول — عليه الصلاة والسلام — ، وإنما ذكر إتياء الله للإشارة إلى أن ما عيته لهم الرسول — صلى الله عليه وسلم — هو ما عيته الله لهم ، كما في قوله « سيؤتيانا الله من فضله ورسوله » أي ما أوحى الله به إلى رسوله — صلى الله عليه وسلم — أن يعطيهم وقوله « قل الأتقال لله والرسول » .

(وحسب) اسم بمعنى الكافي ، والكفاية تستعمل بمعنى الاجترار ، وتستعمل بمعنى ولي مهمّ المكثي ، كما في قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله » وهي هنا من المعنى الأول . (ورضي) إذا تعدّى إلى المفعول دلّ على اختيار المرضي ، وإذا عدّي بالياء دلّ على أنه صار راضياً بسبب ما دخلت عليه الباء ، كقوله « أرضيتم بالحياة الدنيا من

الآخرة . وإذا عدّي (من) فمعناه أنه تجاوز عن قصيره أو عن ذنبه « فإن تَرَضَوْا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » .

فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد ، فهو كناية عن اللزوم مع جواز إرادة اللزوم ، فإذا أضمرنا ذلك في أنفسهم فذلك من الحالة المدوحة ولكن لما وقع هذا الكلام في مقابلة حكاية اللزوم في الصدقات ، واللزوم يكون بالكلام دلالة على الكراهية ، فجعل ما يدل على الرضا من الكلام كناية عن الرضى .

وجملة « سيؤتينا الله من فضله ورسوله » بيان لجملة « حسبنا الله » لأن كناية المهم تقتضي تعهد المكني بالعوائد ودفع الحاجة ، والإيتاء فيه بمعنى إعطاء الذوات . والفضل زيادة الخير والمنافع « إن الله للو فضل على الناس » والفضل هنا المعطى : من إطلاق المصدر وإرادة المفعول ، بقرينة من التبعيضية ، ولو جعلت (من) ابتدائية لصحّت لإرادة معنى المصدر .

وجملة « إننا إلى الله راغبون » تعليل ، أي لأننا راغبون فضله .

وتقديم المجرور لإفادة القصر ، أي إلى الله راغبون لا إلى غيره ، والكلام على حلف مضاف ، تقديره : إننا راغبون إلى ما عيّن الله لنا لا نطلب إعطاء ما ليس من حقنا . والرغبة الطلب بتأدب .

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَالِيَيْنَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ قَرِيبَةٌ تَمِّنُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

هذه الآية اعتراض بين جملة « ومنهم من يلزمك في الصدقات » وجملة « ومنهم الذين يؤذون النبي » الآية . وهو استطراد نشأ عن ذكر اللزوم في الصدقات أدمج فيه تبين مصارف الصدقات .

والمقصود من أداة الحصر : أن ليس شيء من الصدقات بمستحقّ للذين لَمْ يَزُوا في الصدقات ، وَحَصَّرَ الصدقات في كونها مستحقّة للأصناف المذكورة في هذه الآية ، فهو قصر إضا في أي الصدقات لهؤلاء لا لكم .

وأما انحصارها في الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليها في مقام البيان إذ لا تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي والاضافي معا إلا على طريقة استعمال المشترك في معنييه .

و(الفقير) صفة مشبهة أي المتّصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم الإنسان في عيشه ، وضدّه الغني . وقد تقدّم عند قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما » في سورة النساء .

و(المسكين) ذو المسكنة ، وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقر ، ولا شك أن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر ، وإنما النظر فيما إذا جُمع ذكرهما في كلام واحد ؛ فقيل : هو من قبيل التأكيد ؛ ونسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي علي الجبائي ، وقيل : يراد بكلّ من الكلمتين معنى غير المراد من الأخرى ، واختلف في تفسير ذلك على أقوال كثيرة : الأوضح منها أن يكون المراد بالفقير المحتاج احتياجا لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلة . والمسكين المحتاج احتياجا يُلجئه إلى الضراعة والمذلة ، ونسب هذا إلى مالك ، وأبي حنيفة ، وابن عباس ، والزهري ، وابن السكيت ، وبنونس بن حبيب ؛ فالمسكين أشدّ حاجة لأنّ الضراعة تكون عند ضعف الصبر عن تحمّل ألم الخصاصة ، والأكثر لأنّما يكون ذلك من شدّة الحاجة على نفس المحتاج . وقد تقدّم الكلام عليهما عند قوله تعالى « وبذي القربى واليتامى والمسكين » في سورة النساء .

و(العاملين عليها) معناه العاملون لأجلها ، أي لأجل الصدقات فعرف (على) للتعليل كما في قوله « ولتكثرُوا الله على ما هداكم » أي لأجل هدايته لإيّاكم . ومعنى العمل السعي والخدمة وهؤلاء هم الساعون على الأحياء لجمع زكاة الماشية واختيار حرف (على) في هذا المقام لما يشعر به أصل معناه من التمكن ، أي العاملين لأجلها عملا قويا لأنّ السعاة يتجشّمون مشقة وعملا عظيما ، ولعلّ الإشعار بذلك لقصد الإيلاء إلى أن

علة استحقاقهم مركبة من أمرين : كون عملهم لفائدة الصدقة ، وكونه شاقاً ، ويجوز أن تكون (على) دالة على الاستعلاء المجازي ، وهو استعلاء التصرف كما يقال : هو عامل على المدينة ، أي العاملين للنبيء أو للخليفة على الصدقات أي متمكّنين من العمل فيها .

وممن كان على الصدقة في زمن النبيء - صلى الله عليه وسلم - حمّـل بن مالك بن النابغة الهذلي كان على صدقات هذيل .

« والمؤلفة قلوبهم » هم الذين تولّف ، أي تُؤنّس نفوسهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام بحدّثان عهدٍ ، أو من الذين يرغبون في الدخول في الإسلام ، لأنّهم قاربوا أن يُسلموا .

والتأليف لإيجاد الألفة وهي التأنّس .

فالقلوب بمعنى النفوس . وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع في العربية .

والمؤلفة قلوبهم أحوال : فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام ، وعرف ضعف حيثل في إسلامه ، مثل : أبي سفيان بن حرب ، والحارث بن هشام ، من مسلمة الفتح ؛ ومنهم من هم كفار أشداء ، مثل : عامر بن الطفيل ، ومنهم من هم كفار ، وظهر منهم ميل إلى الإسلام ، مثل : صفوان بن أمية . فمثل هؤلاء أعطاهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - من أموال الصدقات وغيرها يتألّفهم على الإسلام ، وقد بلغ عدد من عدّهم ابن العربي في الأحكام من المؤلفة قلوبهم : تسعة وثلاثين رجلاً ، قال ابن العربي : وعدّ منهم أبو إسحاق يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق معاوية بن أبي سفيان ، ولم يكن منهم وكيف يكون ذلك ، وقد اتّهمته النبيء - صلى الله عليه وسلم - على وحي الله وقرآنه وخطبته بنفسه .

و« الرقاب » العبيد جمع رقبة وتطلق على العبد . قال تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة » .

و(في) للظرفية المجازية وهي مغنية عن تقدير « فك » الرقاب ، لأنّ الظرفية جعلت الرقاب كأنّها وضعت الأموال في جماعتها . ولم يجز باللام لثلاث يتوهم أنّ الرقاب تدفع إليهم أموال الصدقات ، ولكن تبذل تلك الأموال في عتق الرقاب بشراء أو إعانة

على نجوم كتابة ، أو فداء أسرى مسلمين ، لأن الأسرى عبيد لمن أسروهم ، وقد مضى في سورة البقرة قوله « والسائلين وفي الرقاب » .

« والغارمين » المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون ، بحيث يُرْزَأُ دائئوهم شيئاً من أموالهم ، أو يُرْزَأُ المدينون ما بقي لهم من مآل لإقامة أود الحياة ، فيكون من صرف أموالٍ من الصدقات في ذلك رحمةً للدائن والمدين .

« وسبيل الله » الجهاد ، أي يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في الثغور ، كل ذلك براً وبحراً .

« وابن السبيل » الغريب بغير قومه ، أضيف إلى « السبيل » بمعنى الطريق : لأنه أولاده الطريق الذي أتى به ، ولم يكن مولوداً في القوم ، فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل وللفقهاء الأمة في الأحكام المستمدة من هذه الآية طرائق جمعة ، وأفهام مهمة ، ينبني أن نلمّ بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة ، وإن معانيها لأوفر مما تفي به المقالة .

فأما ما يتعلق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف فيقطع النظر عن حمل اللام في قوله « للفقراء » على معنى الملك أو الاستحقاق ، فقد اختلف العلماء في استحقاق المستحقين من هذه الصدقات هل يجب إعطاء كل صنف مقداراً من الصدقات ، وهل تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها ، والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف ، بل التوزيع موكول لاجتهاد ولأه الأُمُور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال ، وهذا قول عمر بن الخطاب ، وعلي ، وحذيفة ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، والنخعي ، والحسن ، ومالك ، وأبي حنيفة . وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه الصحابة ، قال ابن عبد البر : ولا نعلم مخالفاً في ذلك من الصحابة ، وعن حذيفة . إننا ذكر الله هذه الأصناف لتعرف وأي صنف أعطيت منها أجزأك . قال الطبري : الصدقة لسدّ خلة المسلمين أو لسدّ خلة الإسلام ، وذلك مفهوم من ماخذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم . قلت وهذا الذي اختاره حذاف النظر من العلماء ، مثل ابن العربي ، وفخر الدين الرازي .

وذهب عكرمة ، والزهرى ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي : إلى وجوب صرف الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف ثمن الصدقات فإن انعدم أحد الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف . واتفقوا على أنه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف .

وأما ما يرجع إلى تحقيق معاني الأصناف ، وتحديد صفاتها : فالأظهر في تحقيق وصف الفقير والمسكين أنه موكل إلى العرف ، وأن الخصاصة متفاوتة وقد تقدم آتفا . واختلف العلماء في ضبط المكاسب التي لا يكون صاحبها فقيرا ، واتفقوا على أن دار السكنى والخادم لا يعدان مالا يرفع عن صاحبه وصف الفقر .

وأما القدرة على التكسب ، فقيل : لا يمد القادر عليه فقيرا ولا يستحق الصدقة بالفقر وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن خزيمة منددا ، ويحيى بن عمر من المالكية . ورويت في ذلك أحاديث رواها الدارقطني ، والترمذي ، وأبو داود . وقيل : إذا كان قويا ولا مال له جاز له أخذ الصدقة ، وهو المنقول عن مالك واختاره الترمذي . والكلبي الطبري من الشافعية .

وأما العاملون عليها فهم يتعينون بتعيين الأمير ، وعن ابن عمر يعطون على قدر عملهم من الأجرة . وهو قول مالك وأبي حنيفة .

وأما المؤلفات قلوبهم فقد أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عطايا متفاوتة من الصدقات وغيرها . فأما الصدقات فلهم حق فيها بنص القرآن ، وأما غير الصدقات فبفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واستمر عطاؤهم في خلافة أبي بكر ، وزمن من خلافة عمر . وكانوا يعطون بالاجتهاد ، ولم يكونوا يعيئون لهم ثمن الصدقات ثم اختلف العلماء في استمرار هذا المصروف ، وهي مسألة غريبة لأنها مبنية على جواز النسخ بدليل العقل وقياس الاستنباط أي دون وجود أصل يقاس عليه نظيره وفي كونها مبنية على هذا الأصل نظر . وإنما بناؤها على أنه إذا تعطل المصروف فلمن يرد سهمه وينبغي أن تقاس على حكم سهم من مات من أهل الحبس أن نصيبه يصير إلى بقية الحبس عليهم . وعن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بغزة الإسلام ، وبه قال الحسن ، والشعبي . ومالك بن أنس وأبو حنيفة ، وقد قيل : إن الصحابة أجمعوا على

سقوط سهم المؤلفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر حكاية القرطبي ، ولا شك أن عمر قطع إعطاء المؤلفة قلوبهم مع أن صنفهم لا يزال موجودا ، رأى أن الله أغنى دين الإسلام بكثرة أتباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال المسلمين لتأليف قلوب من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم ، ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعا سكوتيا ففعلوا ذلك ناسخا لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع . وفي عهد الإجماع السكوتي في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمة الأصول وفي هذا البناء نظر ، كما علمت آنفا وقال كثير من العلماء : هم باقون إذا وُجِلوا فإن الإمام ربما احتاج إلى أن يستألف على الإسلام ، وبه قال الزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، واختاره عبد الوهاب ، وابن العربي ، من المالكية قال ابن العربي : « الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا » . أي فهو يرى بقاء هذا المصرف ويرى أن عدم إعطائهم في زمن عمر لأجل عزة الإسلام ، وهذا هو الذي صححه المتأخرون . قال ابن الحارث في المختصر « والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم » . وهذا الذي لا ينبغي تقلد غيره .

وأما الرقاب فالجمهور على أن معنى « وفي الرقاب » في شراء الرقيق للعق ، ودفع ما على المكاتب من مال تحصل به حريته ، وهو رواية المدنيين عن مالك ، وقيل لا يعان بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصل به حريته ، وروى عن مالك من رواية غير المدنيين عنه . وقيل : لا تعطى إلا في إعانة المكاتب على نجومه ، دون العتق ، وهو قول الليث ، والنخعي ، والشافعي . واختلف في دفع ذلك في عتق بعض عبد أو نجوم كتابة ليس بها تمام حرية المكاتب ، فقيل : لا يجوز ، وبه قال مالك والزهري وقيل يجوز ذلك . وفداء الأسرى من فك الرقاب على الأصح من المذهب ، وهو لابن عبد الحكم ، وابن حبيب ، خلافا لأصح ، من المالكية .

وأما الغارمون فشرطهم أن لا يكون دينهم في معصية إلا أن يتوبوا . والميت المدنيين الذي لا وفاء لدينه في تركه يُعد من الغارمين عند ابن حبيب ، خلافا لابن المَوَاز .

وسبيل الله لم يُختلف أن الغزو هو المقصود ، فيعطى الغزاة المحتاجون في بلد الغزو ، وإن كانوا أغنياء في بلدهم ، وأما الغزاة الأغنياء في بلد الغزو فالجمهور أنهم

يعطون . وبه قال مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وقال أبو حنيفة : لا يعطون . والحق أن سبيل الله يشمل شراء العدة للجهاد من سلاح ، وخيل ، ومراكب بحرية ، ونوتيه ، ومجانيق ، ولحمالان ، ولبناء الحصون ، وحفر الخنادق ، ولجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو ، قاله محمد ابن عبد الحكم من المالكية ولم يذكر أن له مخالفا ، وأشعر كلام القرطبي في التفسير أن قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور . وذهب بعض السلف أن الحج من سبيل الله يدخل في مصارف الصدقات ، وروي عن ابن عمر ، وأحمد ، وإسحاق . وهذا اجتهد وتأويل ، قال ابن العربي : « وما جاء أثر قطب بإعطاء الزكاة في الحج » .

وأما ابن السبيل فلم يختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد ولو وجد من يسلفه ، إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت منة . واختلف في الغني : فالجمهور قالوا : لا يعطى ، وهو قول مالك ، وقال الشافعي وأصبغ : يعطى ولو كان غنيا في بلد غربته .

وقوله « فريضة » من الله منصوب على أنه مصدر مؤكّد لمصدر محذوف يدلّ عليه قوله « إنما الصدقات » لأنه يفيد معنى فرض الله أو أوجب ، فأكد بفريضة من لفظ المقدّر ومعناه .

والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عنده .

وجملة « والله عليم حكيم » تدليل لما أفاده الحصر : « إنما » في قوله « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » الخ ، أي : والله عليم حكيم في قصر الصدقات على هؤلاء ، أي أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام ، الحكيم الذي أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها . والواو اعتراضية لأن الاعتراض يكون في آخر الكلام على رأي المحققين .

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ قُلْ أَذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

عطف ذكر فيه خلق آخر من أخلاق المنافقين : وهو تمثلهم على ما يعلمهم به النبي والمسلمون من الحكر ، وما يطلعون عليه من فلتات نقاتهم ، يزعمون أن ذلك إرجاف من المرجفين بهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه يصدق القالة فيهم ، ويتعهدهم بما يبلغه عنهم مما هم منه برآء يعتدرون بذلك للمسلمين ، وفيه زيادة في الأذى للرسل - صلى الله عليه وسلم - وإلقاء الشك في نفوس المسلمين في كمالات نبهم - عليه الصلاة والسلام -

والعبر بالنبيء إظهار في مقام الإضمار لأن قوله «ومنهم من يلزك في الصلوات» فكان مقتضى الظاهر أن يقال «ومنهم الذين يؤذونك» فعُدل عن الإضمار إلى إظهار وصف النبيء للإيلان بشناعة قولهم ولزيادة تزيه النبيء بالثناء عليه بوصف النبوة بحيث لا تحكى مقالاتهم فيه إلا بعد تقديم ما يشير إلى تزيهه والتعريض بجرهم فيها قالوه .

وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبيء - صلى الله عليه وسلم - ما يؤذيه إذا بلغه . وقد عدّ من هؤلاء المنافقين ، القتالين ذلك : الجلاس بن سويد ، قبل توبته ، وتبشك بن الحارث ، وعتاب بن قشير ، ووديعة بن ثابت . فمنهم من قال : إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شرّ من الحمير ، وقال بعضهم : نقول فيه ما شئنا ثم نذهب إليه ونحلف له أننا ما قلنا فيقبل قولنا .

والأذى الإضرار الخفيف ، وأكثر ما يطلق على الضر بالقول والمساس ، ومنه قوله تعالى «لن يضرّوكم إلا أذى» وقد تقدّم في سورة آل عمران ، وعند قوله تعالى «وأوذوا حتى أتاهم نصرنا» في سورة الأنعام .

ومضمون جملة «ويقولون هو أذن» عطف خاص على عام ، لأن قولهم ذلك هو من الأذى .

والأذن الجارحة التي بها حاسة السمع . ومعنى « هو أذن » الإخبار عنه بأنه آلة سمع .

والإخبار بـ « هو أذن » من صيغ التشبيه البليغ ، أي كالأذن في تلقي المسموعات لا يرد منها شيئا . وهو كناية عن تصديقه بكل ما يسمع من دون تمييز بين المقبول والمردود . روي أن قائل هذا هو تيسل بن الحارث أحد المنافقين .

وجملة « قل أذن خير لكم » جملة (قل) مستأنفة استئنافا ابتدائيا ، على طريقة المقالة والمحاورة ، لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاطة لهم ، وكمدنا لمقاصدهم ، وهو من الأسلوب الحكيم الذي يحتمل فيه المخاطب كلام المتكلم على غير ما يريده ، تنبيهها له على أنه الأولى بأن يراى ، وقد مضى عند قوله تعالى « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » ومنه ما جرى بين الحجاج والقبصري إذ قال له الحجاج متوعدا لإيائه « لأخمينك على الأدهم » (أراد لأثرمنك القبيح لا تقارقه) فقال القبصري : « مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب » فصرف مراده إلى أنه أراد بالحمل معنى الركوب وإلى زيادة القرس الذي هو أدهم اللون من كلمة الأدهم . وهذا من غيره الله على رسوله - عليه الصلاة والسلام - ، ولذلك لم يعقبه بالرد والزر ، كما أعقب ما قبله من قوله « ومنهم من يقول ائذن لي » . إلى هنا بل أعقبه ببيان بطلانه فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يبلغهم ما هو إبطال لزعمهم من أصله بصرف مقاتلهم إلى معنى لائق بالرسول ، حتى لا يبقى للمحكي أثر ، وهذا من لطائف القرآن .

ومعنى « أذن خير » أنه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم ؛ ويسمع معاذيركم ويقبلها منكم ، فقبوله ما يسمعه يتغصمكم ولا يضركم فهذا أذن في الخير ، أي في سماعه والمعاملة به وليس أذنا في الشر .

وهذا الكلام إبطال لأن يكون «أذن» بالمعنى الذي أرادوه من الذم فإن الوصف بالأذن لا يختص بمن يقبل الكلام المقضي إلى شر بل هو أعم ، فلذلك صح تخصيصه هنا بما فيه خير . وهذا إعمال في غير المراد منه . وهو ضرب من المجاز المرسل بملaque الإطلاق والتقييد في أحد الجانبين ، فلا يُشكل عليك بأن وصف «أذن» إذا كان مقصودا به الذم كيف يضاف إلى الخير ، لأن محل الذم في هذا الوصف هو قبوله كل ما يسمع

مما يترتب عليه شرٌ أو خير ، بلون تمييز ، لأن ذلك يوقع صاحبه في اضطراب أعماله ومعاملاته ، فأما إذا كان صاحبه لا يقبل إلا الخير ، ويرفض ما هو شرٌ من القول ، فقد صار الوصف نافعا ، لأن صاحبه التزم أن لا يقبل إلا الخير ، وأن يحمل الناس عليه . هذا تحقيق معنى المقابلة ، وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخير ، فأما حملهُ على غير هذا المعنى فيصيرهُ إلى أنه من طريقة القول بالموجب على وجه التنازل وإرخاء العنان ، أي هو أذن كما قلتم وقد انضغتم بوصفه ذلك إذ قبل منكم معاذيركم وتبرؤكم مما يبلغه عنكم ، وهذا ليس بالرشيق لأن ما كان خيرا لهم قد يكون شرا لغيرهم .

وقرأ نافع وحده «أذن» - يسكون الذال فيهما - وقرأ الباقون - بضم الذال فيهما - .

وجملة « يؤمن بالله » تمهيد لقوله بعده « ويؤمن للمؤمنين » إذ هو المقصود من الجواب لتمحيضه للخير وبعده عن الشر بأنه يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله به من المعاملة بالحق ، والصفح ، والأمر بالمعروف ، والإعراض عن الجاهلين ، وبأن لا يؤاخذ أحد إلا ببيته ، فالتاس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه لأنه لا يعامل إلا بالوجه المعروف فكونه يؤمن بالله وأزع له عن المؤاخذه بالظنة والتهمة .

والإيمان للمؤمنين تصديقهم في ما يخبرونه ، يقال : آمن لفلان بمعنى صدقه ، ولذلك عدني باللام دون الباء كما في قوله تعالى « وما أنت بنؤمن لنا ولو كنا صادقين » فتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبون ، لأن الإيمان وأزع لهم عن أن يخبروه الكذب ، فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحدا بخبر الكاذب فهو يعامل الناس بشهادة المؤمنين ، فقوله « ويؤمن للمؤمنين » ثناء عليه بذلك يتضمن الأمر به ، فهو ضد قوله « يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » .

وعطف جملة « ورحمة » على جملة « يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » لأن كونه رحمة للذين يؤمنون بعد علمه بنفاقهم أثر لإغضائه عن إجرامهم وإمهالهم حتى يتمكن من الإيمان من وفقه الله للإيمان منهم ، ولو آخذهم بحالهم دون مهل لكان من سبب السيف العدل ، فالمراد من الإيمان في قوله « آمنوا » الإيمان بالفعل ، لا التظاهر

بالإيمان ، كما فسّر به المفسّرون ، يعنون بالمؤمنين المتظاهرين بالإيمان المبطنين للكفر ، وهم المنافقون .

وقرأ حمزة - بجر - «ورحمة» عطفًا على خير ، أي أذن رحمة ، والمآل واحد .

وقد جاء ذكر هذه الخصلة مع الخصلتين الأخريتين على عادة القرآن في انتهاز فرصة الإرشاد إلى الخير ، بالترغيب والترهيب ، فرغّبهم في الإيمان ليكفّروا عن سيئاتهم الفارطة ، ثم أعقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيلاء الرسول بقوله «والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا . وفي ذكر النبي بوصف «رسول الله» إيماء إلى استحقاق مؤذيه العذاب الأليم ، فهو من تعليق الحكم بالمشتق المؤذن بالعلية .

وفي الموصول إيماء إلى أن علة العذاب هي الإيلاء ، فالعلة مركبة .

﴿يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ
إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾

عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهم ، لأن ما حكى هنا حال من أحوال جميعهم .

فالجملّة مستأنفة استئنافا ابتدائيا ، لإعلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمؤمنين بأنّ المنافقين يخلفون الأيمان الكاذبة ، فلا تفرّهم أيمانهم ، فضمير يخلفون عائد إلى الذين يؤذون النبي .

والمراد : الحلف الكاذب ، بقرينة قوله «والله ورسوله أحق أن يرضوه» ، أي بتركهم الأمور التي خلّفوا لأجلها ، على أنّه قد علّم أنّ أيمانهم كاذبة ممّا تقدّم في قوله «وسيفلّون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون» .

فكاف الخطاب للمسلمين ، وذلك يدلّ على أنّ المنافقين يحلفون على التبرّي ، ممّا يبلغ المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسول - عليه الصلاة والسلام - ، وذلك يغيظ المسلمين ويكرهم عليهم والنبيء - صلى الله عليه وسلم - يفيضي عن ذلك ، فلذلك قال الله تعالى « والله ورسوله أحقّ أن يرضوه » أي أحقّ منكم بأن يرضوهما ، وسيأتي تعليل أحقية الله ورسوله بأن يرضوهما في الآية التي بعدها فلإرضاء الله بالإيمان به ورسوله وتعظيم رسوله ، وإرضاء الرسول بتصديقه وعيته وإكرامه .

ولأنّما أفرد الضمير في قوله « أن يرضوه » مع أنّ المعاد اثنان لأنّه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين ، واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير : والله أحقّ أن يرضوه ورسوله كذلك ، فيكون الكلام جمليتين ثانيتهما كالاختلاس وحذف الخبر إيجاز . ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين ، ومنه قول ضابيء بن الحارث :
ومن يك أمسى بالمدينة رحلته فلأنسي وقيار بها لغريب

التقدير : فلأنسي لغريب وقيار بها غريب أيضا . لأنّ إحدى الغريبتين مخالفة لأخرهما .

والضمير المنصوب في « يرضوه » عائد إلى اسم الجلالة ، لأنّه الأهمّ في الخبر ، ولذلك ابتدئ به ، ألا ترى أنّ بيت ضابيء قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي هو من علائق (إنّ) الكائنة في الجملة الأولى ، دون الجملة الثانية ، وهذا الاستعمال هو الغالب .

وشرط « إن كانوا مؤمنين » ، مستعمل للحثّ والتوقع لإيمانهم ، لأنّ ما حكى عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم ، فاستعمل الشرط لتوقع ولحثّ على الإيمان . وفيه أيضا تسجيل عليهم ، إن أعادوا مثل صنيعهم ، بأنهم كافرون بالله ورسوله ، وفيه تعليم للمؤمنين وتحذير من غضب الله ورسوله .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴾

هذه الجملة تنزل من جملة « ولله ورسوله أحقّ أن يرضوه » منزلة التعليل ، لأنّ العاقل لا يرضى لنفسه عملا يقول به إلى مثل هذا العذاب ، فلا يقدم على ذلك إلاّ مَنْ لا يعلم أن من يحادد الله ورسوله يصير إلى هذا المصير السيّئ .

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع ، لأنّ عدم علمهم بذلك محقق بضرورة أنّهم كافرون بالرسول ، وبأنّ رضى الله عنده رضاه ولكن لما كان عدم علمهم بذلك غريبا لوجود الدلائل المقتضية أنّه ممّا يحقّ أن يعلموه ، كان حال عدم العلم به حالاً منكراً . وقد كثر استعمال هذا ونحوه في الإعلام بأمرهم ، كقوله في هذه السورة « ألم يعلموا أنّ الله هو يقبل التوبة عن عباده » وقوله « ألم يعلموا أنّ الله يعلم سرّهم ونجواهم » وقول مؤيّل بن جهم الملحجي ، أو مبشر بن هذيل الفزاري :

أَلَمْ تَعْلَمِي يَا عَمْرُكَ اللَّهَ أَتَيْتِ كَرِيمٌ عَلَى حِينِ الْكَرَامِ قَلِيلِ

فكانه قيل : فليعلموا أنّه من يحادد الله الخ .

والضمير المنصوب بـ « أنّه » ضمير الشأن ، وفسر الضمير بجملة « من يحادد الله » إلى آخرها .

والمنعى : ألم يعلموا شأننا عظيما هو من يحادد الله ورسوله له نار جهنم .

وفكّ الدّالان من « يحادد » ولم يَدْخُما لأنّه وقع مجزوما فجاز فيه الفكّ والإدغام ، والفكّ أشهر وأكثر في القرآن ، وهو لغة أهل الحجاز ، وقد ورد فيه الإدغام نحو قوله « ومن يشاقّ الله » في سورة الحشر في قراءة جميع العشرة وهو لغة تميم .

و(المحادّة) السّعادة والمخالفة .

والقاء في « فأنّ له نار جهنم » لربط جواب شرط (مَنْ)

وأعيدت « أن » في الجواب لتوكيد « أن » المذكورة قبل الشرط توكيدا لفظيا ، فإنها لما دخلت على ضمير الشأن وكانت جملة الشرط وجوابه تفسيراً لضمير الشأن ، كان حكم (أن) ساريا في الجملتين ، بحيث لو لم تذكر في الجواب لعلم أن فيه معناها ، فلما ذكرت كان ذكرها توكيدا لها . ولا ضير في الفصل بين التأكيد والمؤكد بجملة الشرط ، والفصل بين فاء الجواب ومدخولها بحرف ، إذ لا مانع من ذلك ، ومن هذا القيل قوله تعالى « ثم إن ربك للذين عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها لغفور رحيم » وقول الحماسي . وهو أحد الأعراب : وإن امرأة دامت موافيق عهده على مثل هذا إنَّه لكريم

و « جهنم » تقدّم ذكرها عند قوله تعالى « فحسبه جهنم وبئس المهاد » في سورة البقرة .

والإشارة بذلك إلى المذكور من العذاب أو إلى ضمير الشأن باعتبار تفسيره . والمقصود من الإشارة : تمييزه ليتقرر معناه في ذهن السامع .

و « الخزي » الدلّ والهوان ، وتقدّم عند قوله تعالى « فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي » في الحياة الدنيا » في سورة البقرة .

﴿ يَخْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَخْرِجُوا إِنِّي اللَّهُ مُخْرِجٌ مِمَّا تَحْتَضِرُونَ ﴾

استئناف ابتدائي لذكر حال من أحوال جميع المنافقين كما تقدم في قوله « يحلفون بالله لكم » وهو إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالمغيبات .

وظاهر الكلام أن الخذر صادر منهم وهذا الظاهر يتنافى كونهم لا يصدقون بأن نزول القرآن من الله وأن خبره صدق فلذلك تردّد المفسّرون في تأويل هذه الآية . وأحسن ما قيل في ذلك قول أبي مسلم الأصفهاني « هو حذر يظهره المنافقون على

وجه الاستهزاء . فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم بأنه يظهر سرهم الذي حننوا ظهوره . وفي قوله «استهزؤا» دلالة على ما ذكرناه ، أي هم يظهرون ذلك يريدون به إيهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستهزون بالمسلمين فيما بينهم ، وليس المراد بما في قلوبهم الكفر ، لأنهم لا يظهرون أن ذلك مفروض ففعل «يَحْنُر» فأطلق على التظاهر بالحنن ، أي مجاز مرسل بعلاقة الصورة ، والقرينة قوله «وقل استهزؤا» إذ لا مناسبة بين الحنن الحق وبين الاستهزاء لولا ذلك ، فإن المنافقين لما كانوا مبطنين الكفر لم يكن من شأنهم الحنن من نزول القرآن بكشف ما في ضمائرهم ، لأنهم لا يصدقون بذلك فتبين صرف فعل «يَحْنُر» إلى معنى : يتظاهرون بالحنن وعلى هذا القول يكون إطلاق الفعل على التظاهر بمبدوله من غرائب المجاز . وتأول الزجاج الآية بأن «يَحْنُر» خبر مستعمل في الأمر ، أي ليَحْنُر . وعلى تأويله تكون جملة «قل استهزؤا» استئنافا ابتداليا لا علاقة لها بجملة «يَحْنُر المنافقون» . ولهم وجه أخرى في تفسير الآية بعيدة عن مهيما ، ذكرها الفخر .

وضميرا «عليهم» و«تنبههم» يجوز أن يعودا إلى المنافقين ، وهو ظاهر تناسب الضمائر ومعادها . وتكون (حل) بمعنى لام التعليل أي تنزل لأجل أحوالهم كقوله تعالى «ولتكبروا الله على ما هداكم» .

وهو كثير في الكلام ، وتكون تعدية «تنبههم» إلى ضمير المنافقين : على نزع الخافض ، أي تنبهي عنهم ، أي تنبئ الرسول بما في قلوبهم .

ويجوز أن يكون تاء «تنبههم» تاء الخطاب ، والخطاب للرسول — صلى الله عليه وسلم — ، أي : تنبههم أنت بما في قلوبهم ، فيكون جملة «تنبههم بما في قلوبهم» في محل الصفة لـ «سورة» والرباط محذوف تقديره : تنبههم بها ، وهذا وصف للسورة في نفس الأمر ، لا في اعتقاد المنافقين ، فموقع جملة «تنبههم بما في قلوبهم» استطراد .

ويجوز أن يعود الضميران للمسلمين ، ولا يضر تخالف الضميرين مع ضمير «قلوبهم» الذي هو للمنافقين لا محالة ، لأن المعنى يَرُدُّ كل ضمير إلى ما يليق بأن يعود إليه .

واختيرت صيغة المضارع في «يَحْلِر» لما تشعر به من استحضار الحالة كقولها تعالى «فَتَتَّبِعْ سَعَابًا» وقوله «يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ» .

و«السورة» طائفة معينة من آيات القرآن ذات مبدأ ونهاية وقد تقدم بيانها عند تفسير طائفة سورة فاتحة الكتاب .

والتنبيه الإخبار والإعلام مصدر نَبَأَ الخبرَ ، وتقدم في قوله تعالى «ولقد جاءك من نبي المرسلين» في سورة الأنعام .

والاستهزاء تقدم في قوله «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ» في أول البقرة .

والإخراج مستعمل في الإظهار مجازاً ، والمعنى : «أن الله مظهر ما في قلوبكم بإزالة السور : مثل سورة المنافقين ، وهذه السورة سورة براءة ، حتى سميت الفاضحة لما فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى «ومنهم ، ومنهم ، ومنهم» .

والعود إلى التعبير بالوصول في قوله «ما تحلرون» دون أن يقال : «إن الله مخرج سورة تنبئكم بما في قلوبكم : لأن الأهم من تهديدهم هو إظهار سرائرهم لا إزال السورة ، فلذكر الصلة واف بالأمرين : إظهار سرائرهم ، وكونه في سورة تنزل ، وهو أنكى لهم ، ففيه إيجاز بديع كقوله تعالى في سورة كهيعص «وإنه ما يقول» بعد قوله «وقال لأولين» مالا وولداً أي نرثه ماله وولده .

﴿وَلَيْزِنَ سَأَلَتْهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِإِلَهِهِ
وَعِبَادِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾

الظاهر أنها معطوفة على جملة «يحلفون بالله لكم ليرضوكم» أو على جملة «ومنهم الذين يؤذون النبي» ، فيكون المراد بجملة «يحلفون بالله لكم» أنهم يحلفون إن لم تسألهم . فالحلف الصادر منهم حلف على الأعم من براءتهم من النفاق والظن ، وجواب السؤال عن أمور خاصة يتهمون بها جواب يرد أنه «ما صدر منهم ليس من جنس

ما يُشْعَمُونَ به ، فإذا سئلوا عن حديث يجري بينهم يستراب منهم أجابوا بأنه خوض ولعب ، يريدون أنه استجمام للراحة بين أعقاب السفر لما يحتاجه الكادُّ عملاً شاقاً من الراحة بالمرح واللعب . وروي أن المقصود من هذه الآية : أن ركبا من المنافقين الذين خرجوا في غزوة تبوك نفاقا ، منهم : ودِيعَةُ بْنُ ثَابِتِ الْعَوْفِيِّ ، ومَخْشِي بْنُ حُمْمِيرٍ الْأَشْجَعِيِّ ، حليف بني سَلَمَةَ ، وقفوا على عَقَبَةٍ في الطريق ينظرون جيش المسلمين فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح حصون الشام هيئات هيئات فسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مناجلتهم فأجابوا « إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ » .

وعندي أن هذا لا يتجه لأن صيغة الشرط مستقبلة فالآية نزلت فيما هو أعم ، مما يسألون عنه في المستقبل ، لإخبارا بما سيجيئون ، فهم يسألون عما يتحدثون في مجالسهم ونواديبهم ، التي ذكرها الله تعالى في قوله « وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون » لأنهم كانوا كثيري الانفراد عن مجالس المسلمين . وحذف متعلق السؤال لظهوره من قرينة قوله « إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ » . والتقدير : ولكن سألهم عن حديثهم في خلواتهم ، أعلم الله رسوله بذلك وفيه شيء من دلائل النبوة . ويجوز أن تكون الآية قد نزلت قبل أن يسألهم الرسول ، وأنه لما سألهم بعدها أجابوا بما أخبرت به الآية .

والقصر للتعين : أي ما تحدثنا إلا في خوض ولعب دون ما ظننته بنا من الطعن والأذى .

والخوض تقدم في قوله تعالى « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا » في سورة الأنعام .

واللعب تقدم في قوله « وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو » في الأنعام ، ولما كان اللعب يشمل الاستهزاء بالغير جاء الجواب عن اعتذارهم بقوله « كنتم تستهزئون » فلما كان اعتبارهم مبهما رد عليهم ذلك إذ أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يجيبهم جواب الموقن بحالهم بعد أن أعلمه بما سيعتزلون به فقال لهم « أبالله وآياته

ورسوله كتتم تستهزون ، على نحو قوله تعالى « فيقولون من يعيدنا قل الذي فطرکم أول مرة » .

والاستهزام إنكاري تويخي . وتقديم المفعول وهو « أبالله » على فعله العامل فيه لقصد قصر التعمين لأنهم لما أتوا في اعتذارهم بصيغة قصر، تعيين جيء في الرد عليهم بصيغة قصر تعيين لإبطال مغالطتهم في الجواب ، فاعلمهم بأن لهمم الذي اعترفوا به ما كان إلا استهزاء بالله وآياته ورسوله لا بشيء أولئك ، فقصر الاستهزاء على تعلقه بمن ذكر اقتضى أن الاستهزاء واقع لا محالة لأن القصر قيد في الخبر الفعلي ، فيقتضي وقوع الفعل ، على ما قرره عبد القاهر في معنى القصر الواقع في قول القائل : أنا سبيت في حاجتك وأنه يؤكد ينحو : وحدي ، أو لا غيري ، وأنه يقتضي وقوع الفعل فلا يقال : ما أنا قلت هنا ولا غيري ، أي ولا يقال : أنا سبيت في حاجتك وغيري ، وكذلك هنا لا يصح أن يفهم أبالله كتتم تستهزون أم لم تكونوا مستهزين . والاستهزاء بالله وآياته إثم لهم : لأنهم استهزأوا برسوله ودينه ، فلزمهم الاستهزاء بالذي أرسله بآيات صدقه .

﴿ لَا تَعْتَلِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

لما كان قولهم « إنما كنا نخوض ونلعب » اعتذارا عن مناجاتهم ، أي إظهارا للعلل الذي تناجوا من أجله ، وأنه ما يحتاجه المتعبد : من الارتياح إلى الزح والحديث في غير الجد ، فلما كشف الله أمر استهزائهم ، أرفده بإظهار قلّة جلوى اعتذارهم إذ قد تلبسوا بما هو أشنع وأكبر مما اعتلوا عنه ، وهو التباسهم بالكفر بعد إظهار الإيمان . فإن الله لما أظهر نفاقهم كان ما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون . فجملة « لا تعتلروا » من جملة القول الذي أمر الرسول أن يقوله ، وهي ارتقاء في تويخهم ، فهي متضمنة توكيدا لمضمون جملة « أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهزون » ، مع زيادة ارتقاء في التويخ وارتقاء في مثالبهم بأنهم تلبسوا بما هو أشدّ وهو الكفر ، فذلك قطع الجملة عن التي قبلها ، على أن شأن الجملة الواقعة في مقام التويخ أن

تقطع ولا تعطف لأن التوبيخ يقتضي التعدد ، فصنع الجمل الموبّخ بها موقع الأعداد المحسوبة نحو واحد ، اثنان ، فالمعنى لا حاجة بكم للاعتذار عن التناجي فإنكم قد عُرِقتُم بما هو أعظم وأشنع .

والنهي مستعمل في التسوية وعدم الجدوى .

وجملة « قد كفرتم بعد إيمانكم » في موضع العلة من جملة « لا تعتزلوا » تعليلا للنهي المستعمل في التسوية وعدم الجدوى .

وقوله « قد كفرتم » يدلّ على وقوع الكفر في الماضي ، أي قبل الاستهزاء ، وذلك أنه قد عُرِف كفرهم من قبل . والمراد بإسناد الإيمان إليهم : إظهار الإيمان ، وإلاّ فهُمْ لم يؤمنوا إيماناً صادقا . والمراد بإيمانهم : إظهارهم الإيمان ، لا وقوع حقيقته . وقد أنبأ عن ذلك إضافة الإيمان إلى ضميرهم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة للحقيقة ، أي بعد إيمان هو من شأنكم ، وهذا تعريض بأنه الإيمان الصوري غير الحقّ ونظيره قوله تعالى الآتي « وكفروا بعد إسلامهم » وهذا من لطائف القرآن .

﴿ إِن يُعْطَفَ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ تُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَأْسُهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾

جاءت هذه الجملة على عادة القرآن في تعقيب النار بالتبشير للراغب في التوبة لذكرا له بإمكان تدارك حاله .

ولما كان حال المناققين عجيبا كانت البشارة لهم مخلوطة ببقية النار ، فأنبأهم أن طائفة منهم قد يُعْفَى عنها إذا طلبت سبب العفو : بإخلاص الإيمان ، وأن طائفة تبسّى في حالة العذاب ، والمقام دالّ على أن ذلك لا يكون عبثا ولا ترجيحاً بدون مُرجّح ، فما هو إلاّ أن طائفة مرجوة الإيمان ، فيخفر عمّا قدّمته من النفاق ، وأخرى تصرّ على النفاق حتّى الموت ، فتصير إلى العذاب . والآيات الواردة بعد هذه تزيد ما دلّ عليه المقام وضوحاً من قوله « نسوا الله فنسيهم » إلى قوله « عذاب مقبم » . وقوله

بعد ذلك : « فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَعْلَمِ بِهِمْ اللَّهُ عَذَابُ الْإِيمَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » .

وقد آمن بعض المنافقين بعد نزول هذه الآية ، وذكر المفسرون من هذه الطائفة مخشياً (1) بن حُمَيْرٍ الْأَصْبَحِيَّ لَمَّا سَمِعَ هَذِهِ الْآيَةَ تَابَ مِنَ النِّفَاقِ ، وَحَسَنَ إِسْلَامَهُ ، فَمَدَّ مِنَ الصَّبَابَةِ ، وَقَدْ جَاهَدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَاسْتَشْهَدَ فِيهِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالطَّائِفَةِ « دُونِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ فِي مَقَامِ الْإِخْفَاءِ وَالتَّعْصِيَةِ كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ » . وَقَدْ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَدِينَةِ بَقِيَّةَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَكَانَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ يَتَوَسَّمُهُمْ .

والباء في « بَأْتَهُمْ » كانوا مجرمين « للسببية ، والمجرم الكافر .

وقرأ الجمهور « يُعَفَّ وَتُغْلَبُ » بيناء الفعلين إلى التائب ، وقرأه عاصم - بالباء للفاعل وبنون العظيمة في الفعلين ونصب « طائفة » الثاني .

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَمُرُّونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

يظهر أن تكون هذه الآية احتراسا عن أن يظنّ المنافقون أن العفو المفروض لطائفة منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقين على نفاقهم ، فعقب ذلك ببيان أن النفاق حالة واحدة وأن أصحابه سواء ، ليعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لا يكون إلا إذا اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق ، إلى ما أفادته الآية أيضا من إيضاح بعض

(1) بهم مفتوحة وخاء معجمة ساكنة وياء مشددة . وحُمَيْرٍ بفتح هاء مهملة مقسومة وميم مفتوحة وتحتية مشددة . وفي سيرة ابن إسحاق ومخشن بنون من آخره ويفتح الشين وقد ذكر اسمه ألفا عند تفسير قوله تعالى « إِنَّ لَكُمْ لَعَلَّاهُمْ لِمُؤْمِنِينَ » .

أحوال النفاق وآثاره الدالة على استحقاق العذاب ، ففصل هاته الجملة عن التي قبلها :
 إمّا لأنتها كاليان للطائفة المستحقّة العذاب ، وإمّا أن تكون استئنافا ابتدائيا في حكم
 الاعتراض كما سيأتي عند قوله تعالى « كالذين من قبلكم » وإمّا أن تكون اعتراضا هي
 والتي بعدها بين الجملة المقدمة وبين جملة « كالذين من قبلكم كانوا أشدّ منكم قوة »
 كما سيأتي هناك .

وزيد في هذه الآية ذكر « المنافقات » تنبيها على تسوية الأحكام لجميع المتخفين
 بالنفاق : ذكروهم وإنّهم ، كيلا يخطر بالبال أن العفو يصادف نساءهم ، والمؤاخلة
 خاصّة بذكرائهم ، ليعلم الناس أن نساء المنافقين حظا من مشاركة رجالهنّ في النفاق
 فيحلّروهنّ .

و(مين) في قوله « بعضهم من بعض » اتصالية دالة على معنى اتصال شيء بشيء
 وهو تبعيض مجازي معناه الوصلة والولاية ، ولم يطلق على ذلك اسم الولاية كما أطلق
 على اتصال المؤمنين بعضهم ببعض في قوله « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض »
 لما سيأتي هناك .

وقد شمل قوله « بعضهم من بعض » جميع المنافقين والمنافقات ، لأنّ كلّ فرد
 هو بعض من الجميع ، فإذا كان كلّ بعض متصلا ببعض آخر ، علّم أنّهم سواء في
 الأحوال .

وجملة « يأمرون بالنكر » مبيّنة لمعنى الاتصال والاستواء في الأحوال .

.. والمنكر المعاصي لأنّها ينكرها الإسلام .

والمعروف ضدّها ، لأنّ الذين يعرفه ، أي يرضاه ، وقد قدّمّا في قوله تعالى
 « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » في سورة
 آل عمران .

وقبض الأيدي : كناية عن الشحّ ، وهو وصف ذمّ لدلالته على القسوة ، لأنّ
 المراد الشحّ على الفقراء .

. والنسيانُ منهم مستعار للإشراك بالله ، أو للإعراض عن ابتغاء مرضاته وامثال ما أمر به ، لأنَّ الإهمال والإعراض يشبه نسيان المعرض عنه .

ونسيان الله إياهم مُشاكلة أي حرمانه إياهم ممَّا أعدَّ للمؤمنين ، لأنَّ ذلك يشبه النسيان عند قسمة الحظوظ .

وجملة « إنَّ المنافقين هم الفاسقون » فللكة التي قبلها فلذلك فصلت لأنها كاليان الجامع .

وصيغة القصر في « إنَّ المنافقين هم الفاسقون » قصر ادِّعائي للمبالغة لأنهم لما بلغوا النهاية في القسوق جعل غيرهم كمن ليس بفاسق .

والإظهار في مقام الإضمار في قوله « إنَّ المنافقين » لزيادة تقريرهم في الدهن لهذا الحكم . ولتكون الجملة مستقلة حتى تكون كالمثل .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ .

هذه الجملة إمَّا استئنافٌ بياني ناشئ عن قوله « إنَّ المنافقين هم الفاسقون » ، وإمَّا مبينةٌ لجملة « فَنَسِيَهُمْ » لأنَّ الخلود في جهنم والعنَّ بيكان المراد من نسيان الله إياهم .

والوعد أعمُّ من الوعيد ، فهو يطلق على الإخبار بالترام المخير للمخبر بشيء في المستقبل نافع أو ضار أو لا نفع فيه ولا ضررٌ « هذا ما وعد الرحمان » . والوعيد خاصٌّ بالضرار .

وفعل المضى هنا : إمَّا للإخبار عن وعيد تقدّم وعده الله المنافقين والمنافقات تذكيراً به لزيادة تحقيقه وإمَّا لصبوغ الوعيد في الصبغة التي تنشأ بها العقود مثل « بعث ووهبت » إشعاراً بإثته وعيد لا يتخلّف مثل العقد والالتزام .

والإظهار في مقام الإضمار لتقرير المحكوم عليه في ذهن السامع حتى يتمكن اتصافهم بالحكم .

وزيادة ذكر « الكفار » هنا للدلالة على أن المنافقين ليسوا بأهون حالا من المشركين إذ قد جمع الكفر الفريقين .

ومعنى « هي حسبهم » أنها ملازمة لهم . وأصل حسب أنه بمعنى الكافي ، ولما كان الكافي يلزمه المكفي كني به هنا عن الملازمة ، ويجوز أن يكون « حسب » على أصله ويكون ذكره في هذا المقام تهكما بهم ، كأنهم طلبوا النعيم ، فقبل حسبهم نار جهنم .

واللن : الإبعاد عن الرحمة والتحقير والغضب .

والعذاب المقيم : إن كان المراد به عذاب جهنم فهو تأكيد لقوله « خالدين فيها هي حسبهم » لدفع احتمال إطلاق الخلود على طول المدة . وتأكيدهم للكناية في قوله « هي حسبهم » وإن كان المراد به عذابا آخر تعين أنه عذاب في الدنيا وهو عذاب الخزي والمذلة بين الناس .

وفي هذه الآية زيادة تقرير لاستحقاق المنافقين العذاب ، وأنهم الطائفة التي تعذب إذا بقروا على نفاقهم ، فتعين أن الطائفة المغفرة عنها هم الذين يؤمنون منهم .

﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثُرَ أَمْوَالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ فَاسْتَغْنَوْا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضِعْتُ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

قبل هذا الخطاب التفات ، عن ضمائر الغيبة الراجعة إلى المنافقين ، إلى خطابهم لقصد التصريح والتهديد بالموعظة ، والتذكير عن الغرور بما هم فيه من نعمة الإمهال بأن آخر ذلك حبط الأعمال في الدنيا والآخرة ، وأن يحق عليهم الخسران .

ذكاف التشبيه في موضع الخبر عن مبتدأ محذوف دلّ عليه ضمير الخطاب ، تقديره : أنتم كالذين من قبلكم ، أو الكاف في موضع نصب بفعل مقدّر ، أي : فعلتم كفعل الذين من قبلكم ، فهو في موضع المفعول المطلق الدالّ على فعله ، ومثله في حذف الفعل والإتيان بما هو مفعول الفعل المحذوف قول النمر بن تولب :

حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوباً ولا طالبا

أراد : لم أر كاليوم ، إلا أن عامل النصب مختلف بين الآية والبيت .

وقيل هذا من بقية المَقُولُ المأمور بأن يبلغه النبيء - صلى الله عليه وسلم - إياهم من قوله « قل أيا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون » الآية . فيكون ما بينهما اعتراضاً بقوله « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » الخ فضمير الخطاب لهم جار على مقتضى الظاهر بنون التفات والكلام مسوق لتشبيه حالهم في مصيرهم إلى النار .

والإتيان بالموصول لأنه أشمل وأجمع للأمم التي تقدّمت مثل عاد وثمود ممّن ضرب العرب بهم المثل في القوة .

و« أشدّ » معناه أقوى ، والقوة هنا القدرة على الأعمال الصعبة كقوله « أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة » أو يُراد بها العزّة وعُدّة الغلب باستكمال العدد والعُدّة ، وبهذا المعنى أوقعت القوة تمييز « أشدّ » كما أوقعت مضافاً إليه شديد في قوله تعالى « علّمه شديد القوى » .

وكثرة الأموال لها أسباب كثيرة : منها طيب الأرض للزروع والغرس ورعي الأنعام والنحل ، ومنها وفرة التجارة بحسن موقع الوطن بين مواطن الأمم ، ومنها الاقتراب من البحار للسفر إلى الأقطار وصيد البحر ، ومنها اشتغال الأرض على المعادن من الذهب والفضة والحديد والمواد الصناعية والغذائية من النبات ، كأشجار التوابل ولحاء الدبغ والصنغ والأحوية والزراريع والزيت .

وكثرة الأولاد تأتي من الأمن بسبب بقاء الأتفّس ، ومن الخصب المؤثر قوة الأبدان والسلامة من المجاعات المعقبة للموتان ، ومن حسن المناخ بالسلامة من الأوبئة المهلكة ، ومن الثروة بكثرة الأزواج والسراري والمراضع .

والاستمتاع : التمتع ، وهو نوال أحد المتاع الذي به التذاذ للإنسان وملائته وقدّم عند قوله تعالى « ولكم في الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين » في سورة الأعراف .
والسين والتاء فيه للمبالغة في قوة التمتع .

والخلاق : الحظ من الخير وقد تقدّم عند قوله تعالى « فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق » في سورة البقرة .

وتقرّع « فاستمتعوا بخلاقهم » على « كانوا أشدّ » : لأنّ المقصود إدخاله في الحالة المشبه بها كما سيأتي .

وتقرّع « فاستمتعتم بخلاقكم » على ما أفاده حرف الكاف بقوله « كالذين من قبلكم » من معنى التشبيه ، ولذلك لم تعطف جملة « فاستمتعتم » بواو العطف ، فإنّ هذه الجملة هي المقصد من التشبيه وما تقرّع عليه ، وقد كان ذكر هذه الجملة يغني عن ذكر جملة « فاستمتعوا بخلاقهم » لولا قصد الموعظة بالفريقين : المشبه بهم ، والمشبّهين ، في إعراض كليهما عن أخذ العدة للحياة الدائمة وفي انصبابهما على التمتع العاجل فلم يكنف في الكلام بالاعتصار على حال أحد الفريقين ، قصدا للاعتناء بكليهما فذلك الذي اقتضى هذا الاطناب ولو اقتصر على قوله « فاستمتعتم بخلاقكم » كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » ولم يذكر قبله « فاستمتعوا بخلاقهم » لحصل أصل المعنى ولم يستفد قصد الاهتمام بكلا الفريقين .

ولذلك لما قرّر هذا المقصد في أنفس السامعين لم يحتج إلى نسج مثل هذا النظم في قوله « وخضتم كالذي خاضوا » .

وقوله « كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » تأكيد للتشبيه الواقع في قوله « كالذين من قبلكم » - إلى قوله - « فاستمتعتم بخلاقكم » للتنبية على أنّ ذلك الجزء بخصوصه ، من بين الحالة المشبهة والحالة المشبه بها ، هو محلّ الموعظة والتذكير ، فلا يفرّهم ما هم فيه من نعمة الإمهال والاستدراج ، فقدّم قوله « فاستمتعوا بخلاقهم » وأتى بقوله « كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » مؤكّدا له دون أن يقتصر على هذا التشبيه الأخير ، ليتأتى التأكيد ، ولأنّ تقديم ما يتمم تصوير الحالة المشبه بها المركبة ، قبل إيقاع التشبيه ، أشدّ تمكيثا لمعنى المشابهة عند السامع .

وقوله «كالذي خاضوا» تشبيه لخوض المناقنين بخوض أولئك وهو الخوض الذي حكى عنهم في قوله «ليقولن» إنما كنا نخوض ونلعب» ولإسطة هذا التشبيه لم يؤت فيه بمثل الأسلوب الذي أتى به في التشبيه السابق له . أي : وخضتم في الكفر والاستهزاء بآيات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك ، فأنتم وهم سواء ، فيوشك أن يتحقق بكم ما حاق بهم ، وكلامنا في هذين التشبيهين أدقُّ ما كتب فيهما .

وه الذي « اسم موصول ، مفرد ، وإذا كان عائدا للصلة هنا ضمير جمع تعين أن يكون المراد به الذي » : تأويله بالفريق أو الجسع ، ويجوز أن يكون « الذي » هنا أصله اللين فخُصِفَ بحلف النون على لغة هذيل وتميم كقول الأشهب بن زميلة النهشلي : وإن الذي حانت بفليج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد

ونحاة البصرة يرون هذا الاستعمال خاصا بحالة أن تطول الصلة كالبيت فلا ينطبق عندهم على الآية ، ونحاة الكوفة يجوزونه ولو لم تطل الصلة ، كما في الآية ، وقد ادعى القراء : أن «الذي» يكون موصولا حرفيا مؤولا بالمصدر ، واستشهد له بهذه الآية ، وهو ضعيف .

ولما وصفت حالة المشبه بهم من الأمم البائدة أعقب ذلك بالإشارة إليهم التنبيه على أنهم بسبب ذلك كانوا جديرين بما سيخبر به عنهم ، فقال تعالى « أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون » وفيه تعريض بأن الذين شابهوهم في أحوالهم أحرى بأن يحل بهم ما حل بأولئك ، وفي هذا التعريض من التهديد والندارة معنى عظيم .

والخوض تقدمت الحوالة على معرفته آتفا .

والحبط : الزوال والبطان ، وتقدم في قوله تعالى « فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » في سورة البقرة .

والمراد بأعمالهم ما كانوا يعملونه ويكسبون فيه . من معالجة الأموال والعيال والانكباب عليهما ، ومعنى حبطها في الدنيا استئصالها وإتلافها بحلول مختلف العذاب

بأولئك الأمم ، وفي الآخرة يعلم تعويضها لهم ، كقوله تعالى « ونثره ما يقول - أي في الدنيا - ويأتينا فردا » - أي في الآخرة لا مال له ولا ولد ، كقوله « ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه » .

وفي هذا كله تذكرة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين بأن لا يظنوا أن الله لمّا أهل المنافقين قد عفا عنهم .

ولمّا كانت خسارتهم جسيمة جعل غيرهم من الخاسرين كلا خاسرين فحصرت الخسارة في هؤلاء بقوله « وأولئك هم الخاسرون » قصرا مقصودا به المبالغة .

وإعادة اسم الإشارة للاهتمام بتمييز المتحدث عنهم لزيادة تقرير أحوالهم في ذهن السامع .

﴿ أَلَمْ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادَ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

عاد الكلام على المنافقين : فضمير « ألم يأتيهم » و« من قبلهم » عائداً إلى المنافقين الذين عاد عليهم الضمير في قوله « ولئن سألتهم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ » ، أو الضمير في قوله « ولهم عذاب مقيم » .

والاستفهام موجه للمخاطب تقريراً عنهم ، بحيث يكون كالاستشهاد عليهم بأنهم أتاهم نبا الذين من قبلهم .

والإتيان مستعمل في بلوغ الخبر كقوله تعالى « يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه » وقد تقدّم في سورة النور ، شبه حصول الخبر عند المخبر بإتيان الشخص ، جامع الحصول بعد علمه ، ومن هذا القليل قولهم : بلغه الخبر ، قال تعالى « لَنُنَزِّلَ رِكَمَ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ » في سورة الأنعام .

والنبا الخبر وقد تقدم في قوله تعالى « ولقد جاعلك من نبي المرسلين » في سورة الأنعام .

وقوم نوح تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » في سورة الأعراف .

ونوح تقدم ذكره عند قوله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونوحا » في سورة آل عمران .

وعاد تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى « وإلى عاد أخاهم هودا » في سورة الأعراف .

وكذلك ثمود . وقوم إبراهيم هم الكلدانىون ، وتقدم الكلام على إبراهيم وعليهم عند قوله تعالى « وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات » في سورة البقرة .

وإضافة « أصحاب » إلى « مدّين » باعتبار إطلاق اسم مدّين على الأرض التي كان يقطنها بنو مدّين ، فكما أنّ مدّين اسم للقبيلة كما في قوله تعالى « وإلى مدّين أخاهم شعيبا » كذلك هو اسم لموطن تلك القبيلة . وقد تقدم ذكر مدّين عند قوله « وإلى مدّين أخاهم شعيبا » في الأعراف .

« والمؤثّكات » عطف على « أصحاب مدّين » ، أي نبيّ المؤثّكات ، وهو جمع مؤثّكة : اسم فاعل من الاثّفَكَ وهو الانقلاب . أي القرى التي انقلبت والمراد بها : قرى صغيرة كانت مساكن قوم لوط وهي : سلوم ، وعمورة ، وأدّمة ، وصبيّوم وكانت قرى متجاورة فحُصِفَ بها وصار عاليها سافلها . وكانت في جهات الأردن حول البحر الميت ، ونبا هؤلاء مشهور معلوم ، وهو خبر هلاكهم واستئصالهم بحوادث مهولة . وجملة « أُنْتهم رسلهم » تعليل أو استئناف بياني نشأ عن قوله « نبا الذين من قبلهم » أي أُنْتهم رسلهم بدلائل الصديق والحق .

وجملة « فما كان الله ليظلمهم » تفريع على جملة « أُنْتهم رسلهم » ، والمقرّع هو مجعوع الجملة إلى قوله « يظلمون » لأنّ الذي تقرّع على إتيان الرسل : أنّهم ظلّموا أنفسهم بالعناد ، والمكابرة ، والتكذيب للرسل ، وصمّ الأذان عن الحق ، فأخذهم

الله بذلك ، ولكن نُظِمَ الكلام على هذا الأسلوب البديع إذ ابتدئ فيه بنبي أن يكون الله ظلمهم اهتماما بذلك لفرط التسجيل عليهم بسوء صنعهم حتى يجعل ذلك كأنه هو الفرع وجعل الفرع بحسب المعنى في صورة الاستنراك .

ونُفِي الظلم عن الله تعالى بأبلغ وجه ، وهو النبي المقترن بلام الجحود ، بعد فعل الكون المنفي ، وقد تقدّم الكلام عليه عند قوله تعالى « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » في سورة العقود .

وأثبت ظلمهم أنفسهم لهم بأبلغ وجه إذ أسند إليهم بصيغة الكون الماضي ، الدالّ على تمكّن الظلم منهم منذ زمان مضى ، وصيغ الظلم الكائن في ذلك الزمان بصيغة المضارع للدلالة على التجدد والتكرّر ، أي على تكرير ظلمهم أنفسهم في الأزمنة الماضية .

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ جَكِيمٌ﴾

هذه تقابل قوله « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » لبيان أن الطائفة التي ينالها العفو هي المتتحقة بالمؤمنين .

فالجملة معطوفة على جملة « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » وما بينهما جمل تسلسل بعضها عن بعض .

وقوله « بعضهم أولياء بعض » مقابل قوله : في المنافقين « بعضهم من بعض » . وعبر في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض للإشارة إلى أنّ اللّحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام ، فهم فيها على السواء ليس واحد منهم مقلنا للآخر ولا تابعا له على غير بصيرة لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر بخلاف المنافقين فكان « بعضهم ناشئ من بعض في ملأهم » .

وزيد في وصف المؤمنين هنا « يقيمون الصلاة » تنويها بأن الصلاة هي أعظم المعروف .

وقوله « ويؤتون الزكاة » مقابل قوله في المنافقين « ويقبضون أيديهم » .

وقوله « ويطيحون الله ورسوله » مقابل قوله في المنافقين « نسوا الله » لأن الطاعة تقتضي مراقبة المطاع فهي ضد النسيان .

وقوله « أولئك سيرحهم الله » مقابل قوله في المنافقين « فسيهم » .

والسين لتأكيد حصول الرحمة في المستقبل ، فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع ما تقيد (قد) مع الماضي كقوله « ول سوف يعطيك ربك فترضى » .

والإشارة للدلالة على أن ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحراباً به من أجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة .

وجملة « إن الله عزيز حكيم » تعليل لجملة « سيرحهم الله » أي : أنه تعالى لعزته ينفع أوليائه وأنه لحكمته يضع الجزاء لمستحقه .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ وَرِضْوَانٍ
مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

موقع هذه الجملة بعد قوله « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » ، كموقع جملة « وعد الله المنافقين والمنافقات » بعد قوله « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » الآية . وهي أيضاً كالامتثال للبيان الناشئ عن قوله « أولئك سيرحهم الله » مثل قوله في الآية السابقة « يبشّرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنت لهم فيها نعيم مقيم » الآية .

وفعل الماضي في قوله « وعد الله » . إما لأنه إخبار عن وعد تقدم في آي القرآن قصد من الإخبار به التذكير به لتحقيقه ، وإما أن يكون قد صيغ هذا الوعد بلفظ الماضي على طريقة صيغ العقود مثل يمت وتصدقّت لكون ، تلك الصيغة معهودة في الالتزام الذي لا يتخلف . وقد تقدم نظيره آتفا في قوله « وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم » .

والإظهار في مقام الإضمار دون أن يقال : وعدهم الله : لتقريرهم في ذهن السامع لينمكّن تملق الفعل بهم فضل تمكّن في ذهن السامع .

وتقدم الكلام على نحو قوله « جنات تجري من تحتها الأنهار » عند قوله تعالى « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » في سورة البقرة .

وعطف « ومساكن طيبة في جنات عدن » على « جنات » للدلالة على أن لهم في الجنات قصورا ومساكن طيبة ، أي ليس فيها شيء من خبث المساكن من الأوساخ وآثار علاج الطبخ ونحوه نظير قوله « ولهم فيها أزواج مطهرة » .

« والعدن » الخلد والاستقرار المستمر ، فجنات عدن هي الجنات المذكورة قبل ، فذكرها بهذا اللفظ من الإظهار في مقام الإضمار مع التفتن في التعبير والتنويه بالجنات ، ولذلك لم يقل : ومساكن طيبة فيها .

وجملة « ورضوان » من الله أكبر ، معطوفة على جملة « وعد الله المؤمنين » . والرضوان — بكسر الراء — ويجوز ضمها . وكسر الراء لغة أهل الحجاز ، وضمها لغة تميم . وقرأ الجمهور — بكسر الراء — وقرأ أبو بكر عن عاصم بضم الراء . ونظيره بالكسر قليل في المصادر ذات الألف والنون . وهو مصدر كالرضى وزيادة الألف والنون فيه تدل على قوته ، كالغفران والشكران .

والتنكير في « رضوان » للتنويع ، يدل على جنس الرضوان ، وإنما لم يقزن بلام تعريف الجنس ليتوسل بالتنكير إلى الإشعار بالتعظيم فإن رضوان الله تعالى عظيم .

«وأَكْبَرُ» تفضيل لم يذكر معه المفضل عليه لظهوره من المقام ، أي أكبر من الجنات لأنَّ رضوان الله أصل لجميع الخيرات . وفيه دليل على أنَّ السعادات الروحانية أعلى وأشرف من الجسدية .

و« ذلك » إشارة إلى جميع ما ذكر من الجنات والمساكن وصفاتها والرضوان الإلهي .

والقصر في « هو الفوز العظيم » قصر حقيقي باعتبار وصف الفوز بعظيم .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيْسُ الْمَصِيرِ ﴾

لما أشرف قوله تعالى في الآية السابقة « وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم » ، بأن لهم عذابين عذابا أخرويا وهو نار جهنم ، تمين أن العذاب الثاني عذاب دنيوي. وهو عذاب القتل ، فلما أعقب ذلك بشنائع المنافقين وبضرب المثل لهم بالأمم البائدة ، أمر نبيته بجهاد المنافقين وهذا هو الجهاد الذي أنلروا به في سورة الأحزاب في قوله « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أدخلوا وقتلوا تقتيلا » فبعد أن أنلرهم الله بذلك فلم يردعوا ومضى عليهم من المدة ما كشفت فيه دخيلتهم بما تكرّروا منهم من بوار الكفر والكيد للمسلمين ، أنجز الله ما أنلرهم به بأن أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - بجهادهم . والجهاد القتال لنصر الدين ، وتقدّم في قوله تعالى « يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » في سورة العقود .

وقرّن المنافقون هنا بالكفار : تنبيها على أن سبب الأمر بجهاد الكفار قد تحقّق في المنافقين ، فجهادهم كجهاد الكفار ، ولأن الله لما قرّنه في الوعيد بعذاب الآخرة إذ قال « وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم » وأوما قوله هناك بأن لهم عذابا آخر ، لا جرم جمعهم عند شرع هذا العذاب الآخر لهم .

فالجهاد المأمور للفریقین مختلف ، ولفظ (الجهاد) مستعمل في حقيقته ومجازه .
وفائدة القرن بين الكفار والمنافقين في الجهاد : إلقاء الرعب في قلوبهم ، فإن كل واحد منهم يخشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الكفار المحاربين فيكون ذلك خاضعا شوكتهم .

وأما جهادهم بالفعل فمتعذر ، لأنهم غير مظهرين الكفر ، ولذلك تأول أكثر المفسرين الجهاد بالنسبة إلى المنافقين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما يقتضيها ، وكان غالب من أقام عليه الحد في عهد النبوة من المنافقين . وقال بعض السلف جهادهم يتهدى إلى الكفر في وجوههم . وحملها الزجاج والطبري على ظاهر الأمر بالجهاد ، ونسب الطبري إلى عبد الله بن مسعود ، ولكنهما لم يأتيا بمقتع من تحقيق المعنى .

وله الآية إيدان للمنافقين بأن النفاق يوجب جهادهم قطعاً لشافتهم من بين المسلمين ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم ويعرفهم لحذيقته بن الإنسان ، وكان المسلمون يعرفون منهم من تكررت بوادر أخواله ، وفلتات مقاله . وإنما كان النبي ممسكاً عن قتلهم سداً للريعة دخول الشك في الأمان على الداخلين في الإسلام كما قال لصر « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » لأن العامة والغالبين عن المدينة لا يتبلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق الأمور الجارية بالمدينة ، فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة بما فيها من صورة بشيعة عند من لا يعلم الحقيقة ، فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر من أمان المسلمين مالا شك معه في وفاة المسلمين ، وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسامحته القبائل وتحقته المسلم والكافر ، تمحضت المصلحة في استئصال شافتهم ، وانفتحت ذريعة تطرق الشك في أمان المسلمين ، وعلم الله أن أجل ربه - عليه الصلاة والسلام - قد اقترب ، وأنه إن بقيت بعده هذه الفتنة ذات الفتنة تقام أمرها وعسر تداركها ، واقتدى بها كل من في قلبه مرض ، لا جرم آذنها بحرب ليرتدوا ويقلعوا عن النفاق . ولذي يوجب قتالهم أنهم صرخوا بكلمات الكفر ، أي صرح كل واحد بما يدل على إبطائه الكفر وسممها الآخرون فربوا بها ، وصلرت من فريق منهم أقوال وأفعال تدل على أنهم مستخفون بالدين ،

وقد توفيتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقرب نزول هذه الآية . ولعل من حكمة الإعلام بهذا الجهاد تهينة المسلمين لجهاد كل قوم يتقصون عرى الإسلام وهم يزعمون أنهم مسلمون ، كما فعل الذين منعوا الزكاة وزعموا أنهم لم يكفروا وإنما الزكاة حق الرسول في حياته ، وما ذلك إلا نفاق من قادتهم اتبعه دهاؤهم ، ولعل هذه الآية كانت سببا في انزجار معظم المنافقين عن الفار وإخلاصهم الإيمان كما ورد في قصة الجلاس بن سويد . وكان قد كفى الله شر متولسي كينز النفاق عبد الله بن أبي بن مسكول بموته فكان كل ذلك كافيا عن إعمال الأمر بجهادهم في هذه الآية . وكفى الله المؤمنين القتال .

وهذه الآية تدل على التكفير بما يدل على الكفر من قائله أو فاعله دلالة بيّنة ، وإن لم يكن أعلن الكفر .

«واغلظ عليهم» أمر بأن يكون غليظا معهم . والغلظة يأتي معناها عند قوله «وليجلدوا فيكم غلظة» في هذه السورة .

وإنما وجه هذا الأمر إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه جليل على الرحمة فأمر بأن يتخلى عن جبلته في حق الكفار والمنافقين وأن لا يفضي عنهم كما كان شأنه من قبل .

وهذه الآية تقتضي نسخ إعطاء الكفار المؤلفة قلوبهم على الإسلام وإنما يبقى ذلك للداخلين في الإسلام حديثا .

وجملة «ويؤنس المصير» تذييل . وتقدم نظيره مرات . والمأوى ما يأوي إليه المرء من المكان ، أي يرجع إليه .

والمصير المكان الذي يصير إليه المرء ، أي يرجع فالاختلاف بينه وبين المأوى بالاعتبار ، والجمع بينهما هنا قسطن .

﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

لَمَّا كَانَ معظم ما أَخَذَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ هُوَ كَلِمَاتٌ دَالَّةٌ عَلَى الطَّعْنِ فِي الرَّبِّ هَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ دَلَالِ الْكُفْرِ وَكَانُوا إِذَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْهُمْ تَنَصَّلُوا مِنْهُ بِالْإِيمَانِ الْكَاذِبَةِ ، عَقِبَتْ آيَةُ الْأَمْرِ بِجِهَادِهِمْ بِالتَّوْبَةِ عَلَى أَنْ مَا يَتَنَصَّلُونَ بِهِ تَنَصَّلُوا كَاذِبًا وَأَنْ لَا يَتَّقُوا بِحَلْفِهِمْ ، وَعَلَى إِثْبَاتِ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي كُفْرِهِمْ . فَجُمْلَةُ « يَخْلِفُونَ » مُتَأَنِّفَةٌ اسْتِثْنَاءً يَبَايِنُ يَتْبِرُهُ الْأَمْرُ بِجِهَادِهِمْ مَعَ مُشَاهَدَةِ ظَاهِرِ أَحْوَالِهِمْ مِنْ التَّنَصُّلِ مِمَّا قُلَّ عَنْهُمْ ، إِنْ اعْتَبِرَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْجُمْلَةِ تَكْذِيبُهُمْ فِي حَلْفِهِمْ .

وَقَدْ تَكُونُ الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيلِ لِلأَمْرِ بِالْجِهَادِ إِنْ اعْتَبِرَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا قَوْلُهُ « وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ » وَمَا بَعْدَهُ ، وَأَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أُخْرِجَ لِلإِثْبَاتِ بِتَكْذِيبِ إِيْمَانِهِمْ ابْتِدَاءً ، وَأَنَّى بِالْمَقْصُودِ فِي صُورَةِ جُمْلَةٍ حَالِيَّةٍ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَيْدَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْكَلَامِ الْمَقِيدِ . وَبِرَجْعِ هَذَا أَنَّ معظم ما فِي الْجُمْلَةِ هُوَ شَوَاهِدُ كُفْرِهِمْ وَتَقْضِيهِمْ عَهْدَ الْإِسْلَامِ ، إِذْ لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ خُصُوصَ تَكْذِيبِهِمْ فِيمَا حَلَفُوا لَاقْتَصَرَ عَلَى إِثْبَاتِ مُقَابَلِهِ وَهُوَ « وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ » ، وَلَمْ يَكُنْ لَمَّا بَعْدَهُ مَزِيدُ اتِّصَالٍ بِهِ .

وَأَيُّهَا كَانَ فَالْجُمْلَةُ مُسْتَحَقَّةُ الْفَصْلِ دُونَ الْعَطْفِ .

وَمَفْعُولٌ مَا قَالُوا مَحْلُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ « وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ » .

وَأَكَّدَ صِدْقَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مِنْهُمْ ، فِي مُقَابَلَةِ تَأْخِيذِهِمْ فِي صِدْقِهَا ، بِصِيغَةِ الْقَسَمِ لِيَكُونَ تَكْذِيبُ قَوْلِهِمْ مَسَاوِيًا لِقَوْلِهِمْ فِي التَّأَكُّدِ .

وَكَلِمَةُ الْكُفْرِ الْكَلَامُ الدَّالُّ عَلَيْهِ ، وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِنْ مِثْلِهِ الْكَلَامُ الْمَقِيدُ ، وَتَطْلُقُ الْكَلِمَةُ عَلَى الْكَلَامِ إِذَا كَانَ كَلَامًا جَامِعًا مُوجَزًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا » وَفِي الْخُدِيثِ « أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل»

فكلمة الكفر جنس لكل كلام فيه تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما أطلقت كلمة الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فالكلمات الصادرة عنهم على اختلافها ، ما هي إلا أفراد من هذا الجنس كما دلّ عليه إسناده القول إلى ضمير جماعة المنافقين . فمن فتادة : لا علم لنا بأن ذلك من أي إذ كان لا خبر يوجب الحجة وتوصل به إلى العلم .

وقيل : المراد كلمة صدرت من بعض المنافقين تدلّ على تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن عروة بن الزبير ، ومجاهد ، وابن إسحاق أن الجلاس - بضم الجيم وتخفيف اللام - بن سويد بن الصامت قال : لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن أشرف من حميرنا هذه التي نحن عليها ، فأخبر عنه ربيبه النبي - فدعاه النبي - وسأله عن مقالته ، فحلف بالله ما قال ذلك ، وقيل : بل نزلت في عبد الله بن أبي بن سؤل لقوله الذي حكاه الله عنه بقوله « يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعز منها الأذل » فسمى به رجل من المسلمين فأرسل إليه رسول الله فسأله فجعل يحلف بالله ما قال ذلك .

فعلى هذه الروايات يكون إسناده القول إلى ضمير جمع كناية عن إخفاء اسم القتال كما يقال ما بال أقوام يفعلون كذا . وقد فعله واحد ، أو باختيار قول واحد وسماع البقية فجعلوا مشاركين في التهمة كما يقال : بنو فلان قتلوا فلاناً وإنما قتله واحد من القيامة ، وعلى فرض صحة وقوع كلمة من واحد معين فذلك لا يقتضي أنه لم يشاركه فيها غيره لأنهم كانوا يتآمرون على ما يختلفونه . وكان ما يصدر من واحد منهم يتلفه جلساؤه وأصحابه ويشاركونه فيه .

وأما إسناده الكفر إلى الجمع في قوله « وكفروا بعد إسلامهم » فكل ذلك .

ومعنى « بعد إسلامهم » بعد أن أظهروا الإسلام في الصورة ، ولذلك أضيف الإسلام إليهم كما تقدم في قوله تعالى « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » .

والهمّ نية الفعل سواء فعل أم لم يفعل .

ونوال الشيء حصوله ، أي همّوا بشيء لم يحصلوه والذي همّوا به هو الفتن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند مرجعه من تبوك توائق خمسة عشر منهم على أن يترصدوا له في عقبه بالطريق تحتها وإذا اعتلاها ليلاً يدفعونه عن راحلته إلى الوادي وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سائرا وقد أخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها . وكان حذيفة بن اليمان يسوقها فأحس حذيفة بهم فصاح بهم فهربوا .

وجملة « وما تقموا » عطف على « ولقد قالوا » أي والحال أنهم ما ينقمون على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا على دخول الإسلام المدينة شيئا يدعوهم إلى ما يصنعونه من آثار الكراهية والمناوأة .

والنقم الامتناع من الشيء واستنكاره وتقديم في قوله تعالى « وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا » في سورة الأعراف .

وقوله « إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » استثناء لهكمتي . وهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده كقول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهين فللول من قراع الكتائب

ونكتته أن المتكلم يظهر كأنه يبحث عن شيء يتقن حكمته الخبري ونحوه فيذكر شيئا هو من مؤكيدات الحكم للإشارة إلى أنه استقصى فلم يجد ما ينقصه .

ولئما أغناهم الله ورسوله بما جلبه حلول النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الصلاة والسلام - بينهم من أسباب الرزق بكثرة عمل المهاجرين وبوفرة الغنائم في الغزوات وبالأمن الذي أدخله الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنين إخوة فانتفت الضغائن بينهم والثارات ، وقد كان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء وكانت بينهم حروب قاتلوا فيها قبيل الهجرة وهي حروب بغاث .

والفضل الزيادة في البلد والسخاء . (مين) ابتدائية . وفي جعل الإغناء من الفضل كناية عن وفرة الشيء المعنى به لأنّ ذا الفضل يعطي الجزل .

وعطف الرسول على اسم الجلالة في فعل الإغناء لأنه السبب الظاهر المباشر .

﴿ فَإِنْ يَتُوبُوا بِكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذَبْنَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

التفريع على قوله «جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ» على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس فلما أمر بجهادهم والغلبة عليهم وتوعدهم بالمصير إلى النار ، فرع على ذلك الإخبار بأن التوبة مفتوحة لهم وأن تدارك أمرهم في مكنتهم ، لأن المقصود من الأمر بجهادهم قطع شافة مضرتهم أو أن يصلح حالهم .

والتوبة هي إخلاصهم الأيمان . والضمير يعود إلى الكفار والمنافقين ، والضمير في «بك» عائد إلى مصدر «يتوبوا» وهو التوبُّ .

والتولي الإعراض والمراد به الإعراض عن التوبة . والمذاب في الدنيا عذاب الجهاد والأسر ، وفي الآخرة عذاب النار .

وجسي بفعل «بك» في جواب الشرط دون أن يقال فإن يتوبوا فهو خير لهم لتأكيد وقوع الخير عند التوبة ، والإيمان إلى أنه لا يحصل الخير إلا عند التوبة لأن فعل التكوين مؤذن بذلك .

وحلف نون «يكن» للتخفيف لأنها لسكونها تهيات للحلف وحسنه وقوع حركة بعدها والحركة ثقيلة فلذلك شاع حلف هذه النون في كلامهم كقوله « وإن تك حسنة يضاعفها » في سورة النساء .

وجملة «ومالهم في الأرض من ولي ولا نصير» عطف على جملة «يعذبهم الله» الخ فتكون جوابا ثانيا للشرط ، ولا يريك أنها جملة اسمية لا تصلح لمباشرة أداة الشرط بدون فاء رابطة . لأنه يفترض في التوابع ما لا يفترض في المتبوعات فإن حرف العطف كاف في ربط الجملة تبعاً للجملة المعطوف عليها .

والمنع أنهم إن تولوا لم يجدوا من ينصرهم من القبائل إذ لم يبق من العرب من لم يدخل في الإسلام إلا من لا يتبع بهم عددا وعددا . والمراد في الولي النافع كما هو مفهوم الولي وأما من لا ينفع فهو حبيب وودود وليس بالولي .

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونُ
مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ
مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا
اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾

قيل : نزلت في ثعلبة بن حاطب من المنافقين سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو له بسعة الرزق فدعا له فأثرى إثرآء كثيرا فلما جاءه المصدّقون ليعطي زكاة أنعامه امتنع من ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقبلها منه . وذكروا من قصته أنه تاب ولكن لم تقبل صدقته في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء الثلاثة بعده عقوبة له وإظهارا للاستغناء عنه حتى مات في خلافة عثمان ، وقد قيل : إن قائل ذلك هو معتب بن قشير ، وحل هذا فضماثر الجمع في تصدّق وما بعده مراد بها واحد وإنما نسبت الفعل إلى جماعة المنافقين على طريقة العرب في إلصاق فعل الواحد بقبيلته . ويحتمل أن ثعلبة سأل ذلك فتبعه بعض أصحابه مثل معتب بن قشير فأوتي مثل ما أوتي ثعلبة وبخل مثل ما بخل وإن لم تجيء فيه قصة كما تقدّم آتفا .

وجملة « لنصدّقن » بيان لجملة « عاهد الله » وفعل « لنصدّقن » أصله لتصدّقن فأدغم للتخفيف .

والإعراض لإعراضهم عن عهدهم وعن شكر نعمة ربهم .

و« أعقبهم نفاقا » جعل نفاقا عقب ذلك أي لإثره ولما ضمن أعقب معنى أعطى نصب مفعولين والأصل أعقبهم بنفاق .

والضير المستر في أعقبهم لاندكور من أحوالهم ، أو للبخل المأخوذ من بخلوا ، فإستاد الإعقاب مجاز عقلي ، أو يعود إلى اسم الله تعالى في قوله « من عاهد الله » أي جعل فعلهم ذلك سببا في بقاء النفاق في قلوبهم إلى موتهم ،

وذلك جزاء ترددهم على النفاق . وهذا يقتضي إلى أن ثعلبة أو معتبا مات على الكفر وأن حرصه على دفع صدقته رياء وقيّة وكيف وقد عدّ كلاهما في الصحابة وأولهما فيمن شهد بلدا ، وقيل : هما آخران غيرهما واقفا في الاسم . فيحتمل أن يكون أطلق النفاق على ارتكاب المعاصي في حالة الإسلام وهو إطلاق موجود في عصر النبوة كقول حنظلة بن الربيع للنبي - صلى الله عليه وسلم . : يا رسول الله « فافق حنظلة » . وذكر ارتكابه في خاصته ما ظنّه معصية ولم يغير عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن بيّن له أن ما توهّمه ليس كما توهّمه ، فيكون المعنى أنهم أسلموا وبقوا يرتكبون المعاصي خلاف حال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد يوسى إلى هذا تنكير « نفاقا » المفيد أنه نفاق جديد وإلا فقد ذكرنا منافقين فكيف يكون النفاق حاصلًا لهم عقب فعلهم هذا .

واللقاء بمصادفة الشيء شيئا في مكان واحد . فمعنى إلى يوم يلقونه إلى يوم الحشر لأنه يوم لقاء الله للحساب ، أو إلى يوم الموت لأن الموت لقاء الله كما في الحديث « من أحب لقاء الله أحب لقاء الله » ، وفسره بأنه محبة تعرض للدؤمن عند الاحتضار . وقال بعض المتقدمين من المتكلمين : إن اللقاء يقتضي الرؤية ، فاستدل على ثبوت رؤية الله تعالى بقوله تعالى « تحييتهم يوم يلقونه سلام » في سورة الأحزاب فتقضى عليهم الجبائي بقوله « إلى يوم يلقونه » في هذه الآية فإن الاتفاق على أن المنافقين لا يرون الله . وقد تصدّى الفخر لإبطال النقض بما يصير الاستدلال ضعيفا ، والحق أن اللقاء لا يستلزم الرؤية . وقد ذكر في نفع الطيب في ترجمة أبي بكر بن العربي قصة في الاستدلال بآية الأحزاب على بعض معتزلة الحنابلة ونقض الحنبلي المعتزلي عليه بهذه الآية .

والباء للمبينة أو للتعليل ، أي بسبب إخلالهم وعد ربهم وكذبهم .

وعبر عن كذبهم بصيغة « كانوا يتكذبون » لدلالة كان على أن الكذب كائن فيهم ومتسكن منهم ودلالة المضارع على تكررّه وتجدّده .

وفي هذا دلالة على وجوب الخلوص من أحداث الأفعال اللئيمة فإنها تقسد الأخلاق الصالحة ويزداد التماسد تمكنا من النفس بطبيعة التولد الذي هو ناموس الوجود .

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

استئناف لأجل التقرير . والكلامُ تقرير للمخاطب عنهم لأنَّ كونهم عالمين بذلك معروف لدى كلِّ سامع . والسر ما يخفيه المرء من كلام وما يضمر في نفسه فلا يُطلع عليه الناس وقدم في قوله « سرا وعلانية » في سورة البقرة .

والنجوى المحادثة بخفاء أي يعلم ما يضمرونه في أنفسهم وما يتحدثون به حديث سرا لتلا يطلع عليه غيرهم .

ولئلا عطف النجوى على السر مع أنه أعم منها لينبئهم باطلاعه على ما يتناجون به من الكيد والطمع .

ثم حسم ذلك بقوله « وأنَّ الله علام الغيوب » أي قوي علمه لجميع الغيوب . والغيوب جمع غيب وهو ما خفي وغاب عن العيان . وتقدم قوله « الذين يؤمنون بالغيب » في سورة البقرة .

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

استئناف ابتدائي ، نزلت بسبب حادث حدث في مدة نزول السورة ، ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حثَّ الناس على الصدقة فجاء عبد الرحمان بن عوف بأربعة آلاف درهم ، وجاء عاصم بن عدي بأوسق كثيرة من تمر ، وجاء أبو عتيل بصاع من تمر ، فقال المنافقون : ما أعطى عبد الرحمان وعاصم إلا رياءً وأحبَّ أبو عتيل أن يذكر نفسه ليُعطي من الصدقات فأنزل الله فيهم هذه الآية .

فالذين يلززون مبتدأ وخبره جملة «سخر الله منهم» .
واللمز الطعن . وتقدم في هذه السورة في قوله «ومنهم من يلزك في الصدقات» .
وقرأه يعقوب - بضم الميم - كما قرأ قوله «ومنهم من يلزك في الصدقات» .
والمسْطَوِّعين أصله المَسْطَوِّعين ، أدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما .
و(في) للظرفية المجازية بجعل سبب اللمز كالظرف للمسبب .
وحُطِفَ الذين لا يجنون إلا جهدهم على المطوعين وهم منهم ، اهتماما بشأنهم .
والجُهد - بضم الجيم - الطاقة . وأطلقت الطاقة على مسببها الناشئ عنها .
وحُذِفَ مفعول «يجنون» لظهوره من قوله «الصدقات» أي لا يجنون ما
يتصدقون به إلا جهدهم .
والمراد لا يجنون سبيلا إلى إيجاد ما يتصدقون به إلا طاقتهم ، أي جهدهم أبدانهم .
أو يكونُ وجَدَ هنا هو الذي بمعنى كان ذاجلة ، أي غشى فلا يقدر له مفعول ، أي
الذين لا مال لهم إلا جهدهم وهذا أحسن .
وفيه ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال .
وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل .
والسخرية الامتهزاء . يقال : سخر منه ، أي حصلت السخرية له من كذا ،
فمن اتصالية .
واختير المضارع في يلززون ويسخرون للدلالة على التكرار .
ولإستناد سخر إلى الله تعالى على سبيل المجاز الذي حسنته المشاكلة لتعلمهم ، والمعنى
أن الله حاملكم بمعاملة تُشبه سخرية الساهر ، على طريقة التمثيل ، وذلك في أن أمر
نبيه بإجراء أحكام المسلمين على ظاهرهم زمنا ثم أمره بفرضهم .
ويجوز أن يكون إطلاق سخر الله منهم على طريقة المجاز المرسل ، أي احترقهم
ولعنهم ولما كان كل ذلك حاصلا من قبل عبث عنه بالماضي في «سخر الله منهم» .

وجملة «ولهم عذاب أليم» عطف على الخبر ، أي سجن منهم وقضى عليهم بالعذاب في الآخرة .

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

هذا استئناف ابتدائي ليس متصلا بالكلام السابق ، وإنما كان نزوله لسبب حدث في أحوال المنافقين المحكية بالآيات السالفة ، فكان من جملة شرح أحوالهم وأحكامهم ، وفي الآية ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر لهم .

روى المفسرون عن ابن عباس أنه لما نزلت بعض الآيات السابقة في أحوالهم إلى قوله - سخر الله منهم ، ولهم عذاب أليم - قال فريق منهم : استغفر لنا يا رسول الله ، أي ممن صدر منه عمل وبخؤوا عليه في القرآن دون تصريح بأن فاعله منافق - فوعدهم النبي - عليه الصلاة والسلام - بأن يستغفر للذين سألوه . وقال الحسن : كانوا يأتون رسول الله فيعتذرون إليه ، ويقولون : إن أردنا إلا الحسنى . وذلك في معنى الاستغفار ، أي طلب مَحْصُومًا عُدَّ عليهم أنه ذنب ، يريدون أنه استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم . وعن الأصم أن عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر ما ظهر من ففائه وتكبر الناس له من كل جهة لقيه رجل من قومه فقال له : ارجع إلى رسول الله يستغفر لك ، فقال : ما أبالي استغفرت لي أم لم يستغفر لي . فتر في قوله تعالى في سورة المنافقين «ولإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتمهم يصعدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» يعني فنكون هذه الآية مؤكدة لآية المنافقين عند حدوث مثل السبب الذي نزلت فيه آية سورة المنافقين جمعاً بين الروايات .

وعن الشعبي ، وعروة ، ومجاهد ، وابن جبير ، وقنادة أن عبد الله ابن أبي سُلَول مرض فسأل ابنه عبد الله بن عبد الله النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستغفر له ففعل . فترلت . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله قد رخص لي فسأيدُ على السبعين فترلت وسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم .

والذي يظهر لي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أوحى إليه بآية سورة المنافقين ، وفيها أن استغفاره وعلمه سواء في حقهم . تأوّل ذلك على الاستغفار غير المؤكّد وبعبثه رحمته بالناس وحرصه على هدايتهم وتكذّره من اعتراضهم عن الإيمان أن يستغفر للمنافقين استغفاراً مكرّراً مؤكداً عسى أن يغفر الله لهم ويزول عنهم غضبه تعالى فيهدّهم إلى الإيمان الحق . بما أن مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو في ظاهر الحال قد يجرّ إلى تعلّق هديه بقلوبهم بأقلّ سبب ، فيكون نزول هذه الآية تأييساً من رضى الله عنهم ، أي عن البقية الباقية منهم تأييساً لهم ولن كان على شاكلتهم ممّن أطلع على دخائلهم فاغتنب بحالهم بأنهم انتفعوا بصحبة المسلمين والكفار ، فالآية تأييس من غير تعيين .

وصيغة الأمر في قوله « استغفر » مستعملة في معنى التسوية المراد منها لازمها وهو عدم الخلط من الأمر المباح ، والمقصود من ذلك إفادة معنى التسوية التي ترد صيغة الأمر لإفادتها كثيراً ، وعدّ علماء أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معنى التسوية ومثله بقوله تعالى « اصلّوها فاصبروا أولا تصبروا » .

فأمّا قوله « أولا تستغفر لهم » فنوقحه غريب ولم يُعْنِ المفسّرون والمعرّبون بيبانه فإنّ كونه بعد (لا) مجزوماً يجعله في صورة النهي ، ومعنى النهي لا يستقيم في هذا المقام إذ لا يستعمل النهي في معنى التخيير والإباحة . فلا يتأتّى منه معنى يعادل معنى التسوية التي استعمل فيها الأمر . ولذلك لم نر علماء الأصول يذكرون التسوية في معاني صيغة النهي كما ذكروها في معاني صيغة الأمر .

وتأويل الآية :

لما أن تكون (لا) نافية ويكون جزم الفعل بعدها لكونه معطوفاً على فعل الأمر فإن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المقدرة على التحقيق وهو مذهب الكوفيين .

الأخفش من البصريين ، وابن هشام الأنصاري وأبو علي بن الأحمس ، شيخ أبي حيان ، وهو الحق لأنه لو كان مبنيًا للزم حالة واحدة ، ولأن أحوال آخره جارية على أحوال علامات الجزم فلا يبعد أن يكون ذلك التقدير ملاحظًا في كلامهم فيعطف عليه بالجزم على التوهم .

ولا يصح كون هذا من عطف الجمل لأنه لا وجه لجزم الفعل لو كان كذلك ، لا سيما والأمر مؤول بالخبر ، ثم إن ما أفاده حرف التخيير قد دل على تخيير المخاطب في أحد الأمرين مع انتفاء الفائدة على كليهما .

وإنما أن تكون صيغة التهي استعملت لمعنى التسوية لأنها قارنت الأمر الدال على إرادة التسوية ويكون المعنى : أمرك بالاستغفار لهم ونهيك عنه سواء ، وذلك كناية عن كون الأمر والثاني ليس بتخيير مراده فيهم سواء فعل المأمور أو فعل المنهي ويجوز أن يكون الفعلان معمولين لفعل قول مخلوف . والتقدير : نقول لك : استغفر لهم ، أو نقول لا تستغفر لهم .

و«سبعين مرة» غير مراد به المقدار من العدد بل هذا الاسم من أسماء العدد التي تستعمل في معنى الكثرة . قال الكشاف «السبعون جبار مجرى المثل في كلامهم للكثير» . ويدل له قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لو أعلم أنني لو زدت على السبعين غفر له لزدت» . وهو ما رواه البخاري والترمذي من حديث عمر بن الخطاب . وأما ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «سأزيد على السبعين» فهو توهم من الراوي لمناقضته رواية عمر بن الخطاب ، ورواية عمر أرجح لأنه صاحب القصة ، ولأن تلك الزيادة لم ترو من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجة والنسائي .

واقتصب «سبعين مرة» على المعنوية المطلقة لبيان العدد . وتقدم الكلام على لفظ مرة عند قوله تعالى «وهم بدأوكم أول مرة» في هذه السورة .

وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علم الله نفاقهم وأعلم نيته - عليه الصلاة والسلام - بهم . وكان المسلمون يحسبونهم مسلمين اختاروا بظاهر حالهم .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُجري عليهم أحكام ظاهر حالهم بين عامة المسلمين ، والقرآن ينعتهم بسميهم كيلا يطمئن لهم المسلمون وليأخذوا الحذر منهم ، فبذلك قضى حق المصالح كلها .

ومن أجل هذا الجري على ظاهر الحال اختلف أسلوب التأييس من المغفرة بين ما في هذه الآية وبين ما في آية « ما كان للنبيء والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » لأن المشركين كفرهم ظاهر فجاء النهي عن الاستغفار لهم صريحا ، وكفر المنافقين خفي فجاء التأييس من المغفرة لهم منوطا بوصف يعلمونه في أنفسهم ويعلمه الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين لثلاث يكون امتناعه من الاستغفار له إعلاما بباطن حاله الذي اقتضت حكمة الشريعة عدم كشفه . وقال في أبي طالب : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك . فلما نهاه الله عن ذلك أسكك عن الاستغفار له .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الجنابة على من مات من المنافقين لأن صلاة الجنابة من الاستغفار ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد نزول هذه الآية وسأل ابنه عبد الله بن عبد الله النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي عليه ، فصلّى عليه كرامة لابنه وقال عمر للنبيء - صلى الله عليه وسلم - قد نهاك ربك أن تصلي عليه ، قال له على سبيل الرد « إني أخيرني الله » ، أي ليس في هذه الآية نهى عن الاستغفار ، فكان لصلاته عليهم واستغفاره لهم حكمة غير حصول المغفرة بل لمصالح أخرى ، ولعل النبيء - صلى الله عليه وسلم - أخذ بأضعف الاحتمالين في صيغة « استغفروا لهم أولا تستغفروا لهم » وكذلك في لفظ عدد « سبعين مرة » استقصاء لمظنة الرحمة على نحو ما أصلناه في المقدمة التاسعة من مقدّمات هذا التفسير . والإشارة في قوله « ذلك بأنهم كفروا » لانتهاء الغفران المستفاد من قوله « فلن يغفر الله لهم » .

والباء السببية ، وكفرهم بالله هو الشرك . وكفرهم برسوله بجحدهم رسالته - صلى الله عليه وسلم - وفي هذه الآية دليل على أن جاحد نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - يطلق عليه كافر .

ومعنى « والله لا يهدي القوم الفاسقين » أن الله لا يُقَدِّر لهم الهدى إلى الإيمان لأجل فسادهم ، أي بعدهم عن التأمل في أدلة النبوة ، وعن الإنصاف في الاعتراف بالحق فمن كان ذلك ديدنه طبع على قلبه فلا يقبل الهدى فمعنى « لا يهدي » لا يخلق الهدى في قلوبهم .

﴿ فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾

استئناف ابتدائي . وهذه الآية تشير إلى ما حصل المناققين عند الاستغفار لغزوة تبوك فيكون المراد بالمخلفين خصوص من تخلف عن غزوة تبوك من المناققين .

ومناسبة وقوعها في هذا الموضع أن فرحهم بتخلفهم قد قوّي لما استغفر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وظنوا أنهم استغفروه فقصوا ما ربههم ثم حصلوا الاستغفار ظناً منهم بأن معاملة الله إياهم تجري على ظواهر الأمور .

فالمخلفون هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك استأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذن لهم وكانوا من المناققين فلذلك أطلق عليهم في الآية وصف المخلفين بصيغة اسم المفعول لأن النبي خلفهم ، وفيه إيماء إلى أنه ما أذن لهم في التخلف إلا لعلهم يفسد قلوبهم وأنهم لا يفتنون عن المسلمين شيئا كما قال « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خيالا » .

وذكر فرحهم دلالة على نفاقهم لأنهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلف نكدا عليهم ونفسا كما وقع للثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم .

والمقعد هنا مصدر ميمي أي بقعودهم .

وه خِلاف لغة في خَلَف . يقال : أقام خلاف الحلي بمعنى بعدهم ، أي ظنوا ولم يظن . ومن نكتة اختيار لفظ خلاف دون خَلَف أنه يشير إلى أن قعودهم كان

مخالفة لإرادة رسول الله حين استنفر الناس كلهم للغزو . ولذلك جعله بعضُ المفسرين منصوباً على المفعول له ، أي بمقدمهم لمخالفة أمر الرسول .

وكراهيتُهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خصلة أخرى من خصال النفاق لأنَّ الله أمر بذلك في الآية المتقدمة «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» الآية ، ولكونها خصلةً أخرى جعلت جملةً معطوفة ولم تجعل مقترنة بلام التعليل مع أنَّ فرحهم بالعودة سببه هو الكراهية للجهاد .

وقولُهم «لا تنفروا في الحرِّ» خطابٌ بعضهم بعضاً وكانت غزوة تبوك في وقت الحرِّ حين طابت الظلال .

وجملة «قل نار جهنم أشدَّ حرًّا» مستأنفة ابتدائية خطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم - والمقصود قرع أساعدهم بهذا الكلام .

وكونُ نار جهنم أشدَّ حرًّا من حرِّ القيظ أمر معلوم لا يتعلّق الغرض بالإخبار عنه . فتعيّن أنَّ الخبر مستعمل في التذكير بما هو معلوم تعريضاً بتجهيلهم لأنهم حذروا من حرِّ قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حرِّ أشدَّ . فيكون هذا التذكير كناية عن كونهم واقعين في نار جهنم لأجل قعودهم عن الغزو في الحرِّ ، وفيه كناية عرضية عن كونهم صائرين إلى نار جهنم .

وجملة «لو كانوا يفقهون» تنميم ، للتجهيل والتذكير ، أي يقال لهم ذلك لو كانوا يفقهون الذكري ، ولكنهم لا يفقهون ، فلا تجدي فيهم الذكري والموعظة ، إذ ليس المراد لو كانوا يفقهون أنَّ نار جهنم أشدَّ حرًّا لأنَّه لا يخفى عليهم ولو كانوا يفقهون أنهم صالون إلى النار ولكنهم لا يفقهون ذلك .

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

تفريع كلام على الكلام السابق من ذكر فرحهم ، ومن إفادة قوله «قل نار جهنم أشدَّ حرًّا» من التعريض بأنهم أهلها وصالون إليها .

والضحك هنا كتابة عن الفرح أو أريد ضحكهم فرحا لاعتقادهم ترويح جيلتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أذن لهم بالتخلف .

والبكاء كناية عن حزنهم في الآخرة فالأمر بالضحك والبكاء مستعمل في الإخبار بحصولهما قطعا إذ جعلنا من أمر الله أو هو أمر تكوين مثل قوله « فقال لهم الله موتوا » والمعنى أن فرحهم زائل وأن بكاءهم دائم ..

والضحك كيفية في القم تمتد منها الشفتان وربما أسفرتا عن الأسنان وهي كيفية تعرض عند السرور والتمجّب من الحزن .

والبكاء كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجتان والأسارير والأنف . ويسبل اللعق من العينين ، وذلك يعرض عند الحزن والعجز عن مقاومة الغلب .

وقوله « جزاء بما كانوا يكسبون » حال من ضميرهم ، أي جزاء لهم ، والمجهول جزاء هو البكاء المعاقب للضحك القليل لأنه سلب نعمة بنعمة عظيمة .

وما كانوا يكسبون هو أعمال نفاقهم ، واختير الموصول في التعبير عنه لأنه أشمل مع الإيجاز .

وفي ذكر فعل الكون وصيغة المضارع في « يكسبون » ما تقدّم في قوله « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .

﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَدْنُوكَ لِخُرُوجٍ
قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ
بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُلُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾

الفاء للتفريع على ما أذن به قوله « قل نار جهنم أشد حرا » إذ فرّع على الغضب عليهم وتهديدهم عقاب آخر لهم ، بإيعادهم عن مشاركة المسلمين في غزواتهم . وفعل رجع يكون قاصرا ومتعدّيا مرادفا لأرجع . وهو هنا متعدّ ، أي أرجعك الله .

وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخلّفين على وجه الإيجاز لأنّ المقصود الإرجاع إلى الحديث معهم في مثل القصة المتجدّث عنها بقرينة قوله « فاستأذنوك للخروج » ولمّا كان المقصود بيان معاملته مع طائفة ، اختُصر الكلام ، فقيل « فإن رجلك الله إلى طائفة منهم » ، وليس المراد الإرجاع الحقيقي كما جرت عليه عبارات أكثر المفسّرين وجعلوه الإرجاع من سفر تارك مع أنّ السورة كلّها نزلت بعد غزوة تبوك بل المراد المجازي ، أي تكرر الخوض معهم مرّة أخرى .

والطائفة الجماعة وقدّمت في قوله تعالى « يَغْشَى طائفة منكم » في سورة آل عمران . أو قوله « فلتقم طائفة منهم معك » في سورة النساء .

والمراد بالطائفة هنا جماعة من المخلّفين دل عليها قوله « فاستأذنوك للخروج » أي إلى طائفة منهم يتغيّرون الخروج للغزو ، فيجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقين أرادوا الخروج للغزو طمعا في الغنيمة أو نحو ذلك . ويجوز أن يكون طائفة من المخلّفين تابوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو . وعلى الوجهين يحتمل أنّ منهم من الخروج للخوف من غلهم إن كانوا منافقين أو لمجرد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا وآمنوا . وما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يقول لهم صالح الوجهين .

والجمع بين التني : « لن » وبين كلمة « أبدا » تأكيد لمعنى لن لانتفاء بخروجهم في المستقبل إلى الغزو مع المسلمين .

وجملة « إنكم رَضِيتُم بالعهود أول مرة » مستأنفة للتعديد عليهم والتوبيخ ، أي أنكم تحبون القعود وقرضون به فقد زدّكم منه .

وفعل « رَضِيتُم » يدلّ على أنّ ما ارتكبوه من القعود عمل من شأنه أن يباه الناس حتّى أطلق على ارتكابه فعل رَضِي المَشْعُرُ بالمحاولة والمراوضة . جعلوا كالذي يحاول نفسه على عمل وتأبى حتّى يرضيها كقوله تعالى « أَرْضِيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة » وقد تقدّم ذلك .

وانتصب « أول مرّة » هنا على الظرفية لأنّ المرّة هنا لمّا كانت في زمن معروف لهم وهو زمن الخروج إلى تبوك ضمنّت معنى الزمان . وانتصاب المصلر بالتب

اسم الزمان شائع في كلامهم ، بخلاف انتصابها في قوله «وهم بدأوكم» أول مرة ، وفي قوله «إن تستغفر لهم سبعين مرة» كما تقدم ، وأول مرة هي غزوة تبوك التي تخلقوا عنها .

وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة اقتصر على الأفراد والتذكير ولو كان المضاف إليه غير مفرد ولا مذكر لأن في المضاف إليه دلالة على المقصود كافية .

والفاء في «فاقعلوا» تفریع على «إنكم رضيتم بالعود» ، أي لمّا اخترتم القعود لأنفسكم فاقعدوا الآن لأنكم تحبون التخلف .

والخالفين جمع خالف وهو الذي يخلف الغازي في أهله وكانوا يتركون للهلك من لا غناء له في الحرب . فكونهم مع الخالفين تعبير لهم .

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَىٰ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۝ ﴾

لمّا انقضى الكلام على الاستغفار للمنافقين الناشئ ، عن الاعتذار والحلف الكاذبين وكان الإعلام بأن الله لا يغفر لهم مشوبا بصورة التخيير في الاستغفار لهم ، وكان ذلك يبق شيئا من طمعهم في الانتفاع بالاستغفار لأنهم يحسبون المعاملة الربانية تجري على ظواهر الأعمال والألفاظ كما قبلناه في قوله «فرح المخلفون» ، تهيأ الحال للتصريح بالنهي عن الاستغفار لهم والصلاة على مواقعهم ، فإن الصلاة على الميت استغفار .

فجملة «ولا تصل» عطف على جملة «استغفر لهم أولا تستغفر لهم» عطف كلام مراد إلحاقه بكلام آخر لأن القرآن يتزل مراعى فيه مواقع وضع الآي . وضبير «منهم» عائد إلى المنافقين الذين عرفوا بسيماهم وأعمالهم الماضية الذكر .

وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال «لما مات عبد الله بن أبي بن سكرول دُعِيَ له رسول الله

ليصلي عليه ، فلما قام رسول الله وثبتت إليه ققلت : يا رسول الله أتصلي على ابن أبيي وقد قال يوم كذا وكذا ، كلنا وكذا أعدد عليه قوله ، فتبسم رسول الله وقال : أخسر عنتي يا عمر فلما أكثرت عليه قال : إني خيرت فاخترت ، لو أعلم أنني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها . قال : فصل على رسول الله ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيات من براءة « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » إلى قوله « وهم فاسقون » قال : فجمعت بعد من جرتني على رسول الله والله ورسوله أعلم هـ . وفي رواية أخرى فلم يصل رسول الله على أحد منهم بعد هذه الآية حتى قبض - صلى الله عليه وسلم - وإنما صلى عليه وأعطاه قبضه ليكن فيه إكراما لابنه عبد الله وبألفا للخروج .

وقوله « منهم » صفة « أحد » . وجملة « مات » صفة ثانية لـ « أحد » .

ومعنى « ولا تقم على قبره » لا تقف عليه عند دفنه لأن المشاركة في دفن المسلم حق على المسلم على الكفاية كالصلاة عليه فترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عليهم وحضوز دفنهم إعلان بكفر من ترك ذلك له .

وجملة « إنهم كفروا بالله ورسوله » تعليلية ولذلك لم تعطف وقد أغنى وجود (إن) في أولها عن فاء التثنية كما هو الاستعمال .

والفسق مراد به الكفر بالتعبير « فاسقون » عوض (كافرون) مجرد تفتن . والأحسن أن يفسر الفسق هنا بالخروج عن الإيمان بعد التلبس به ، أي بصورة الإيمان فيكون المراد من الفسق معنى أشنع من الكفر .

وضمائر « إنهم كفروا - وماتوا - وهم فاسقون » عائدة إلى « أحد » لأنه عام لكونه نكرة في سياق النهي والنهي كالنفي . وأما وصفه بالإنفراد في قوله « مات » فجزى على لفظ الموصوف لأن أصل الصفة مطابقة الموصوف .

﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمقصود به المسلمون ، أي لا تعجبكم .
والجملة معطوفة على جملة النهي عن الصلاة عليهم .

ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد وخسروا الآخرة . وربما كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا : كيف من الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبخضاء نيته . وربما كان في ذلك أيضا مسلاة لهم بين المسلمين ، فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب ، وأن الله عذبهم بها في الدنيا بأن سلبهم طمأنينة البال عليها لأنهم لما اكتسبوا عدواة الرسول والمسلمين كانوا يحلرون أن يخزي الله رسوله بهم فيستأصلهم ، كما قال « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أدخلوا وقتلوا قتيلا » ، ثم جعل ذلك مستمرا إلى موتهم على الكفر الذي يصيرون به إلى العذاب الأبدي .

وقد تقدم نظير هذه الآية في هذه السورة عند ذكر شحهم بالنفقة في قوله « قل أنفقوا طوعا أو كرها » الآيتين ، فأفيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأنها عذاب عليهم في الدنيا ، ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظها هنا تأكيداً للمعنى الذي اشتملت عليه بإلاغا في نبي الفتنة والحيرة عن الناس .

ولكن هذه الآية خالفت السابقة بأمر :

أحدها أن هذه جاء العطف في أولها بالواو والأخرى عطف بالفاء . ومناسبة التفرع هنالك تقدم بيانها ، ومناسبة عدم التفرع هنا أن معنى الآية هذه ليس مفرعا على معنى الجملة المعطوف عليها ولكن بينهما مناسبة فقط .

ثانيها أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة حرف النفي ، وفي الآية السالفة أعيدت (لام) النافية ، ووجه ذلك أن ذكر الأولاد في الآية السالفة لمجرد التكملة والاستطراد إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم يتنفخوا بها فلما كان ذكر الأولاد تكملة كان شبيها بالأمر المستقل فأعيد حرف النفي في عطفه ، بخلاف مقام هذه الآية فإن أموالهم وأولادهم معا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين .

ثالثها أنه جاء هنا قوله « إنما يريد الله أن يعذبهم » بإظهار (أن) دون لام ، وفي الآية السالفة « إنما يريد الله ليعذبهم » بذكر لام التعليل وحذف (أن) بعدها وقد اجتمع الاستعمالان في قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم » إلى قوله — والله يريد أن يتوب عليكم » في سورة النساء . وحذف حرف الجر مع (أن) كثير . وهناك قدرت أن بعد اللام وتقدير (أن) بعد اللام كثير . ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ وهو تقتن على أن تلك اللام ونحوها قد اختلف فيها فقيل هي زائدة ، وقيل : تقييد التعليل . وسبأها بعض أهل اللغة (لام أن) ، وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم » في سورة النساء .

رابعها أنه جاء في هذه الآية أن يعذبهم بها في الدنيا وجاء في الآية السالفة في الحياة الدنيا ونكتة ذلك أن الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة . وهنا ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم لقوله « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتهم الدنيا وأصبحت حديثا . وبقية تفسير هذه الآية كتفسير سالفها .

﴿وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُؤُا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِلِينَ﴾

هذا عطف غرض على غرض قصد به الانتقال إلى تقسيم فرق المتخلفين عن الجهاد من المنافقين وغيرهم وأنواع معاذيرهم ومراتبها في القبول . دعا إليه الإغلاظ

في تبريع المتخلفين عن الجهاد نفاقا وتخديلا للمسلمين ، ابتداء من قوله « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم افرؤا في سبيل الله اثنا قلدتم إلى الأرض » ثم قوله « لو كان عرضا قريبا » وكل ذلك مقصود به المنافقون .

ولأجل كون هذه الآية غرضها جديدا ابتدئت بذكر نزول سورة داعية إلى الإيمان والجهاد . والمراد بها هذه السورة ، أي سورة براءة ، وإطلاق اسم السورة عليها في أثناءها قبل إكمالها مجاز متسع فيه كإطلاق الكتاب على القرآن في أثناء نزوله في نحو قوله « ذلك الكتاب لا ريب فيه » وقوله « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » فهذا الوصف وصف مقدر شبيه بالحال المقدرة .

وابتدئ بذكر المتخلفين من المنافقين بقوله « استأذنك أولوا الطول منهم » . والسورة طائفة معينة من آيات القرآن لها مبدأ ونهاية وقد مضى الكلام عليها آنفا وقيل هنا .

ولما كانت السورة ألفاظا وأقوالا صحح بيانها ببعض ما حوته وهو الأمر بالإيمان والجهاد فقوله « أن آمنوا بالله » تفسير للسورة و(أن) فيه تفسيرية كالتي في قوله تعالى حكاية عن عيسى « ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم » ويجوز تفسير الشيء بمضمه شبه بدل البعض من الكل .

وليس المراد لفظ « آمنوا » وما عطف عليه بل ما يراد فهما مثل قوله « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم افرؤا في سبيل الله » الآيات وقوله « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » .

والطول السعة في المال قال تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات » وقد تقدم . والاختصار على الطول يدل على أن أولي الطول مراد بهم من له قدرة على الجهاد بصحة البدن . فوجود الطول انتهى عندهم إذ من لم يكن قادرا يبدنه لا ينظر إلى كونه ذا طول كما يدل عليه قوله بعد « ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون » حرج .

والمراد بأولي الطول أمثال عبد الله بن أبي بن سكون ، ومعتب بن قيس ، والجند بن قيس .

وعطف « وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين » على « استأذنك » لما بينهما من المغايرة في الجملة بزيادة في المعطوف لأن الاستئذان مجمل ، وقولهم المحكي فيه بيان ما استأذنوا فيه وهو القعود . وفي نظمه إيدان بتلفيق معزلتهم وأن الحقيقة هي رغبته في القعود ولذلك حكى قولهم بأن ابتدئ « بذرنا » المقتضي الرغبة في تركهم بالمدينة . وبأن يكونوا تبعاً للقاعدين الذين فيهم العجز والضعفاء والجناء ، لما تؤذن به كلمة (مع) من الإلحاق والتبعية .

وقد تقدم أن (ذر) أمر من فعل ممت وهو (وذر) استغفروا عنه بمرادفه وهو (ترك) في قوله تعالى « وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً » في سورة الأنعام .

﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

استئناف قصد منه التعجب من دناعة نفوسهم وقلة رجلتهم بأنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا تبعاً للنساء . وفي اختيار فعل « رضوا » إشعار بأن ما تلبسوا به من الحال من شأنه أن يتردد العاقل في قبوله . كما تقدم في قوله تعالى « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » وقوله « إنكم رضيتم بالقعود أول مرة » .

والخوالف جمع خالفة وهي المرأة التي تتخلف في البيت بعد سفر زوجها فإن سافرت معه فهي الظعينة ، أي رضوا بالبقاء مع النساء .

والطبع تمثيل لحال قلوبهم في عدم قبول الهدى بالإيمان أو الكتاب المختوم . والطبع مرادف الختم . وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم » في سورة البقرة . وأسند الطبع إلى المجهول إما للتلميح بفاعله وهو الله ، وإمّا للإشارة إلى أنهم خلقوا كذلك وجبلوا عليه وفرغ على الطبع انعدام علمهم بالأمور التي يختص بعد .

الأفهام ، وهو العلم المبرر بجهته بالفقه ، أي إدراك الأشياء الخفية ، أي قاتلوا نعمة الدعة على سعة الشجاعة وعلى ثواب الجهاد إذ لم يدر كوا إلا المحسوسات فلذلك لم يكونوا فاقهين وذلك أصل جميع المضار في الدارين .

وجيء في إسناد نبي الفقاهة عنهم بالمسند الفعلي للدلالة على تقوي الخبر وتحقيق نسبته إلى المخبر عنهم وتمكنه منهم .

﴿لَكِنَّ الرُّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَجَاهِلُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

افتتاح الكلام بحرف الاستدراك يؤذن بأن مضمون هذا الكلام نقيض مضمون الكلام الذي قبله أصلاً وقريباً . فلما كان قعود المنافقين عن الجهاد مسبباً على كفرهم بالرسول . - صلى الله عليه وسلم - ، كان المؤمنون على الضد من ذلك . وابتدئ وصف أحوالهم بوصف حال الرسول لأن تعلقهم به واتباعهم إياه هو أصل كمالهم وخيرهم ، ف قيل « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاہلوا » .

وقوله « بأموالهم وأنفسهم » مقابل قوله « استأذنك أولوا الطول منهم » .

وقوله « وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون » مقابل قوله « وطئ على قلوبهم فهم لا يفقهون » كما تقدم .

وفي حرف الاستدراك إشارة إلى الاستثناء عن نصره المنافقين بنصرة المؤمنين الرسول كقوله « فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » .

وقد مضى الكلام على الجهاد بالأموال عند قوله تعالى « انفروا خفافاً وثقالاً وجاهلوا بأموالكم وأنفسكم » .

وفي قوله « والذين آمنوا معه » تعريض بأن الذين لم يجاهلوا دون غير ليسوا بمؤمنين .

و«معه» في موضع الحال من «الذين» لتدلّ على أنّهم أتباع له في كلّ حال وفي كلّ أمر ، فليعانهم معه لأنّهم آمنوا به عند دعوته إليّاهم ، وسجّدهم بأموالهم وأنفسهم معه ، وفيه إشارة إلى أنّ الخيرات المبثوثة لهم في الدنيا والآخرة تابعة لخيراته ومقاماته .

وعطفتم جملة «وأولئك لهم الخيرات» على جملة «جاءتوا» ولم تُفصل مع جواز الفصل ليُدلّ بالعطف على أنّها خبر عن الذين آمنوا ، أي على أنّها من أوصافهم وأحوالهم لأنّ تلك أدلّ على تمكّن مضمونها فيهم من أن يؤثّر بها مستأنفة كأنّها إخبار مستأنف .

والإيمان باسم الإشارة لإفادة أنّ استحقاقهم الخيرات والفلاح كان لأجل جهادهم . والخيرات جمع خَيْرٍ على غير قياس . فهو ممّا جاء على صيغة جمع التأنيث مع عدم التأنيث ولا علامته مثل سرادقات وحمامات .

وجعله كثير من اللغويين جمع (خَيْرَةٍ) بتخفيف الياء مُخَفَّف (خَيْرَةٍ) المشدّد الياء التي هي أنثى (خَيْرٍ) ، أو هي مؤنث (خَيْرٍ) المخفّف الياء الذي هو بمعنى أخير . وإنّما أنثوا وصف المرأة منه لأنّهم لم يربطوا به التفضيل ، وعلى هذا كلّه يكون خيرات هنا مؤولا بالخصال الخيرة ، وكلّ ذلك تكلف لا داعي إليه مع استقامة الحمل على الظاهر . والمراد منافع الدنيا والآخرة . فاللام فيه للاستغراق . والقول في «وأولئك هم المفلحون» كالقول في نظيره في أول سورة البقرة .

﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

استئناف بياني لجواب سؤال ينشأ عن الإخبار ب«وأولئك لهم الخيرات» .

والإعداد التهيئة . وفيه إشارار بالعناية والتهمّ بشأنهم . وتقدّم القول في نظير هذه الآية في قوله قبل «وعبد الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة» الآية .

﴿وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

عُطِفَتْ جملة «وجاء المعتذرون» على جملة «استأذنك أولئنا الطول منهم» ، وما بينهما اعتراض ، فالمراد بالمعتذرين فريق من المؤمنين الصادقين من الأعراب ، كما تدل عليه المقابلة بقوله «وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» . وعلى هذا المعنى فسّر ابن عباس ، ومجاهد ، وكثير . وجعلوا من هؤلاء غفارا ، وخالفهم قتادة فجعلهم المعتذرين كذبا وهم بنو عامر رهط عامر بن الطفيل ، قالوا للنبي : - صلى الله عليه وسلم - إن خرجنا معك أغارت أعراب طيء على بيوتنا . ومن المعتذرين الكاذبين أسد ، وعطفان .

وعلى الوجهين في التفسير يختلف التقدير في قوله «المعتذرون» فإن كانوا المحققين في العذر فتقدير «المعتذرون» أن أصله المعتذرون ، من اعتذر أدغمت التاء في الذال لتقارب المخرجين لقصد التخفيف ، كما أدغمت التاء في الصاد في قوله «وهم يَخْصَمُونَ» ، أي يَخْصِمُونَ

وإن كانوا الكاذبين في عذرهم فتقدير المعتذرون : أنه اسم فاعل من عذر بمعنى تكلف العذر فمن ابن عباس «لعم الله المعتذرين» . قال الأزهري : ذهب إلى أنهم الذين يعتلون بلا عذر فكان الأمر عنده أن المعتذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلا وهو لا عذر له اهـ . وقال شارح ديوان النابغة عند قول النابغة :

وَدَّعْ أَمَامَةَ وَالتَّوْدِيعَ تَعْدِيرَ

أي لا يجد عذرا غير التوديع .

ويجوز أن يكون اختيار صيغة المعتذرين من لطائف القرآن لتشمل الذين صدقوا في العذر والذين كذبوا فيه .

والاعتذار افتعال من باب ما استعمل فيه مادة الافتعال للتكلف في الفعل والتصرف مثل الاكتساب والاختلاق . وليس لهذا المريد فعل مجرد بمعناه وإنما المجرد هو عذر

بمعنى قبل العذر . والعذر البيّنة والحالة التي يتصل المحجج بها من توبة أو مكلام عند من يعتذر إليه .

وقرأ يعقوب « المَعْدِرُونَ » - بسكون العين وتخفيف الذال - ، من أَعْدِرَ إذا بالغ في الاعتذار .

والأعراب اسم جمع يقال في الواحد : أعرابي - ياء النسب - نسبة إلى اسم الجمع كما يقال مجوسي لواحد المجوس . وصيغة الأعراب من صيغ الجموع ولكنها لم يكن جمعاً لأنه لا واحد له من لفظ جمعه فلذلك جعل اسم جمع . وهم سكان البادية .

وأما قوله « وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » فهم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضاً كما يُنبئ عنه السياق ، أي قعدوا دون اعتذار . فالقعود هو عدم الخروج إلى الغزو . وعلم أن المراد القعود دون اعتذار من مقابلته بقوله « وجاء المَعْدِرُونَ من الأعراب » .

وجملة « وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » عطف على جملة « وجاء المَعْدِرُونَ من الأعراب » وهذا فريق آخر من الأعراب خليف من مسلمين ومناقين « كذبوا » بالتخفيف ، أي كانوا كاذبين ، والمراد أنهم كذبوا في الإيمان الذي أظهره من قبل ، ويحتمل أنهم كذبوا في وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث لم يكن تخلفهم مترقباً لأن الذين اعتلروا قد علم النبي - عليه الصلاة والسلام - أنهم غير خارجين معه بخلاف الآخرين فكانوا محمولين في جملة الجيش . وتخلفهم أشد إضراراً لأنه قد يُقتل من حدة كثير من الغزاة .

وجملة « سيصيب الذين كفروا » مستأنفة لابتداء وعيد .

وضمير « منهم » يعود إلى المذكورين فهو شامل للذين كذبوا الله ورسوله ولن كان علره ناشئاً عن نفاق وكذب .

وتنكير عذاب للتهويل والمراد به عذاب جهنم .

﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

استئناف بياني لجواب سؤال مقدّر ينشأ عن تهويل التعود عن الغزو وما توجه
إلى المخلّفين من الوعيد . استيفاء لأقسام المخلّفين من ملوم ومعلوم من الأعراب أو
من غيرهم .

وإعادة حرف النفي في عطف الضعفاء والمرضى لتوكيد نفي المؤاخذه عن كل
فريق بخصوصه .

والضعفاء جمع ضعيف وهو الذي به الضعف وهو وهن القوة البدنية من غير مرض .
والمرضى جمع مريض وهو الذي به مرض . والمرضى تغيير النظام المعتاد بالبدن
بسبب اختلال يطرأ في بعض أجزاء المزاج ، ومن المرض المزمن كالعصى والزمانة
وتقدم في قوله « وإن كنتم مرضى أو على سفر » في سورة النساء .
والخرج الضيق ويراد به ضيق التكليف ، أي النهي .

والنصح العمل النافع المنصوح وقد تقدّم عند قوله تعالى « لقد أبلغتكم رسالة
ربي ونصحت لكم » في سورة الأعراف وتقدّم وجه تعديته باللام وأطلق هنا على
الإيمان والسعي في مرضاة الله ورسوله والامتثال والسعي لما ينفع المسلمين ، فإن ذلك
يشبه فعل الموالي الناصح المنصوحه .

وجملة « ما على المحسنين من سبيل » واقعة موقع التعليل لنفي الحرج عنهم وهذه
الجملة نُظِمَتْ نَظْمُ الأمثال . فقوله « ما على المحسنين من سبيل » دليل على علّة
مخلوقة . والمعنى ليس على الضعفاء ولا على من عطف عليهم حرج إذا نصحوا لله
ورسوله لأنهم محسنون غير مسيئين وما على المحسنين من سبيل ، أي مؤاخذه أو معاقبة .
والمحسنون الذين فعلوا الإحسان وهو ما فيه النفع التام .

والسبيل أصله الطريق ويطلق على وسائل وأسباب المواجهة باليوم والعقاب لأن تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل منه طالب الحق إلى مكان المحقوق ولمراعاة هذا الإطلاق جعل حرف الاستعلاء في الخير عن السبيل دون حرف الغاية . ونظيره قوله تعالى « فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهم » سيلا » وقوله « فما جعل الله لكم عليهم سيلا » كلاهما في سورة النساء . فدخل في المحسنين هؤلاء الذين نصحوا الله ورسوله . وليس ذلك من وضع المظهر موضع المضمّر لأن هذا مرسي آخر هو أسمى وأبعد غاية .
(ومن) مؤكدة لشمول النفي لكل سبيل .

وجملة « والله غفور رحيم » تذييل والواو اعتراضية ، أي شديد المغفرة ومن مغفرته أن لم يؤخذ أهل الأعداء بالعود عن الجهاد . شديد الرحمة بالناس ومن رحمته أن لم يكلف أهل الإعداء ما يشق عليهم .

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِئُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾

عطف على الضمياء والمرضى ، وإعادة حرف النفي بعد العاطف للثبوت المتقدمة هنالك .

والحمل يطلق على إعطاء ما يُحْمَل عليه ، أي إذا أتوك لتعطيتهم الحمول ، أي ما يركبونه ويحملون عليه . ولاهم ومؤنهم من الإبل .

وجملة « قُلْتَ لَا أَجِدُ » الخ إما حال من ضمير المخاطب في « أتوك » وإما بدل اشتمال من فعل « أتوك » لأن إتيانهم لأجل الحمل يشتمل على إجابة ، وعلى منع .

وجملة « تولوا » جواب (إذا) ، والمجموع صلة الذين .

والتولي الرجوع . وقد تقدّم عند قوله تعالى « وما ولّاهم عن قبلتهم » وقوله « وإذا تولّى سعى في الأرض » في سورة البقرة .

والفيض والفيضان خروج الماء ونحوه من قراره ووعائه ، ويسند إلى المائع حقيقة . وكثيرا ما يسند إلى وعاء المائع ، فيقال : فاض الوادي ، وفاض الإناء . ومنه فاضت العين دمعاً وهو أبلغ من فاض دمعها ، لأن العين جعلت كأنها كلتها دمع فاض ، فقوله « تفيض من الدمع » جرى على هذا الأسلوب .

و(من) لبيان ما منه الفيض . والمجرور بها في معنى التمييز . وقد تقدم في قوله تعالى « ترى أعينهم تفيض من الدمع » في سورة المائدة .

و«حزنًا» نصب على المفعول لأجله ، و«أن» لا يجلوا ما يُنفقون مجرور بلام جرّ محذوف أي حزنوا لأنهم لا يجلدون ما ينفقون .

والآية نزلت في نفر من الأنصار سبعة وقيل : فيهم من غير الأنصار واختلف أيضا في أسمائهم بما لا حاجة إلى ذكره ولقبوا بالبكتّيين لأنهم يكتّوا لِمَا لم يجلوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحُمْلان حزنًا على حرمانهم من الجهاد . وقيل : نزلت في أبي موسى الأشعري ورهط من الأشعرين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك يستحلونه فلم يجد لهم حمولة وصادفوا ساعة غضب من النبي - صلى الله عليه وسلم - فحلف أن لا يحملهم ثم جاءه نهب ليل فدعاهم وحملهم وقالوا : استغفلنا رسول الله يمينته لا نفلح أبدا ، فرجعوا وأنشبروه فقال « ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإنسي والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير » والظاهر أن هؤلاء غير المنين في هذه الآية لأن الأشعرين قد حملهم النبي عليه الصلاة والسلام وعن مجاهد أنهم بنو مقرن من مزينة ، وهم الذين قيل : إنّه نزل فيهم قوله تعالى « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر » الآية .

تم الجزء

سورة الانفال

الآية	الصفحة	الآية	الصفحة
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة		واعلموا أننا ننتقم من شيء - إلى	
54 - إلى قوله - وأنتم لا تظلمون	54	قوله - قدير	5
وان جنحوا للسلم فاجنح لها - إلى		اذ أنتم بالعدوة الدنيا - إلى قوله -	
58 قوله - السميع العليم	58	لسميع عليم	15
وان يريدوا أن يصدموك فإن حسبك		اذ يريكم الله في ممالك قليلا	
61 الله - إلى قوله - عزيز حكيم ..	61	- إلى قوله - بذات الصدور ..	■
يا أيها النبيه حسبك الله ومن اتبعك		واذ يريكمهم اذ التقيتم في أميكنم	
65 من المؤمنين	65	- إلى قوله - ترجع الأمور	25
يا أيها النبيه حرص المؤمنين على		يا أيها الذين آمنوا اذ لقيتم فئة	
66 القتال - إلى قوله - لا يفتقون	66	فأثبتوا - إلى قوله - مع	
الآن خفف الله عنكم - إلى قوله -		الصابرين	29
69 والله مع الصابرين	69	ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم	
ما كان لنبيه أن يكون له أسرى		- إلى قوله - محيط	32
72 - إلى قوله - عذاب عظيم	72	واذ زين لهم الشيطان أعمالهم - إلى	
فكفروا مما عنتم حلالا طيبا - إلى		قوله - والله شديد العقاب	34
78 قوله - عفور رحيم	78	اذ يقول المنافقون - إلى قوله -	
يا أيها النبيه قل إن في أيديكم من		عزيز حكيم	37
80 الأسرى - إلى قوله - عفور رحيم	80	ولو ترى اذ يتولى الذين كفروا	
وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله		- إلى قوله - بظلام للمبيد	39
81 من قبل - إلى قوله - عليم حكيم	81	كذاب آل فرعون - إلى قوله - شديد	
ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا		المنقاص	43
83 - إلى قوله - بصير	83	ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة	
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض		أنعمها على قوم - إلى قوله -	
87 - إلى قوله - كبير	87	سميع عليم	44
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا		كذاب آل فرعون - إلى قوله - ظالمين	46
89 - إلى قوله - كريم	89	ان شر الدواب عند الله الذين	
والذين آمنوا من بعد وهاجروا - إلى		كفروا - إلى قوله - يذكرون ..	46
89 قوله - منكم	89	واسا تضافن من قوم خيانة - إلى	
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض		قوله - ان الله لا يحب الخائنين	51
91 - إلى قوله - عليم	91	ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم	
		لا يمجزون	53

سورة التوبة

— — —

الآية	الصفحة	الآية	الصفحة
128	ونفصل الآيات لقوم يعلمون	براهة من الله ورسوله الى الذين	
129	وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم	ماهدتهم من المفكرين	102
130	— الى قوله — ينتهون	نسيحوا في الأرض أربعة أشهر ..	105
131	الا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم	واعلموا انكم غير معجزي الله وان	
132	— الى قوله — مؤمنين	الله مخزي للكافرين	106
133	قاتلوهم يحذبهم الله بإيديكم	واذان من الله ورسوله — الى قوله —	
134	— الى قوله — قلوبهم	ورسوله	107
135	ويتوب الله على من يشاء والله	ان يتوب فهو خير لكم — الى قوله —	
136	عليم حكيم	اليوم	110
137	لم حسبتم ان تتركوا — الى قوله —	الا الذين عاهدتم من المفكرين	
138	تصلون	— الى قوله — المتقين	111
139	سا كان للمفكرين ان يعمروا	فاذا انسلك الاشرع الحرم — الى	
140	مساجد الله — الى قوله — خالدون	قوله — كل مرصد	114
141	انما يعمر مساجد الله — الى قوله —	ان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا	
142	من المهتدين	الزكاة — الى قوله — رحيم	116
143	أجعلتم سقاية الحاج — الى قوله —	وان أحد من المفكرين — الى قوله —	
144	الظالمين	لا يعلمون	117
145	الذين آمنوا وهاجروا وجاءوا	كيف يكون للمفكرين — الى قوله —	
146	— الى قوله — الفائزون	المتقين	120
147	يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان	كيف وان يظفروا عليكم لا يرقبوا	
148	— الى قوله — عظيم	فيكم الا ولا ذمة	123
149	يأبى الذين آمنوا — الى قوله — هم	برضوتكم يافواهم وتأبى قلوبهم	
150	الظالمون	وأكثرهم فاسقون	124
151	قل ان كان آبائكم — الى قوله —	شتموا بآيات الله ثمتا قليلا	
152	الفاسيقين	— الى قوله — يمحطون	125
153	لقد نصركم الله في مواطن كثيرة	يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ..	126
154	— الى قوله — مدبرين	اولئك هم المعتدون	127
155	ثم أنزل الله سكينته — الى قوله —	ان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا	
156	الكافرين	الزكاة فغواكم في الدين ..	127

الصفحة	الآية
195	يا أيها الذين آمنوا - الى قوله - الا قليل
199	الا تنفروا يذبكم عنها أيما - الى قوله - قدير
200	الا تنصروه لقد نصره الله - الى قوله - معنا
203	فانزل الله سكينته عليه - الى قوله - عليم حكيم
206	انفروا خفافا وثقالا - الى قوله - تملكون
208	لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبموا - الى قوله - لكاذبون ..
210	عفا الله عنك - الى قوله - وتعلم الكاذبين
211	لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر - الى قوله - بالمؤمنين
212	انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر - الى قوله - يترددون
214	ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة - الى قوله - مع القاعدين
216	لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا - الى قوله - بالظالمين
219	لقد ابتغوا الفتنة من قبل - الى قوله - وهم كارهون
220	ومنهم من يقول ائذن لي - الى قوله - بالكافرين
222	ان تصبك حسنة تسوءم - الى قوله - وهم فرعون

الصفحة	الآية
158	ثم يعتب الله - الى قوله - رحيم ..
159	يا أيها الذين آمنوا - الى قوله - بعد عامهم هذا
161	وان خفتكم حيلة - الى قوله - ان الله عليم حكيم
162	قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر - الى قوله - وهم صاغرون
167	وقالت اليهود عزيز ابن الله - الى قوله - يؤفكون
169	اتخذوا اصبهارهم ورميائهم أربابا - الى قوله - هما يشركون
171	يريدون أن يطفئوا نور الله بأقلامهم - الى قوله - الكافرون
173	هو الذي أرسل رسوله بالهدى - الى قوله - المشركون
174	يا أيها الذين آمنوا - الى قوله - عن سبيل الله
176	والذين يكتزون الذهب والفضة - الى قوله - يمداب آليم
178	يوم يحسب عليها في نار جهنم - الى قوله - تكتزون
180	ان عدة الشهور - الى قوله - منها اربعة حرم
184	ذلك الدين القيم
185	فلا تظلموا فيهن أنفسكم
187	وقاتلوا المشركين كافة - الى قوله - مع المؤمنين
188	انما النسيء زيادة في الكفر - الى قوله - الكافرين

الصفحة	الآية
251	لا تعتدوا قد كفرتم بعد ايمانكم
252	ان ينف من طائفة منكم - الى قوله - كانوا مجرمين
253	المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض - الى قوله - هم الناسقون
255	وعند الله المنافقين والمنافقات - الى قوله - عذاب مقيم
256	كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة - الى قوله - هم الفاسقون
260	الم يأتهم نيا الذين من قبلهم - الى قوله - يظلمون
262	والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض - الى قوله - عزيز حكيم
263	وعند الله المؤمنين والمؤمنات - الى قوله - هو العزيز العظيم
265	يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين - الى قوله - وبئس المصير
268	يحلفون بالله ما قالوا - الى قوله - من فضله
271	فان يتوبوا يك خيرا لهم - الى قوله - ولا تصير
272	ومنهم من عاهد الله - الى قوله - يكذبون
274	الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم - الى قوله - سلام الغيوب
274	الذين يلمزون المؤمنين من المؤمنين - الى قوله - عذاب اليم
276	استغفر لهم او لا تستغفر لهم - الى قوله - الفاسقين

الصفحة	الآية
223	قل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا - الى قوله - المؤمنون
224	قل هل تربصون بنا الا احدي الحسين - الى قوله - متربصون
225	قل ائنفقوا طوعا او كرها - الى قوله - فاسقين
227	ويا منعمهم ان تقبل منهم نفقاتهم - الى قوله - وهم كارهون
227	فلا تمسك اسوالهم ولا اولادهم - الى قوله - وهم كافرون
229	ويحلفون بالله انهم لمنكم - الى قوله - ينفقون
231	لو يجدون ملجأ او مفارقات - الى قوله - يجمعون
231	ومنهم من يلمزك في الصدقات - الى قوله - يستطون
233	ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله - الى قوله - راغبون ..
234	انما الصدقات للفقراء - الى قوله - عليم حكيم
241	ومنهم الذين يؤذون النبي - الى قوله - عذاب اليم
244	يحلفون بالله لكم ليرضوكم - الى قوله - مؤمنين
246	الم يعلموا انه من عباد الله ورسوله - الى قوله - العظيم ..
247	يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة - الى قوله - ما تحذرون
249	ولئن سألتهم ليقولن - الى قوله - كنتم تستهزون

الصفحة	الآية	الصفحة	الآية
289	رضوا بأن يكونوا مع الخولاف - الى قوله - لا يفتقون	280	فرح المخلصون بمقدمهم خلاف رسول الله - الى قوله - يفتقون
290	لكن الرسول والذين آمنوا معه - الى قوله - هم المفلحون	281	فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
291	اعد الله لهم - الى قوله - ذلك الفوز العظيم	282	فان رجعت الله الى طائفة منهم - قوله - مع الخالفين
292	وجاء المنذرون من الاعراب - الى قوله - عذاب اليم	284	ولا تصل على أحد منهم مات أبدا - الى قوله - وهم فاسقون
294	ليس على الضمقاء - الى قوله - غفور رحيم	285	ولا تمجك أموالهم وأولادهم - الى قوله - وهم كافرون
295	ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم - الى قوله - ما ينفقون	287	واذا أنزلت سورة أن آمنوا باللب - الى قوله - مع القاعدين

تفسیر

التَّحْرِیرُ وَالتَّنْوِیرُ

تألیف

بِمَنَاجِلِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَعْزَمِ مُحَمَّدٍ الْطَاهِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ

المؤیدات ای مشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَمَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

لما نقت الآيتان السابقتان أن يكون سبيل على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما يفتقون والذين لم يجدوا حمولة ، حصرت هذه الآية السبيل في كونه على الذين يستأذنون في التخلف وهم أغنياء ، وهو انتقال بالتخلص إلى العودة إلى أحوال المنافقين كما دل عليه قوله بعد « يعطون إليكم إذا رجتم إليهم » ، فالقصر إضافي بالنسبة للاصناف الذين نُفي أن يكون عليهم سبيل .

وفي هذا الحصر تأكيد للنفي السابق ، أي لا سبيل عقاب الا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء . والمراد بهم المنافقون بالمدينة الذين يكرهون الجهاد إذ لا يؤمنون بما وعد الله عليه من الخيرات وهم أولو الطول المذكورون في قوله « وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله » الآية .

والسبيل : حقيقته الطريق . ومر في قوله « ما على المحسنين من سبيل » ، وقوله « إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » مستعار لمعنى السلطان والمواخلة بالتبعية ، شبه السلطان والمواخلة بالطريق لأن السلطة يتوصل بها من هي له إلى تنفيذ المواخلة في الغير . ولذلك عُدِّي بحرف (على) المفيد لمعنى الاستعلاء ، وهو استعلاء مجازي بمعنى التمكن من التصرف في مدخول (على) : فكان هذا التركيب استعارة مكنية رُمز إليها بما هو من ملاكسات المشبه به وهو حرف (على) . وفيه استعارة تبعية .

والتعريف باللام في قوله « إنما السبيل » تعريف العهد ، والمعهود هو السبيل المنفي في قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل » على قاعدة الشكوة

إذا أعدت معرفة ، أي إنما السبيل المنفي عن المحسنين مثبت للذين يستأذنونك وهم أغنياء . ونظير هذا قوله تعالى « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبيعون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم » في سورة الشورى . فدل ذلك على أن المراد بالسبيل العذاب .

والمعنى ليست التبعة والمؤاخلة إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ، الذين أرادوا أن يتخلفوا عن غزوة تبوك ولا علم لهم بخولهم التخلف . وقد سبقت آية « فما جعل الله لكم عليهم سيلا » من سورة النساء ، وأحيل هنالك تفسيرها على ما ذكرناه في هذه الآية .

وجملة « رضوا بأن يكونوا مع الخوالم » مستأنفة لجواب سؤال ينشأ عن علة استيذانهم في التخلف وهم أغنياء ، أي بعثهم على ذلك رضاهم بأن يكونوا مع الخوالم من النساء . وقد تقدم القول في نظيره آتفا .

وأسند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الآية بخلاف ما في الآية السابقة ووطئ على قلوبهم « لعله للاشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا عليه بل هو طبع على طبع أنشأه الله في قلوبهم لغضبه عليهم فحرهم النجاة من الطبع الاصلي وزادهم عماية ، ولأجل هذا المعنى فرع عليه « فهم لا يعلمون » لنفي أصل العلم عنهم ، أي يكادون أن يساوا المعجاوات .

﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكُمْ قَدْ نَبَأْنَا إِلَهُ مِنْ أَحْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

استئناف ابتدائي لأن هذا الاعتذار ليس قاصرا على الذين يستأذنون في التخلف فإن الإذن لهم يُغنيهم عن التبرؤ بالخلف الكاذب ، فمفسر (يعتذرون) عائد إلى أقرب

معاد وهو قوله «وقد كذبوا الله ورسوله» فإنهم فريق من المنافقين فهم الذين اعتزلوا بعد رجوع الناس من غزوة تبوك .

وجعل المسند فعلاً مضارعاً لإفادة التجدد والتكرير ،

و(إذا) هنا مستعجلة للزمان الماضي لأن السورة نزلت بعد القول من غزوة تبوك .

وجعل الرجوع إلى المنافقين لأنهم المقصود من الخير الواقع عند الرجوع ،

والخطاب للمسلمين لأن المنافقين يقصدون بأعدائهم إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - ويعيدونها مع جماعات المسلمين .

والنهي في قوله «لا تحلروا» مستعمل في التأييس .

وجملة «لن تؤمن» في موضع التعليل للنهي عن الاعتذار لعدم جدوى الاعتذار ، يقال : آمن له إذا صدقه . وقد تقدم في هذه السورة قوله تعالى «ويؤمن للدومنين» .

وجملة «قد نبأنا الله من أخباركم» تعليل لنفي تصديقهم ، أي قد نبأنا الله من أخباركم بما يقتضي تكذيبكم ، فالإيهام في المفعول الثاني ل(نبأنا) الساد مسد مفعولين تعويل على أف المقام بيانه .

و(مين) اسم بمعنى بعض ، أو هي صفة لمحلوف تقديره : قد نبأنا الله اليقين من أخباركم .

وجملة «وسرى الله عملكم» عطف على جملة «لا تحلروا» ، أي لا فائدة في اعتذاركم فإن غشيتهم المؤاخنة فاعملوا الخير المستقبل فسرى الله عملكم ورسوله إن أحسستم ، فالتصود فتح باب التوبة لهم ، والتنبيه إلى المكتة من استدراك أمرهم . وفي ذلك تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا .

فالإخبار برؤية الله ورسوله عملهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن الترفيع في العمل الصالح ، والترهيب من الدوام على حالهم . والمراد : تمكنهم من إصلاح ظاهر

أعمالهم ، ولذلك أردف بقوله « ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة » ، أي تصيرون بعد الموت إلى الله . فالرد بمعنى الإرجاع ، كما في قوله تعالى « ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحق » في سورة الانعام .

والرد : الإرجاع . والمراد به هنا مصير النفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه لغير الله ولو في ظاهر الامر . ولما كانت النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء الدنيوي فاستقلت بأعمالها مدة العمر كان مصيرها بعد الموت أو عند البعث إلى تصرف الله فيها شيئا يرد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه .

والغيب : ما غاب عن علم الناس . والشهادة : المشاهدة . واللام في (الغيب) و (الشهادة) للاستفراق ، أي كل غيب وكل شهادة .

والمدلول عن أن يقال : ثم تردون إليه ، أي إلى الله ، لما في الاظهار من التنبيه على أنه لا يهرب عنه شيء من أعمالهم ، زيادة في الترغيب والترهيب ليعلموا انه لا يخفى على الله شيء .

والإنباء : الأخبار . وما كنتم تعملون : علم كل عمل عملوه .

واستعمل « فينثكم بما كنتم تعملون » في لازم معناه ، وهو المجازاة على كل ما عملوه ، أي فتجدونه علما بكل ما عملتموه . وهو كناية ؛ لأن ذكر المجازاة في مقام الاجرام والجنابة لازم لعوم علم ملك يوم الدين بكل ما عملوه .

﴿ سَيَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيُغَرِّبُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَآؤُسُهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا يُكْسَبُونَ ﴾

الجملة مستأنفة ابتدائية لعدد لأحوالهم . ومعناها ناشئة عن مضمون جملة « لنؤمن لكم » تنبيه على أنهم لا يرفعون عن الكلب ومخادعة المسلمين ، فإذا قيل لهم « لنؤمن لكم » حلفوا على أنهم صادقون ترويجا لخداعهم :

وهذا إختبار بما سيقاس به المنافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين من الغزو .

و(إذا) هنا ظرف للزمن الماضي .

وحذف المحلوف عليه لظهوره ، ولتقدم نظيره في قوله « وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم » إلا أن ما تقدم في حلفهم قبل الخروج .

والانقلاب : الرجوع ، وتقدم في قوله « انقلبتم على أعقابكم » في آل عمران .

وصرح بعلّة الحلف هنا أنه لقصد إعراض المسلمين عنهم ، أي عن عتابهم وتقرّيبهم ، للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطيب خواطر المسلمين ولكن أرادوا التلصص من مسبّة العتاب ولتدعيمه . ولذلك قال في الآيتين الآخرين « يحلفون بالله لكم ليرضوكم - يحلفون لكم لترضوا عنهم » لأنّ ذلك كان قبل الخروج إلى الغزو فلما فات الأمر وعلموا أن حلفهم لم يصدقه المسلمون صاروا يحلفون لقصد أن يُعرض المسلمون عنهم .

وأدخل حرف (عن) على ضمير المنافقين بتقدير مضاف يدل عليه السياق لظهور أنهم يريدون الإعراض عن لومهم . ففي حذف المضاف تهيئة لتفريع التقرّيع الواقع بعده بقوله « فأعرضوا عنهم » ، أي فإذا كانوا يرومون الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم تماما .

وهذا ضرب من التفريع فيه إطناع للمغضوب عليه الطالب بأنّه أجميت طلبته حتى إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار بأسا لأنهم أرادوا الإعراض عن المعاتبة بالإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة المسلمين ، فإذا بهم يواجهون بالإعراض عن مكائبتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا للتضادي عنه . فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده أو من القول بالموجب .

وجملة « إنهم رجس » تعليل للأمر بالإعراض . ووقوع (إن) في أولها مؤذن بمعنى التعليل .

والرجس : الخبث. والمراد تشبيههم بالرجس في الدناءة وذنس النفوس. فهو رجس معنوي . كقوله « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » :
والماوى : المصير والمرجع .

و« جزاء » حال من « جهنم » ، أي مجازاة لهم على ما كانوا يعملون .

﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾

هذه الجملة بدل اشتغال من جملة « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم » لأنهم إذا حلفوا لأجل أن يعرض عنهم المسلمون فلا يلوموهم ، فإن ذلك يتضمن طلبهم رضى المسلمين :

وقد فُرح الله على ذلك أنه إن رضى المسلمون عنهم وأعرضوا عن لومهم فإن الله لا يرضى عن المنافقين. وهذا تحذير للمسلمين من الرضى عن المنافقين بطريق الكناية إذ قد علم المسلمون أن ما لا يرضى الله لا يكون للمسلمين أن يرضوا به.

والقوم الفاسقون هم هؤلاء المنافقون. والعلول عن الإتيان بضمير (هم) إلى التعمير بصفتهم للدلالة على ذمهم وتعليل عدم الرضى عنهم ، فالكلام مشتمل على خبر وعلى دليله فأفاد مفاد كلامين لأنه ينحل إلى : فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين .

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعتدين من الأعراب والذين كذبوا الله ورسوله منهم ، وما بين ذلك استطراد دعا إليه قرن الذين كذبوا الله ورسوله في

الذكر مع الأعراب. فلما تقضى الكلام على أولئك تخلص إلى بقية أحوال الأعراب. وللتنبية على اتصال الغرضين وقع تقديم المستدل إليه، وهو لفظ (الأعراب) للاهتمام به من هذه الجهة، ومن وراء ذلك تنبيه المسلمين لأحوال الأعراب لأنهم لبعدهم عن الاحتكاك بهم والمخالطة معهم قد تخفى عليهم أحوالهم ويظنون بجمعهم خيرا.

(وأشد) و(أجلد) اسما تفضيل ولم يذكر معهما ما يدل على مفضل عليه، فيجوز أن يكونا على ظاهرهما فيكون المفضل عليه أهل الحضر، أي كفار و منافقي المدينة. وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المفسرين.

وازدادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار و منافقي المدينة. و منافقهم أشد نفاقا من منافقي المدينة.

وهذا الازدياد راجع إلى تمكن الوصفين من نفوسهم، أي كفرهم أمكن في النفوس من كفر كفار المدينة، ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك، أي أمكن في جانب الكفر منه والبعد عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم، وذلك أن غلظ القلوب وجلالة الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفورا. ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي، وكان يدعي الإسلام، لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الأقرع بن حابس ومن معه من صناديد العرب من ذهب قسمة قال ذو الخويصرة مواجهها النبي - صلى الله عليه وسلم - «أعدل» فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «ويحك ومن يعدل إن لم أعدل».

فإن الأعراب لنشاطهم في البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهل العقول المستقيمة وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأمسأ بالأوهام، وهم لبعدهم عن مشاهدة أنوار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخلاقه وآدابه وعن تلقي الهدى صباح مساءً أجهلُ بأمور الديانة وما به تهذيب النفوس، وهم لتوارثهم أخلاق أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي تؤثر سُمُومًا في النفوس البشرية، وإتقانًا في وضع الأشياء في مواضعها، وحكمة تقليدية تتدرج بالآزمان، يكونون أقرب سيرة

بالتوحش وأكثر غلظة في المعاملة وأضيق للتراث العلمي والخلقي ؛ ولذلك قال عثمان لأبي ذر لما عزم على سكنى الريلة : تَحْهَدْ المدينةَ كيلا ترتدَّ أعرايا .

فأما في الاخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثل الشجاعة ، والصراحة وإيلاء الضيم والكرم فإنها تكون أقوى في الأعراب بالجملة ، ولذلك يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه وآمنوا به .

ويجوز أن يكون (أشد) و(أجدر) مسلوبَي المفاضلة مستعملين لقوة الوصفين في الموصوفين بهما على طريقة قوله تعالى « قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه . فالمعنى أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك ، من غير إرادة أنهم أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومتافقيها .

وعلى كلا الوجهين فإن « كفرا ونفاقا » منصوبان على التمييز لبيان الإبهام الذي في وصف «أشد» . سلك مسلك الاجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تمكن .

والأجدر : الأحق . والجدار : الاولوية . وإنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة لأنهم يبعدون عن مجالس التدكير ومنازل الوحي ، ولقلة مخالطتهم أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وحذفت الباء التي يتعدى بها فعل الجدارة على طريقة حذف حرف الجر مع (أن) المصدرية .

والحدود : المقادير والقواصل بين الأشياء . والمعنى أنهم لا يطدون فواصل الأحكام وضوابط تميز متشابهها .

وفي هذا الوصف يظهر تفاوت أهل العلم والمعرفة . وهو المعبر عنه في اصطلاح العلماء بالتحقيق أو بالحكمة المفسرة بمعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه ، فزيادة قيد (على ما هي عليه) للدلالة على التمييز بين المختلطات والمتشابهات والخفيات .

وجملة « والله عليم حكيم » تدليل لهذا الإفصاح عن دخيلة الاعراب وخلقهم ، أي عليم بهم وبغيرهم ، وحكيم في تمييز مراتبهم .

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

هذا فريق من الأعراب يُظهر الإيمان ويُتقى في سبيل الله . وإنما يفعلون ذلك تقية وخوفا من الغزو أو حبا للمحمدة وسلوكا في مسلك الجماعة ، وهم يبتغون الكفر ويتفكرون الفرصة التي تمكنهم من الانقلاب على أعقابهم . وهؤلاء وإن كانوا من جملة منافقي الأعراب فتخصيصهم بالتقسيم هنا منظور فيه إلى ما اختصوا به من أحوال النفاق ، لأن التقاسيم في المقامات الخطائية والمجاذلات تعتمد اختلافا ما في أحوال المتقسم ، ولا إعبا فيها بدخول القسم في قسمه ، ف قوله « ومن الأعراب من يتخذ ما يتفق مغرما » هو في التقسيم كقوله « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر » .

ومعنى (يتخذ) يَحْدُ ويجعل ، لأن اتخذ من أخوات جعل . والجعل يطلق بمعنى التغيير من حالة إلى حالة نحو جعلت الشقة بردا . ويطلق بمعنى العد والحسبان نحو وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » فكذلك (يتخذ) هنا .

والمغرم : ما يدفع من المال قهرا وظلما ، فهؤلاء الأعراب يؤتون الزكاة وينفقون في سبيل الله ويصدون ذلك كالاتاوات المالية والزايا يدفعونها تقية . ومن هؤلاء من امتنعوا من إعطاء الزكاة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقال قائلهم من طيء في زمن أبي بكر لما جاءهم الساعي لإحصاء زكاة الانعام :

فَقُولَا لِهَذَا الْمَرْءِ دُوجَاءَ سَاعِيَا هَلْ كُمْ فَاَنْ الْمَشْرُفِي الْفَرَاغِصِ

أي فرائض الزكاة هي السيف ، أي يعطون الساعي ضرب السيف بدلا عن الزكاة . والترص : الانتظار . والدوائر : جميع دائرة وهي تغير الحالة من استقامة إلى اختلال . وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » في سورة العقود .

والباء تسببية كقوله تعالى «نتريص به ريب المنون» وجعل المجرور بالباء ضمير المُنَاطِبِينَ على تقدير مضاف. والتقدير: وتريص بسبب حالتكم الدوائر عليكم لظهور أن الدوائر لا تكون سببا لانتظار الانقلاب بل حالهم هي سبب تربصهم أن تغلب عليهم الحال لأن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم.

فالغنى أنهم ينتظرون ضعفكم وهزيمتكم أو ينتظرون وفاة نبيكم فيظهرون ما هو كائن فيهم من الكفر. وقد أنبا الله بحالهم التي ظهرت عتب وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم أهل الردة من العرب:

وجملة «عليهم دائرة السوء» دعاء عليهم وتحقير، ولذلك فصلت. والدعاء من الله على خلقه: تكوين وتقدير مشوب بإهانة لأنه لا يعجزه شيء فلا يحتاج إلى تمني ما يريده. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى «فلعنة الله على الكافرين» في سورة البقرة: وقد كانت على الأعراب دائرة السوء إذ قاتلهم المسلمون في خلافة أبي بكر عام الردة وهزمهم فرجعوا خائبين:

وإضافة «دائرة» إلى «السوء» من الإضافة إلى الوصف اللازم كقولهم: عشاء الأخيرة. إذ الدائرة لا تكون إلا في السوء. قال أبو علي الفارسي: لو لم تضاف الدائرة إلى السوء صُرف منها معنى السوء لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في المكروه. ونظيره إضافة السوء إلى ذئب في قول الفرزدق:

فكنت كذئب السوء حين رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم

إذ الذئب متمحض السوء إذ لا خير فيه للناس:

والسوء - بفتح السين - المصدر، وبضمها الاسم. وقد قرأ الجمهور بفتح السين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما بضم السين. والمعنى واحد:

وجملة «والله سميع عليم» تدليل، أي سميع ما يتناجون به وما يدبرونه من الترسد، عليم بما يطنونه ويقصدون إخفاه.

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سِيقِطُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

هؤلاء هم المؤمنون من الأعراب ووأهم الله حقهم من الثناء عليهم، وهم أصدقاء الفريقين الآخرين المذكورين في قوله «الأعراب أشد كفرا ونفاقا» - وقوله - «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق متغرا». قيل : هم بنو مُضَرٍّ من مزينة الذين نزل فيهم قوله تعالى «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» الآية كما تقدم. ومن هؤلاء عبد الله ذو البجادين المزكي - هو ابن مفل - .

والإنفاق هنا هو الإنفاق هناك .

وتقدم قريبا معنى « يتخذ » .

و«قربات» - بضم القاف وضم الراء - : جمع قربة بسكون الراء. وهي تطلق بمعنى المصدر، أي للقرب وهو المراد هنا، أي يتخلون ما ينفقون قريبا عند الله. وجمَّع قربات باعتبار تعدد الإنفاق، فكل إنفاق هو قربة عند الله لأنه يوجب زيادة القرب . قال تعالى «يتنغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب». فـ(قربات) هنا مجاز مستعمل في رضى الله ورفع الدرجات في الجنة، فلذلك وصفت بـ(عند) الدالة على مكان الدنو. و(عند) مجاز في الشريف والعناية، فإن الجنة تشبه بدار الكرامة عند الله. قال تعالى «إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» .

و«صلوات الرسول» دعواته . وأصل الصلاة الدعاء. وجمعت هنا لأن كل إنفاق يقدمونه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعو لهم بسببه دعوة، فيتكرر الإنفاق فتكرر الصلاة. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على كل من يأتيه بصدقته وإنفاقه امتثالا لما أمره الله بقوله «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم

بها وصل عليهم». وجاء في حديث ابن أبي أوفى أنه لما جاء بصدقته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم صل على آل أبي أوفى».

ويجوز عطف «صلوات الرسول» على اسم الجلالة معديولا له (عند)، أي يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول، أي يجعلونه تقربا كائنا في مكان الدنو من صلوات الرسول تشبيها للتسبب في الشيء بالاقتراب منه، أي يجعلون الإنفاق سببا لدعاء الرسول لهم. فظرف (عند) مستعمل في معنيين مجازيين. ويجوز أن يكون «وصلوات الرسول» عطفًا على «قربات عند الله»، أي يتخذ ما ينفق دعوات الرسول. أخبر عن الإنفاق باتخاذ دعوات الرسول لأنه يتوسل بالإنفاق إلى دعوات الرسول إذ أمر بذلك في قوله تعالى «وصل عليهم».

وجملة «الأنها قربة لهم» مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقبول ما رجوه.

وافتححت الجملة بحرف الاستفتاح للاهتمام بها ليعيها السامع، وبحرف التأكيد لتحقيق مضمونها، والضمير الواقع اسم (إن) عائد إلى ما (ينفق) باعتبار التفقات. واللام للاختصاص، أي هي قربة لهم، أي عند الله وعند صلوات الرسول. وحذف ذلك لدلالة سابق الكلام عليه.

وتنكير «قربة» لعدم الداعي إلى التعريف، ولأن التذكير قد يفيد التعظيم.

وجملة «سيدخلهم الله في رحمته» واقعة موقع البيان لجملة «إنها قربة لهم»، لأن القربة عند الله هي الدرجات العلى ورضوانه، وذلك من الرحمة. والقربة عند صلوات الرسول - صلى الله عليه وسلم - إجابة صلاته. والصلاة التي يدعو لهم طلب الرحمة، فمال الأمرين هو إدخال الله إياهم في رحمته.

وأوثر فعل الإدخال هنا لأنه المناسب للكون في الجنة، إذ كثيرا ما يقال: دخل الجنة. قال تعالى «وادخلي جنتي».

وجملة «إن الله غفور رحيم» تذييل مناسب لما رجوه وما استجيب لهم. وأثبت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الخبر، أي غفور لما مضى من كفرهم، رحيم بهم يفيض النعم عليهم.

وَقَرَأَ الْجُمُهورُ (قُرْبَةً) بِسُكُونِ الرَّاءِ، وَقَرَأَهُ وَرَشَ وَحْدَهُ بِضَمِّ الرَّاءِ لَا تَبَاعِ الْقَافِ .

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

عُقِبَ ذِكْرُ الْفِرْقِ الْمُتَبَسِّطَةِ بِالنِّقَاطِ عَلَى تَقَاوُفِ بَيْنِهَا فِي ذَلِكَ بِذِكْرِ الْقُدُوةِ الصَّالِحَةِ وَالْمَثَلِ الْكَامِلِ فِي الْإِيمَانِ وَالْفَضَائِلِ وَالنَّصْرَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِیُحْتَدَى مُتَطَلِبُ الصَّلَاحِ حَذْوَهُمْ ، وَلِتَلَا يَخْلُوَ تَقْسِيمُ الْقِبَالِ السَّاكِنَةِ بِالْمَدِينَةِ وَحَوَالِهَا وَيَوَادِيهَا ، عَنْ ذِكْرِ أَفْضَلِ الْأَسْمَاءِ تَنْوِيهَا بِهِ .

وبهذا تم استقراء الفرق وأحوالها .

فَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةٍ وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفَقُ مَغْرَمًا .

وَالْمَقْصُودُ بِالسَّبْقِ السَّبْقُ فِي الْإِيمَانِ ، لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَاتِ قَبْلُهَا فِي تَمْيِيزِ أَحْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ الْخَالَصِينَ ، وَالْكَفَّارِ الصَّرْحَاءِ ، وَالْكَفَّارِ الْمُنَافِقِينَ ؛ فَتَحِينَ أَنْ يَرَادَ الَّذِينَ سَبَقُوا غَيْرَهُمْ مِنْ صَنَفِهِمْ ، فَالسَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ هُمُ الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْإِيمَانِ قَبْلَ أَنْ يَهَاجِرَ النَّبِيُّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَالسَّابِقُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ هُمُ الَّذِينَ سَبَقُوا قَوْمَهُمْ بِالْإِيمَانِ ، وَهُمْ أَهْلُ الْعَقَبَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي تَحْدِيدِ الْمُدَّةِ الَّتِي عِنْدَهَا يَنْتَهِي وَصْفُ السَّابِقِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَعَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ سِيرِينَ وَقَتَادَةُ : مِنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ . وَقَالَ عَطَاءٌ : مِنْ شَهِدَ بَدْرًا . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ أَحْرَكَوا بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ . وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ تُعْتَبَرُ الرُّوَا فِي قَوْلِهِ « وَالْأَنْصَارِ » لِلْجَمْعِ فِي وَصْفِ السَّبْقِ لِأَنَّهُ مُتَّحِدٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَرِيقَيْنِ ، وَهَذَا يَخْصُ الْمُهَاجِرِينَ . وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ مَا يُشَبِّهُ أَنْ رَأَى أَنَّ السَّابِقِينَ أَصْحَابَ الْعَقَبَتَيْنِ ، وَذَلِكَ يَخْصُ الْأَنْصَارَ . وَعَنِ الْجَبَائِي : أَنَّ السَّابِقِينَ مَنْ

أسدوا قبل هجرة النبيء - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. ولعله اختيار منه إذ لم يسنده إلى قائل .

واختار ابن عطية أن السابقين هم من هاجر قبل ان تنقطع الهجرة ، أي بفتح مكة ، وهذا يقتصر وصف سبق على المهاجرين . ولا يلاقي قراءة الجمهور بفخض (الأنصار) .
(ومن) للتبعيض لا للبيان ؛

والأنصار : جمع نصير ، وهو الناصر . والأنصار بهذا الجمع اسم غلب على الأوس والخزرج الذين آمنوا بالنبيء - صلى الله عليه وسلم - في حياته أو بعد وفاته وعلى أبنائهم إلى آخر الزمان . دعاهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - بهذا الوصف ، فيطلق على أولاد المنافقين منهم الذين نشأوا في الاسلام كولد ابن صياد .

وقرأ الجمهور «والأنصار» بالخفض عطفًا على المهاجرين ، فيكون وصف السابقين صفة للمهاجرين والأنصار . قرأ يعقوب «والأنصار» بالرفع ، فيكون عطفًا على وصف (السابقون) ويكون المقسم إلى سابقين وغيرهم خصوص المهاجرين .

والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاجرين وبقية الأنصار اتبعوهم في الايمان ، أي آمنوا بعد السابقين : ممن آمنوا بعد فتح مكة ومن آمنوا من المنافقين بعد مدة .

والاحسان : هو العمل الصالح . والياء للملابسة . وإنما قيد هذا الفريق خاصة لأن السابقين الاولين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاص ، فهم عسكرون ، وأما الذين اتبعوهم فمن بينهم من آمن اعتزازًا بالمسلمين حين صاروا أكثر أهل المدينة ، فمنهم من آمن وفي إيمانه ضعف وتردد ، مثل المؤلفة قلوبهم ، فربما نزل بهم إلى التفاق وربما ارتقى بهم إلى الإيمان الكامل ، وهم المذكورون مع المنافقين في قوله تعالى «لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض» فإذا بلغوا رتبة الاحسان دخلوا في وعد الرضى من الله وإعداد الجنات ،

وجملة «رضي الله عنهم» خبر عن «السابقون» . وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي لقصد التشوي والتأكيد ،

ورضى الله عنهم عنايته بهم وإكرامه إياهم ودفاعه أعداءهم ، وأما رضاهم عنه فهو كناية عن كثرة إحسانه إليهم حتى رضى نفوسهم لما أعطاهم ربهم .

والإعداد : التهيئة . وفيه إشعار بالعناية والكرامة .

وتقدم القول في معنى جري الأنهار :

وقد خالفت هذه الآية عند معظم القراء أخوانها فلم تذكر فيها (مِنْ) مع (تَحِيَّهَا) في غالب المصاحف وفي رواية جمهور القراء ، فتكون خالية من التأكيد إذ ليس لحرف (مِنْ) معنى مع أسماء الظروف إلا التأكيد ، ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصول ما يفني عنه من إفادة التقوي بتقديم المستند إليه على الخبر الفعلي ، ومن فعل (أعد) المؤذن بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه .

وثبت (مِنْ) في مصحف مكة ، وهي قراءة ابن كثير المكي ، فتكون مشتبهة على زيادة مؤكدين .

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾

كانت الاعراب الذين حول المدينة قد خلصوا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - وأطاعوه وهم جهينة ، وأسلم ، وأشجع ، وغفار ، ولحيان ، وعصبة ، فأعلم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن في هؤلاء منافقين لئلا يفر بكل من يظهر له المودة .

وكانت المدينة قد خلص أهلها للنبيء - صلى الله عليه وسلم - وأطاعوه فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا على النفاق لأنه تأصل فيهم من وقت دخول الاسلام بينهم .

وتقديم المجرور للتنبيه على أنه خبر ، لا نعت . و(مِنْ) في قوله « وممن حولكم » للتبعض و(مِنْ) في قوله « من الاعراب » لبيان (مَنْ) الموصولة .

و(من) في قوله «ومن أهل المدينة» اسم بمعنى بعض. و «مردوا» خبر عنه ، أو تجعل (من) تمييزية مؤذنة ببعض مخلوف ، تقديره : ومن أهل المدينة جماعة مردوا ، كما في قوله تعالى «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» في سورة النساء .

ومعنى مرد على الأمر مَرَّن عليه ودَرَب به ، ومنه الشيطان المارد ، أي في الشيطنة .
وأشير بقوله «ولا تعلمهم نحن نعلمهم» إلى أن هذا القل الباقي من المنافقين قد أراد الله الاستيثار بعلمه ولم يُطلع عليهم رسوله — صلى الله عليه وسلم — كما أطلعه على كثير من المنافقين من قبل . وإنما أعلمه بوجودهم على الاجمال لئلا يفتر بهم المسلمون ، فالمقصود هو قوله «لا تعلمهم» .

وجملة «نحن نعلمهم» مستأنفة . والخبر مستعمل في الوعيد ، كقوله «وسيرى الله عملكم ورسوله» ، وإلا فإن الحكم معلوم للمخاطب فلا يحتاج إلى الإخبار به . وفيه إشارة إلى عدم الفائدة للرسول — صلى الله عليه وسلم — في علمه بهم ، فإن علم الله بهم كاف . وفيه أيضا تهديد لقوله بعده «سنعذبهم مرتين» .

وجملة «سنعذبهم مرتين» استئناف يائي للجواب عن سؤال يشيره قوله «نحن نعلمهم» ، وهو أن يسأل سائل عن أثر كون الله تعالى يعلمهم ، فأعلم أنه سيعذبهم على نقابهم ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول — عليه الصلاة والسلام — بهم .

والعذاب الموصوف بمرتين عذاب في الدنيا لقوله بعده «ثم يردون إلى عذاب عظيم» .

وقد تحجر المفسرون في تعيين المراد من المرتين . وحملوه كلهم على حقيقة العدد . وذكروا وجوها لا ينشرح لها الصدر . والظاهر عندي أن العدد مستعمل لمجرد قصد التكرير المفيد للتأكيد كقوله تعالى «ثم ارجع البصر كرتين» أي تأمل تأملا متكررا . ومنه قول العرب : لبيك وسعديك ، قاسم الثنية نائب مناب إعادة اللفظ . والمعنى : سنعذبهم عذابا شديدا متكررا مضاعفا ، كقوله تعالى «يضاعف لها العذاب ضعفين» . وهذا التكرار تختلف أعداده باختلاف أحوال المنافقين واختلاف أزمان عذابهم .

والعذاب العظيم : هو عذاب جهنم في الآخرة ،

﴿وَعَاخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

الأظهر أن جملة «وآخرون اعترفوا» عطف على جملة «ومن حولكم» أي ومن حولكم من الأعراب منافقون ، ومن أهل المدينة آخرون أذنبوا بالتخلف فاعترفوا بذنوبهم بالتقصير. فقوله «اعترفوا بذنوبهم» إيجاز لأنه يدل على أنهم أذنبوا واعترفوا بذنوبهم ولم يكونوا منافقين لأن التعبير بالذنوب بصيغة الجمع يقتضي أنها أعمال سيئة في حالة الإيمان ، وكذلك التعبير عن ارتكاب الذنوب بخلط العمل الصالح بالسّيء .

وكان من هؤلاء جماعة منهم الجعد بن قيس ، وكردم ، وأرس بن ثعلبة ، وودبة ابن حزام ، ومرداس ، وأبو قيس ، وأبو ثبابة في عشرة نفر اعترفوا بذنوبهم في التخلف عن غزوة تبوك وتابوا إلى الله وربطوا أنفسهم في سوارى المسجد النبوي أياما حتى نزلت هذه الآية في توبة الله عليهم .

والاعتراف : افتعال من عَرَفَ . وهو للنبالغة في المعرفة ، ولذلك صار بمعنى الإقرار بالشيء وترك إنكاره ، فالاعتراف بالذنب كناية عن التوبة منه ، لأن الإقرار بالذنب الفاتئ إنما يكون عند الندم والعزم على عدم العود إليه ، ولا يُتصور فيه الإقلاع الذي هو من أركان التوبة لأنه ذنب مغمى ، ولكن يشترط فيه العزم على أن لا يعود .

وخلطهم العمل الصالح والسّيء هو خلطهم حسنات أعمالهم بسيئات التخلف عن الغزو وعدم الإتفاق على الجيش .

وقوله «خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا» جاء ذكر الشيتين المختلطين بالعطف بالواو على اعتبار استوائهما في وقوع فعل الخلط عليهما . ويقال : خلط كذا بكذا على اعتبار أحد الشيتين المختلطين متلايين بالخلط ، والتركيبان متساويان في المعنى ، ولكن العطف بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح .

وعسى : فعل رجاء . وهي من كلام الله تعالى المخاطب به النبيء - صلى الله عليه وسلم - فهي كناية عن وقوع المرجو ، وأن الله قد تاب عليهم ؛ ولكن ذكر فعل الرجاء يستمع معنى اختيار المتكلم في وقوع الشيء وعدم وقوعه .

ومعنى « أن يتوب عليهم » أي يقبل توبتهم ، وقد تقدم عند قوله تعالى « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » في سورة البقرة .

وجملة « إن الله غفور رحيم » تذييل مناسب للمقام .

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

لما كان من شرط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما فات وكان التخلف عن الغزو مشعلا على أمرين هما عدم المشاركة في الجهاد ، وعدم إنفاق المال في الجهاد ، جاء في هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يمكن تداركه مما فات وهو نفع المسلمين بالمال ، فالإنفاق العظيم على غزوة تبوك استنفد المال المعد لنوائب المسلمين ، فلماذا أخذ من المخلفين شيء من المال انجير به بعض الثلم الذي حلّ بمال المسلمين .

فهذا وجه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها . وقد روي أن الذين اعترفوا بذنوبهم قالوا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - : هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك خذها فتصدق بها وطهرنا واستغفر لنا ، فقال لهم : لم أؤمر بأن آخذ من أموالكم . حتى نزلت هذه الآية فأخذ منهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - صدقاتهم ، فالضمير عائد على آخرين اعترفوا بذنوبهم .

والثناء في « تطهرهم » تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظرا لقوله « خذ » ، وأن تكون تاء الغائية عائدة إلى الصدقة .

وأياماً كان فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكي .

و التركية : جعل الشيء زكيا ، أي كثير الخيرات . ف قوله « تطهرهم » إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات . وقوله « تزكهم » إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات . ولا جرم ان التخلية مقدمة على التحلية . فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم :

والصلاة عليهم : الدعاء لهم . وتقدم آتفا عند قوله تعالى « وصلوات الرسول » . وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآية إذا جاءه أحد بصدقته يقول : اللهم صل على آل فلان . كما ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى يجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعائه في هذا الشأن بين معنى الصلاة وبين لفظها فكان يسأل من الله تعالى أن يصلي على المتصدق . والصلاة من الله الرحمة ، ومن النبي الدعاء . وجملة « إن صلواتك سكن لهم » تعليل للأمر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سكن لهم ، أي سبب سكّن لهم ، أي خير . فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل :

والسكن : بفتحين ما يسكن إليه ، أي يطمأن إليه ويترتاح به . وهو مشتق من السكون بالمعنى المجازي ، وهو سكون النفس ، أي سلامتها من الخوف ونحوه ، لأن الخوف يوجب كثرة الحذر واضطراب الرأي فتكون النفس كأنها غير مستقرة ، ولذلك سمي ذلك قلما لأن القلق كثرة التحرك . وقال تعالى « وجاعل الليل سكنا » وقال « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا » ، ومن أسماء الزوجة السكن ، أو لأن دعاءه لهم يزيد نفوسهم صلاحا وسكونا إلى الصالحات لأن المعصية تردد واضطراب ، كما قال تعالى « فهم في ربهم يترددون » ، والطاعة اطمئنان وبقين ، كما قال تعالى « ألا بذكر الله تعلثن القلوب » .

وجملة « والله سميع عليم » تذييل مناسب للأمر بالدعاء لهم . والمراد بالسميع هنا المجيب للدعاء . وذكره للإشارة إلى قبول دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - . ففيه إيماء إلى التنويه بدعائه . وذكر العليم إيماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لأن في دعائه لهم خيرا عظيما وصلاحا في الأمور :

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر ويعقوب « صلواتك » بصيغة الجمع . وقرأه حفص عن عاصم وحزمة والكسائي وخلف

« صلاتك » بصيغة الإفراد. والقراءتان سواء ، لأن المقصود جنس صلاته عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ بالجمع أفاد جميع أفراد الجنس بالمطابقة لأن الجمع المعروف بالإضافة يعم ، ومن قرأ بالإفراد فهمت أفراد الجنس بالالتزام .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
الْصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَتَوْابُ الرَّجِيمِ ﴾

إن كان الذين اعترفوا بذنوبهم وعرضوا أموالهم للصدقة قد بقي في نفوسهم اضطراب من خوف أن لا تكون توبتهم مقبولة وأن لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد رضي عنهم وكان قوله «إن صلواتك سكن لهم» مشيراً إلى ذلك ، وذلك الذي يشعر به اقتران قبول التوبة وقبول الصدقات هنا لينظر قوله « اعترفوا بذنوبهم » وقوله « خذ من أموالهم صدقة » كانت جملة « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة » استينافاً بيانياً ناشئاً عن التعليل بقوله «إن صلواتك سكن لهم» ، لأنه يثير سؤال من يسأل عن موجب اضطراب نفوسهم بعد أن تابوا ، فيكون الاستفهام تقريراً مشوباً بتعجب من ترددهم في قبول توبتهم . والمقصود منه التذكير بأمر معلوم لأنهم جروا على حال نسيانه ، ويكون ضمير « يعلموا » عائداً إلى « الذين اعترفوا بذنوبهم » .

وإن كان الذين اعترفوا بذنوبهم لم يخطر ببالهم شك في قبول توبتهم وكان قوله «إن صلواتك سكن لهم» مجرد لإرشاد من الله لرسوله إلى حكمة دعائه لهم بأن دعائه يصلح نفوسهم ويقوي إيمانهم كان الكلام عليهم قد تم عند قوله « والله سميع عليم » ، وكانت جملة « ألم يعلموا » مستأنفة استئنافاً ابتدائياً على طريقة الاستطراد لترغيب أمثال أولئك في التوبة ممن تأخروا عنها ، وكان ضمير « ألم يعلموا » عائداً إلى ما هو معلوم من مقام التتريل وهو الكلام على أسوال الأمة ، وكان الاستفهام إنكارياً .

ونُزل جميعهم منزلة من لا يعلم قبول التوبة ، لأن حالهم حال من لا يعلم ذلك سواء في ذلك من يعلم قبولها ومن لا يعلم حقيقة ، وكان الكلام أيضاً مسوقاً للتخصيص

وقوله «وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ» عطف على «أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ» ، تنبيها على أنه كما يجب العلم بأن الله يفعل ذلك يجب العلم بأن من صفاته العلى أنه التواب الرحيم ، أي الموصوف بالإكثار من قبول توبة التائبين ، الرحيم لعباده . ولا شك أن قبول التوبة من الرحمة فتعقيب (التواب) بـ(الرحيم) في غاية المناسبة .

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

عطف على جملة «ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة» الذي هو في قوة إخبارهم بأن الله يقبل التوبة وقل لهم اعملوا ، أي بعد قبول التوبة ، فإن التوبة إنما ترفع المؤاخلة بما مضى فوجب على المؤمن الراجب في الكمال بعد توبته أن يزيد من الأعمال الصالحة ليجبر ما فاتته من الأوقات التي كانت حقيقة بأن يعمرها بالחסنات فصرها بالسيئات فإذا وردت عليها التوبة زالت السيئات وأصبحت تلك المدة فارغة من العمل الصالح ، فلذلك أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم لأنهم لما قبلت توبتهم كان حقا عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال حتى يكسحوا بالذين سبقوهم ، فهذا هو المقصود ، ولذلك كان حذف مفعول (اعملوا) لأجل التحريل على القرينة ، ولأن الأمر من الله لا يكون بعمل غير صالح. والمراد بالعمل ما يشمل العمل النفساني من الاعتقاد والنية. وإطلاق العمل على ما يشمل ذلك تغليب .

وتفريع « فسيرى الله عملكم » زيادة في التحفيض. وفيه تحذير من التفسير أو من ارتكاب المعاصي لأن كون عملهم بمرأى من الله مما يبعث على جملة يرضي الله تعالى. وذلك تذكير لهم باطلاع الله تعالى بعلمه على جميع الكائنات . وهنا كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيان الإحسان « هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وعطف (ورسوله) على اسم الجلالة لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله وهو الذي يتولى معاملتهم على حسب أعمالهم .

وعطف والمؤمنون ، أيضا لأنهم شهداء الله في أرضه ولأن هؤلاء لما تابوا قد رجعوا إلى حضيرة جماعة الصحابة فإن عملوا مثلهم كانوا يحصل الكرامة منهم والا كانوا ملحوظين منهم بعين الغضب والانتكار . وذلك مما يحذره كل أحد هو من قوم يرمقونه شزرا ويرونه قد جساء نكراً .

والرؤية المسندة إلى الله تعالى رؤية مجازية . وهي تعلق العلم بالواقعات سواء كانت ذوات مبصرات أم كانت أحداثا مسروعات ومعاني مدركات ، وكذلك الرؤية المسندة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين المعنى المجزئ لقوله « عملكم » .

وجملة « وسترودن إلى عالم الغيب والشهادة » من جملة المقول . وهو وعد ووعد معا على حسب الأعمال ، ولذلك جاء فيه « بما كنتم تعملون » وقد تقدم القول في نظيره آنفا .

﴿ وَآخَرُونَ مُّرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفرق الآخرين . والمراد بهؤلاء من بقي من المخلفين لم يتب الله عليه ، وكان أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله بما يشاء . وهؤلاء نفر ثلاثة ، هم : كعب بن مالك ، وهيلك بن أمية ، ومُرارة بن الربيع ، وثلاثتهم قد تخلفوا عن غزوة تبوك . ولم يكن تخلفهم تفافا ولا كراهية للجهاد ولكنهم شغلوا عند خروج الجيش وهم يحسبون أنهم يلحقونه وانقضت الأيام وأيسوا من اللحاق . وسأل عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في تبوك . فلما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - أتوه وصدقوه ، فلم يكلمهم ، ونهى المسلمين عن كلامهم ومخالطتهم ، وأمرهم باعتزال نسايتهم ، فامتلأوا وبقوا كذلك خمسين ليلة ، فهم في تلك المدة مُرْجُونَ لأمر الله . وفي تلك المدة نزلت هذه الآية « ثم تاب الله عليهم » . وأنزل فيهم قوله « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار - إلى قوله - وكونوا مع الصادقين » .

وعن كعب ابن مالك في قصته هذه حديث طويل أخر في صحيح البخاري .

على التوبة والتنبيه إلى فتح بابها . وقد جوز المفسرون عود ضمير « ألم يعلموا » إلى الفريقين اللذين أشرنا إليهما .

وقوله « هو يقبل التوبة » (هو) ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر . و « عن عباد » متعلقة بـ « يقبل » لتضمنه معنى يتجاوز ، إشارة إلى أن قبول التوبة هو التجاوز عن المعاصي المتوب منها .

فكأنه قيل : يقبل التوبة ويتجاوز عن عباد . وكان حق تعدي فعل (يقبل) أن يكون بعرف (من) . ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال : لعل (عن) أبلغ لأنه ينشئ عن القبول مع تسهيل مسيله إلى التوبة التي قبلت . ولم يبين وجه ذلك ، وأحسب أنه يريد ما أشرنا إليه من تضمين معنى التجاوز .

وجيء بالخبر في صورة كلية لأن المقصود تعميم الخطاب ، فالمراد (بعباده) جميع الناس مؤمنهم وكافرهم لأن التوبة من الكفر هي الايمان .

والآية دليل على قبول التوبة قطعا إذا كانت توبة صحيحة لأن الله أخبر بذلك في غير ما آية . وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره لأن الأدلة بلغت مبلغ التواتر بالقول والعمل ، ومختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المعاصي لأن أدلته لا تعدو أن تكون دلالة ظواهر ؛ فقال المحققون من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين . مقبولة قطعا . ونقل عن الأشعري وهو قول المعتزلة واختاره ابن عطية وأبو وهو الحق . وادعى الامام في المعالم الاجماع عليه وهي أولى بالقبول . وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري : إنما يقطع بقبول توبة طائفة غير معينة ، يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة متواترة بلغت مبلغ القطع ولا يقطع بقبول توبة نائب بخصوصه . وكأن خلاف هؤلاء يرجع إلى عدم القطع بأن التائب المعين تاب توبة نصوحا . وفي هذا نظر لأن الخلاف في توبة مستوفية أركانها وشروطها . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » الآية في سورة النساء .

والأخذ في قوله « يأخذ الصدقات » مستعمل في معنى القبول ، لظهور أن الله لا يأخذ الصدقة أخذا حقيقيا ، فهو مستعار للقبول والجزاء على الصدقة .

وقرأ نافع وحزمة والكسائي وحضض عن عاصم وأبو جعفر وخلف « مَرْجُونَ » يسكون الواو بدون همز على أنه اسم مفعول من أَرْجَاهُ بالالف ، وهو مخفف أَرْجَاهُ بالهمز إذا أخره ، فيقال في مضارعه المخفف: أَرْجَيْتُهُ بالياء ، كقوله « تُرْجِي من نشاء منهم بالياء ، فأصل مَرْجُونَ مُرْجِيُونَ. وقرأ البقية «مَرْجُونَ» بهمز بعد الجيم على أصل الفعل كما قرئ « تُرْجِي » من نشاء . واللام في قوله « لأمر الله » للتحليل ، أي مؤخرون لأجل أمر الله في شأنهم . وفيه حذف مضاف ، تقديره : لأجل انتظار أمر الله في شأنهم لأن التأخير مشعر بانتظار شيء .

وجملة « إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » بيان لجملة « وآخرون مَرْجُونَ » باعتبار متعلق خبرها وهو « لأمر الله » ، أي أمر الله الذي هو إما تعذيبهم ، وإما توبته عليهم . وفهم من قوله « يتوب عليهم » أنهم تابوا .

والتعذيب مفيد عدم قبول توبتهم حينئذ لأن التعذيب لا يكون إلا عن ذنب كبير . وذنبهم هو التخلف عن التغير العام ، كما تقدم عند قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثابنكم إلى الأرض الآية . وقبول التوبة عما مضى فضل من الله .

و(إما) حرف يدل على أحد شيئين أو أشياء . ومعناها قريب من معنى (أو) التي للتخيير ، إلا أن (إما) تدخل على كلا الاسمين المخير بين مدلوليهما وتحتاج إلى أن تتلى بالواو ، و(أو) لا تدخل إلا على ثاني الاسمين . وكان التساوي بين الأمرين مع (إما) أظهر منه مع (أو) لأن (أو) تشعر بأن الاسم المحطوف عليه مقصود ابتداء . وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين » في سورة الأعراف :

و« يعذبهم - ويتوب عليهم » فعلان في معنى المصدر حذفت (أن) المصدرية منهما فارتفعاً كارتضاع قولهم « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » لأن موقع ما بعد (إما) للاسم نحو « إما العذاب وإما الساعة » و « إما أن تطلب وإما أن تتخذ فيهم حسنا » .

وجملة « والله عليم حكيم » لتذليل مناسب لإبهام أمرهم على الناس ، أي والله عليم بما يليق بهم من الأمرين ، محكم تقديره حين تتعلق به إرادته .

﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالرَّصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا
إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ
أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴾

هذا كلام على فريق آخر من المنافقين بأعمال عملوها غضب الله عليهم من أجلها ، وهم فريق من المنافقين بنوا مسجدا حول قباء لغرض سيء لينصرف إخوانهم من مسجد المؤمنين ويفردوا معهم بمسجد يخصهم . فالجملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غير مفتوحة بواو العطف ، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر . ونكتة الاستئناف هنا التنبيه على الاختلاف بين حال المراد بها وبين حال المراد بالجملة التي قبلها وهم المرجون لأمر الله . وقرأها البقية بواو العطف في أولها ، فتكون محطوفة على التي قبلها لأنها مثلها في ذكر فريق آخر مثل من ذكر فيما قبلها .

وعلى . كلنا القراءتين فالكلام جملة أثر جملة وليس ما بعد الواو عطف مفرد .

وقوله «الذين» مبتدأ وخبره جملة «ولا تقيم فيه أبدا» كما قاله الكسائي . والرباط هو الضمير المجزور من قوله «ولا تقيم فيه» لأن ذلك الضمير عائد إلى المسجد وهو مفعول صلة الموصول فهو سببي للمبتدأ ، إذ التقدير : لا تقيم في مسجد الخلوه ضارا ، أو في مسجدكم ، كما قلوه الكسائي . ومن أعربوا «أفمن أسس بنيانه» خبرا فقد بدلوا عن المعنى .

والآية أشارت إلى قصة اتخاذ المنافقين مسجدا قرب مسجد قباء لقصد الفرار ، وهم طائفة من بني غنم بن عوف وبني سالم بن عوف من أهل العوالي . كانوا اثني عشر رجلا ساهم ابن عطية . وكان سبب بنائهم إياه أن أباه عامر

واسمه عبد عمرو، ويلقب بالراهب من بني غنم بن عوف كان قد تنصر في الجاهلية فلما جاء الاسلام كان من المنافقين. ثم جاهر بالعداوة وخرج في جماعة من المنافقين فحزب الأحزاب التي حاصرت المدينة في وقعة الخندق فلما هزمهم الله أقام أبو عامر بمكة . ولما فتحت مكة هرب إلى الطائف، فلما فتحت الطائف واسلمت تقيف خرج أبو عامر إلى الشام يستنصر بقيصر، وكتب إلى المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجدا ليخلصوا فيه بأنفسهم، ويعددهم أنه سيأتي في جيش من الروم ويخرج المسلمين من المدينة. فانتدب لذلك اثنا عشر رجلا من المنافقين بعضهم من بني عمرو بن عوف وبعضهم من أحلافهم ن بني ضبيعة بن زيد وغيرهم، فبنوه بجانب مسجد قباء، وذلك قبيل مخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك. وأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة ونحن نحب أن تصلي لنا فيه ، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني على جناح سفر وحالك شغل وإذا قلنا إن شاء الله صلينا فيه. فلما قفل من غزوة تبوك سألوه أن يأتي مسجدهم فأنزل الله هذه الآية ، وحلفوا أنهم ما أرادوا به إلا خيرا .

والضرار : مصدر ضار مبالغة في ضر ، أي ضارراً لأهل الإسلام . والتفريق بين المؤمنين هو ما قصده من صرف بني غنم وبني سالم عن قباء .

والإرصاد: التهيئة. والمراد بمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب، لأنه حارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الأحزاب وحازبه مع تقيف وهوازن ، فقوله (من قبل) إشارة إلى ذلك ، أي من قبل بناء المسجد .

وجملة « وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » معترضة، أوفي موضع الحال . والحسنى : الخير .

وجملة « والله يشهد إنهم لكاذبون » معترضة .

وجملة « لا تقم فيه أبدا » هي الخبر عن اسم الموصول كما قدمنا . والمراد بالقيام الصلاة لأن أولها قيام .

ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبيء - صلى الله عليه وسلم - فيه تكسبه بُسْماً وبركة فلا يرى المسلمون لمسجد قباء مزية عليه فيقتصر بنو غنم وبنو سالم على الصلاة فيه لقربه من منازلهم ، وبذلك يحصل غرض المنافقين من وضعه للتفريق بين جماعة المسلمين . فلما كانت صلاة النبيء - صلى الله عليه وسلم - فيه مفضية إلى ترويع مقصدهم الفاسد صار ذلك وسيلة إلى مفسدة فتوجه النهي إليه . وهذا لا يطلع على مثله إلا الله تعالى . وهذا النهي يعم جميع المسلمين لأنه لما نهى النبيء عن الصلاة فيه علم أن الله سلب عنه وصف المسجدية فصارت الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمار بن ياسر ووحشيا مولى السطعم بن عدي ومالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال : « انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلُه فاهدموه وحرقوه » ، ففعلوا . وحرقيقه تحريق الأعواد التي يتخذ منها السقف ، والجلوع التي تجعل له أعمدة .

وقوله «لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» احتراز مما يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه فأمره الله بأن يصلي في ذلك الوقت الذي دسّوه فيه للصلاة في مسجد الضرار أن يصلي في مسجده أو في مسجد قباء ، لئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة فيه ، وهذا أدب تقساني عظيم.

وفيه أيضا دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه دعي إلى الصلاة في مسجدهم فامتنع ، فقلوه «أحق» وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة لأن النهي عن صلاته في مسجد الضرار أزال كونه حقيقا بصلاته فيه أصلاً .

ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين بمُجازاتهم ظاهرا في دعوتهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقا بصلاته بمسجد أسس على التقوى أحق منه ، فيعرف من وصفه بأنه «أسس على التقوى» أن هذا أسس على ضدها .

وثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المراد من المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية فقال: هو مسجدكم هذا. يعني المسجد النبوي بالمدينة. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الرجل الذي يحبون أن يتطهروا بأنهم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء. وذلك يقتضي أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجدهم ، لقوله « فيه رجال » .

وجه الجمع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالى « المسجد » أسس على التقوى من أول يوم ، المسجد الذي هذه صفته لا مسجداً واحداً معيناً ، فيكون هذا الوصف كلياً انحصار في قردين المسجد النبوي ومسجد قباء ، فأيهما صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أسحق وأجلد ، فيحصل النجاء من حظ الشيطان في الامتناع من الصلاة في مسجدهم ، ومن مطاعنهم أيضاً ، ويحصل الجمع بين الحدين الصحيحين. وقد كان قيام الرسول في المسجد النبوي هو دأبه .

ومن جليل المنازع من هذه الآية ما فيها من حجة لصحة آراء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبدأ التاريخ في الإسلام. وذلك ما انتزعه السهلي في الروض الأنف في فصل تأسيس مسجد قباء إذ قال : « وفي قوله سبحانه « من أول يوم » (وقد علم أنه ليس أول الأيام كلها ولا أضافته إلى شيء في اللفظ الظاهر فيه) من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع عمر حين شاورهم في التاريخ، فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام وأمين فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوافق هذا ظاهر التنزيل » .

وجملة « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » ثناء على مؤمني الأنصار الذين يصلون بمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويمسجد قباء. وجاء التفسير مقرداً مراعاة للفظ (مسجد) الذي هو جنس ، كالأفراد في قوله تعالى « وتؤمنون بالكتاب كله » .

وفيه تعريض بأن أهل مسجد الضرار ليسوا كذلك. وقد كان المؤمنون من الانصار يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والفسل بالماء كما دل عليه حديث رواه الدارقطني عن أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» فقال : يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم؟ قالوا: «إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذلك فعليكموه»، فهذا يعم الأنصار كلهم. ولا يعارضه حديث أبي داود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل أهل قباء عن طهارتهم لأن أهل قباء هم أيضا من الأنصار، فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا التطهر في قبائل الانصار.

وأطلقت المحبة في قوله «يحبون» كناية عن عمل الشيء المحبوب لأن الذي يحب شيئا يمكننا عمله لا محالة. فقصد التنويه بهم بأنهم يتطهرون تقربا إلى الله بالطهارة وإرضاء لمحبة نفوسهم إياها، بحيث صارت الطهارة خلقا لهم فلو لم تجب عليهم لفعلوها من تلقاء أنفسهم.

وجملة «والله يحب المطهرين» تذييل. وفيه إشارة إلى أن نفوسهم وافقت خلقا يحبه الله تعالى. وكفى بذلك تنويها بركاء أنفسهم.

﴿ أَفَمَنْ أَتَسَّ بُنَيْنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ
أَمْ مَنْ أَتَسَّ بُنَيْنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

تفريع على قوله «المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» لزيادة بيان أحقية المسجد المؤسس على التقوى بالصلاة فيه.

وبيان أن تفضيل ذلك المسجد في أنه حقيق بالصلاة فيه تفضيل مسلوب المشاركة لأن مسجد الضرار ليس حقيقا بالصلاة فيه بعد النهي، لأن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه

وسلم - لو وقعت لأكسبت مقصدَ وأضمية رواجاً بين الامة وهو غرضهم التفريق بين جماعات المسلمين كما تقدم .

والفاء مؤخّرة عن همزة الاستفهام لأحقية حرف الاستفهام بالتصدير .
والاستفهام تقريرى .

والتأسيس : بناء الأساس ، وهو قاعدة الجدار المبنى من حجر وطين أو جص .
والبتيان في الأصل مصدر بوزن الغفران والكفران، اسم لإقامة البيت ووضعه سواء كان البيت من أبواب أم من آدم أم كان من حجر وطين فكل ذلك بناء. ويطلق البتيان على المبنى من الحجر والطين خاصة . وهو هنا مطلق على المفعول ، أي المبنى .
وما صدق (من) صاحبُ البناء ومستحقه ، فإضافة البتيان إلى ضمير (من) إضافة على معنى اللام .

وشبه المقصد الذي جعل البناء لأجله بأساس البناء، فاستعير له فعل «أسس» في الموضعين.
ولما كان من شأن الأساس أن تطلب له صلابة الأرض لدوامه جعلت التقوى في المقصد الذي بني له أحد المسجدين، فشبهت التقوى بما يركز عليه الأساس على طريقة المكنية، ورُمز إلى المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء .
وفهم أن هذا المشبه به شيء واسع ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الفد بما أسس على شفا جُرْف هار ، وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء بجُرْف هار منهار في عدم ثبات ما يقام عليه من الأساس بله البناء على طريقة الاستعارة التصريحية . وحرف الاستعلاء ترشيح .

وفرع على هذه الاستعارة الأخيرة تمثيلُ حالة هدمه في الدنيا وإفائه بآنيه إلى جهنم في الآخرة بانتهيار البناء المؤسس على شفا جُرْف هار بساكنه في هوة. وجعل الانهيار به إلى نار جهنم إقضاء إلى الغاية من التشبيه . فالهيئة المشبهة مركبة من محسوس ومعقول وكذلك الهيئة المشبه بها . ومقصود أن البتيان الأول حصل منه غرض بآنيه

لأن غرض الباني دوام ما بناه. فهم لما بنوه لقصد القوى ورضى الله تعالى ولم يذكر ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذكر في مقابله علم أنهم قد اتقوا الله بذلك وأرضوه فجازوا بالجنة، كما دلت عليه المقابلة، وأن البنيان الثاني لم يحصل غرض بانيه وهو الضرار والتفريق فخابوا فيما قصده فلم يثبت المقصد، وكان عدم ثباته مفضيا بهم إلى النار كما يفضي البناء المنهار بساكنه إلى الهلاك.

والشفا - بفتح الشين وبالقصر - : حرف البئر وحرف الحفرة .
والجرف - بضمتين - : جانب الوادي وجانب الهوة .

وهاج : اسم مشتق من هار البناء إذا تصدع ، فقيل : أصله هور بفتحين كما قالوا خلت في خالف. وليست الالف التي بعد الهاء ألف فاعل بل هي عين الكلمة منقلبة عن الواو لأن الواو متحركة وانفتح ما قبلها فقلت ألفا ، وقيل هو اسم فاعل من هار البناء وأصل وزنه هاور ، فوقع فيه قلب بين عينه ولامه تخفيفا. وقد وقع ذلك في ألفاظ كثيرة من اللغة مثل قولهم : شاكي السلاح ، أصله شالك . ورجل صا عالي الصوت أصله صائت . وبذلك لذلك قولهم : انهار ولم يقولوا انهوى. وهر مبالغة في هار .
وقرأ نافع وابن عامر وحدهما فعل « أسس » في الموضعين بصيغة البناء للمفعول ورفع « بنيانه » في الموضعين . وقرأها الباقر بالبناء للفاعل ونصب « بنيانه » في الموضعين .
وقرأ الجمهور « جرف » - بضم الراء - . وقرأه ابن عامر وحزرة وأبو بكر عن عاصم وخلف - بسكون الراء - .

وجملة « والله لا يهدي القوم الظالمين » تنزيل ، وهو عام يشمل هؤلاء الظالمين الذين بنوا مسجد الضرار وغيرهم .

﴿ لَا يَزَالُ بُنِيَ لَهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

جملة « لا يزال بنيانهم » يجوز أن تكون مستأنفة لتعداد مساوي مسجد الضرار بذكر سوء عواقبه بعد أن ذكر سوء الباعث عليه وبعد أن ذكر سوء وقعه في الاسلام

بأن نهي الله رسوله عن الصلاة فيه وأمره بهدمه، لأنه لما نهاه عن الصلاة فيه فقد صار المسلمون كلهم منتهين عن الصلاة فيه، فسلم عنه حكم المساجد، ولذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهدمه. ويرجع هذا الوجه أنه لم يؤت بضمير المسجد أو البنيان بل جيء باسمه الظاهر.

ويجوز أن تكون خبرا ثانيا عن «الذين اتخذوا مسجدا ضرابا» كأنه قيل: لا تقم فيه ولا يزال ريبة في قلوبهم، ويكون إظهار لفظ «بنيانهم» لزيادة إيضاحه. والرباط هو ضمير «قلوبهم».

والمعنى أن ذلك المسجد لما بنوه لغرض فاسد فقد جعله الله سببا لبقاء النفاق في قلوبهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم.

وجعل البنيان ريبة مبالغة كالوصف بالمصلى. والمعنى أنه سبب للريبة في قلوبهم. والريبة: الشك، فإن النفاق شك في الدين، لأن أصحابه يترددون بين موالة المسلمين والإخلاص للكافرين.

وقوله «إلا أن تقطع قلوبهم» استثناء تهكمي. وهو من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده كقوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط»، أي يبقى ريبة أبدا إلا أن تقطع قلوبهم منهم وما هي بمقطعة.

وجملة «والله عليم حكيم» تذييل مناسب لهذا الجمل العجيب والإحكام الرشيق. وهو أن يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة.

وقرأ الجمهور «تقطع» بضم التاء. وقرأ ابن عامر وحزمة وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب «تقطع» بفتح التاء على أن أصله تقطع. وقرأ يعقوب «إلى أن تقطع» بحرف (إلى) التي للانتهاء.

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ يَرْحَمْهُ اللَّهُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

استئناف ابتدائي للتوبيخ بأهل غزوة تبوك وهم جيش المُسرة ، ليكون توطئة وتهديداً للذكر التوبة على الذين تخلفوا عن الغزوة وكانوا صادقين في إيمانهم، وإنبياء الذين أضاعوا الكفر نفاقاً بأنهم لا يتوب الله عليهم ولا يستغفر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . والمناسبة ما تقدم من ذكر أحوال المنافقين الذين تسلسل الكلام عليها ابتداءً من قوله «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثابكم الله بالذي كنتم تعملون» والآيات، وما تولد على ذلك من ذكر مختلف أحوال المخلفين عن الجهاد واحتلالهم وما عقب ذلك من بناء مسجد الضرار .

وافتححت الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر، المتضمنة على أنه لما كان فاقحة التحريض على الجهاد بصيغة الاستفهام الإنكارى وتمثيلهم بحال من يُستنهض لعمل فيثاقل إلى الأرض في قوله تعالى «مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثابكم الله بالذي كنتم تعملون» ناسب أن يتزل المؤمنون منزلة المتردد الطالب في كون جزاء الجهاد استحقاق الجنة .

وجيء بالمستند جملة فعلية لإفادتها معنى الماضي إشارة إلى أن ذلك أمر قد استقر من قبل، كما سيأتي في قوله «وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن»، وأنهم كالذين نسوه أو تناسوه حين لم يخفضوا إلى النفي الذي استفروه إشارة إلى أن الوعد بذلك قديم متكرر معروف في الكتب السماوية .

والاشتراء : مستعار للوعدياً لجزاء عن الجهاد، كما دل عليه قوله «وعداً عليه حقاً» بمشابهة الوعد الاشتراء في أنه إعطاء شيء مقابل بذل من الجانب الآخر .

ولما كان شأن الباء أن تدخل على الثمن في صيغ الاشتراء أدخلت هنا في « بأن لهم الجنة » لمشابهة هذا الوعد الثمن . وليس في هذا التركيب تمثيل إذ ليس ثمة هيئة مشبهة وأخرى مشبه بها .

والمراد بالمؤمنين في الاظهر أن يكون مؤمني هذه الامة . وهو المناسب لقوله بعد « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » .

ويكون معنى قوله « وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل » ما جاء في التوراة والإنجيل من وصف أصحاب الرسول الذي يختم الرسالة . وهو ما أشار إليه قوله تعالى « والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » إلى قوله - ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل - إلى قوله - ليقيظ بهم الكفار » .

ويجوز أن يكون جميع المؤمنين بالرسول - عليهم الصلاة والسلام - وهو أنسب لقوله « في التوراة والإنجيل » ، وحيتل فالمراد الذين أمروا منهم بالجهاد ومن أمروا بالصبر على اتباع الدين من أتباع دين المسيحية على وجهها الحق فإذهم صبروا على القتل والتعذيب . فإطلاق المقاتلة في سبيل الله على صبرهم على القتل ونحوه مجاز ، وبذلك يكون فصل « يقاتلون » مستعملا في حقيقته ومجازه .

واللام في « لهم الجنة » للملك والاستحقاق . والمجرور مصدر ، والتقدير : بتحقيق تملكهم الجنة ، وإنما لم يقل بالجنة لأن الثمن لما كان آجلا كان هذا البيع من جنس السلم .

وجملة « يقاتلون في سبيل الله » مستأنفة استئنافا بيانيا ، لأن اشتراء الأنفس والأموال اغترابه في الظاهر يثير سؤال من يقول : كيف يبدلون أنفسهم وأموالهم ؟ فكان جوابه « يقاتلون في سبيل الله » الخ .

قال الطيبي : « قوله « يقاتلون » بيان : لأن مكان التسليم هو المعركة ، لأن هذا البيع سكم ، ومن ثم قيل « بأن لهم الجنة » ولم يقل بالجنة . وأني بالامر في صورة الخبر ثم ألزم الله البيع من جانبه وضمن لإصالح الثمن إليهم بقوله « وعدا عليه حقا » أي لا إقالة

ولا استقالة من حضرة العزة. ثم ما اكفى بذلك بل عين الصكوك المثبت فيها هذه المباينة وهي التوراة والانجيل والقرآن^١ هـ . وهو يرمي بهذا إلى أن تكون الآية تتضمن تشيلا عكس ما فسرنا به آتفا .

وقوله «فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ» تفرع على «يُقاتلون»، لأن حال المقاتل لا تخلو من أحد هذين الأمرين. وقرأ الجمهور «فَيَقْتُلُونَ» بصيغة المبنى للفاعل وما بعده بصيغة المبنى للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس. وفي قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل العدو ، وفي القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل في استحقاق الجنة .

و«وعدا» منصوب على المفعولية المطلقة من «اشترى» ، لأنه بمعنى وعد إذ العوض مٌبجل .

و«حقا» صفة «وعدا» .

و(عليه) ظرف لغو متعلق بـ «حقا» ، قُدم على عامله للاهتمام بما دل عليه حرف (على) من معنى الوجوب .

وقوله «في التوراة» حال من «وعدا» . والظرفية ظرفية الكتاب للمكتوب ، أي مكتوبا في التوراة والانجيل والقرآن (1) .

وجملة «ومن أوفى بمعهده من الله» في موضع الحال من الضمير المجرور في قوله «وعدا عليه حقا» ، أي وعدا حقا عليه ولا أحد أوفى بمعهده منه ، فالاستفهام إنكاري بتزليل السامع منزلة من يجعل هذا الوعد محتملا لوفاء وعلمه كطالب الوعود فيقال : ومن أوفى بمعهده من الله إنكاراً عليه .

و«أوفى» اسم تفضيل من وفى بالعهد إذا فعل ما عاهد على فعله .

(1) من ذلك ما في الاصطاح المبرزين من سفر التثنية لفر في احكام الحرب وما في الاصطاح من سفر يوشع * وفي القصة (24) من الاصطاح الثامن عشر من انجيل لوقا

و(من) تفضيلية ، وهي للابتداء عند سبويه ، أي للابتداء المجازي . وذكر اسم الجلالة عوضاً عن ضميره لإحضار المعنى الجامع لصفات الكمال . والعهد : الوعد بخلق والوعد المؤكد ، والبيعة عهد ، والوصية عهد .

وتفرع على كون الوعد حقاً على الله ، وعلى أن الله أوفى بعهده من كل واعد ، أن يستبشر المؤمنون ببيعهم هذا ، فالخطاب للمؤمنين من هذه الأمة .

وأضيف البيع إلى ضميرهم لإظهاراً لاغتيابهم به .

وصفه بالموصول وصلته «الذي بايعتم به» تأكيداً لمعنى (بيعكم) ، فهو تأكيد لفظي بلفظ مرادف .

وجملة «وذلك هو الفوز العظيم» تذييل جامع ، فإن اسم الإشارة الواقع في أوله جامع لصفات ذلك البيع بعوضيه . وأكد بضمير الفصل وبالجمله الاسمية وبالوصف ؛ (العظيم) المفيد للأهمية .

﴿التَّائِبُونَ الْعَمَلُونَ السَّائِحُونَ الرَّكْعُونَ
السَّاجِدُونَ آمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ
لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَبْشِرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

اسماء الفاعلين هنا أوصاف للمؤمنين من قوله «إن الله اشترى من المؤمنين» فكان أصلها الجر ، ولكنها قطعت عن الوصفية وجعلت أخباراً لابتداء مخلوق هو ضمير الجمع اهتماماً بهذه النعوت اهتماماً أخرجهما عن الوصفية إلى الخبرية ، ويسمى هذا الاستعمال نعناً مقطوعاً ، وما هو بنعت اصطلاحى ولكنه نعت في المعنى .

فالتائبون مراد منه أنهم مفارقون للذنوب سواء كان ذلك من غير اقتراف ذنب يقتضي التوبة كما قال تعالى «لقد تاب الله على النبي» والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه الآية أم كان بعد اقترافه كقوله تعالى «فإن يتوبوا يك خيراً لهم» بعد قوله «ولقد قالوا

كلمة الكفر وكفروا يعد إسلامهم « الآية المتقدمة آتفا . وأول التوبة الإيمان لأنه إقلاع عن الشرك ، ثم يدخل منهم من كان له ذنب مع الإيمان وقاب منه . وبذلك فارق التعت المنحوت وهو (المؤمنين) .

و(العابدون) : المؤدون لما أوجب الله عليهم .

و(الحامدون) : المحترفون لله تعالى بنعمه عليهم الشاكرون له .

و(السائحون) : مشتق من السياحة. وهي السير في الأرض . والمراد به سير خاص محمود شرعا. وهو السفر الذي فيه قرينة لله وامتنال لأمره، مثل سفر الهجرة من دار الكفر أو السفر للحج أو السفر للجهاد. وحمله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام وأشمل للمؤمنين المأمورين بالجهاد بخلاف الهجرة والحج .

و(الراكون الساجدون) : هم الجامعون بينهما ، أي المصلون ، إذ الصلاة المفروضة لا تخلو من الركوع والسجود .

و(الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر) : الذين يدعون الناس إلى الهدى والرشاد وينهونهم عما ينكره الشرع ويأباه . وإنما ذكر الناهون عن المنكر بحرف العطف دون بقية الصفات ، وإن كان العطف وتركه في الأخبار ونحوها جائزين ، إلا أن المناسبة في عطف هذين دون غيرهما من الأوصاف أن الصفات المذكورة قبلها في قوله « الراكون الساجدون » ظاهرة في استقلال بعضها عن بعض . ثم لما ذكر « الراكون الساجدون » علم أن المراد الجامعون بينهما ، أي المصلون بالنسبة إلى المسلمين . ولأن الموصوفين بالركوع والسجود ممن وعدهم الله في التوراة والإنجيل كانت صلاة بعضهم ركوعا فقط ، قال تعالى في شأن داود عليه السلام «وغير راکما وأناب» ، وبعض الصلوات سجودا فقط كبعض صلاة النصارى ، قال تعالى «يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» . ولما جاء بعده «الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» وكنا صفتين مستقلتين عطفنا بالواو لثلاثتهم اعتبارا لجمع بينهما كالوصفين اللذين قبلهما وهما «الراكون الساجدون» فالواو هنا كالتي في قوله تعالى «ثيبات وأبكارا» .

و«الحافظون لحدود الله» : صفة جامعة للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجيهها. وحقيقة الحفظ توحي بقاء الشيء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقاءه ورعايته عن أن يضيع. ويطلق مجازاً شائعاً على ملازمة العمل بما يؤمر به على نحو ما أمر به وهو المراد هنا ، أي والحافظون لما عين الله لهم ، أي غير المضيعين لشيء من حدود الله .

وأطلقت الحدود مجازاً على الوصايا والأوامر. فالحدود تشمل العبادات والمعاملات لما تقدم في قوله تعالى « تلك حدود الله فلا تتعدوها » في سورة البقرة . ولذلك ختمت بها هذه الأوصاف. وعطفت بالواو لئلا يؤهم ترك العطف أنها مع التي قبلها صفتان متلازمان معدودتان بعد صفة الأمر بالمعروف .

وقال جمع من العلماء : إن الواو في قوله «والناهون عن المنكر» واو يكثر وقوعها في كلام العرب عند ذكر معدود ثامن ، وسموها واو الثمانية. قال ابن عطية : ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله تعالى «حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» . وأنكرها أبو علي الفارسي . وقال ابن هشام في مفتي اللبيب « وذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ، ومن المفسرين كالطبري ، وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا : ستة سبعة وثمانية ، لئلا نأبأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف ، واستدلوا بآيات أحداها » يقولون ثلاثة وأربعهم كلهم — إلى قوله سبحانه — سبعة وثمانهم كلهم . ثم قال : الثانية آية الزمر إذ قيل (فُتحت) في آية النار لأن أبواب جهنم سبعة (وفتحت) في آية الجنة إذ أبوابها ثمانية . ثم قال : الثالثة «والناهون عن المنكر» فإنه الوصف الثامن. ثم قال : والرابعة : «وأبكاراً» في آية التحريم ذكرها القاضي الفاضل وتبجح باستخراجها وقد سبقه إلى ذكرها الطبري ... وأما قول الطبري : أن منها الواو في قوله تعالى «سبع ليال وثمانية أيام حسوما» فهو بين وإنما هذه واو العطف اهـ . وأطال في خلال كلامه بحدود وتقوض :

وقال ابن عطية « وحدثني أبي عن الاستاذ النحوي أبي عبد الله الكوفي الملقب (1) وأنه قال : هي لغة فصيحة لبعض العرب من شأنهم أن يقولوا إذا عدوا : واحد ، اثنان ،

(1) قال ابن عطية وكان من استوطن غرناطة وأقرأ فيها في مدة ابن حيوس (أي ديس بن حيوس الذي تملك غرناطة من سنة 420 إلى أن توفي سنة 465) .

ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، ستة ، سبعة ، وثمانية ، تسعة ، عشرة . فهكذا هي لغتهم .
ومنى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو « اه .
وقال القرطبي : هي لغة قريش .

وأقول : كثر الخوض في هذا المعنى الواو إثباتا ونفيا ، وتوجيها ونقضا . والوجه عندي أنه استعمال ثابت ، فأما في المعداد الثامن فقد اطرده في الآيات القرآنية المستبدل بها . ولا يريك أن بعض المقترن بالواو فيها ليس بثامن في العدة لأن العبرة بكونه ثامنا في الذكر لا في الرتبة .

وأما اقتران الواو بالأمر الذي فيه معنى الثامن كما قالوا في قوله تعالى « وفُتحت أبوابها » . فإن مجيء الواو ليكون أبواب الجنة ثمانية ، فلا أحسبه إلا نكتة لطيفة جاءت اتفاقية . وسيجيء هذا عند قوله تعالى في سورة الزمر « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها » .

وجملة « وبشر المؤمنين » عطف على جملة « إن الله اشترى من المؤمنين » عطف إنشاء على خبر . وما حسنه أن المقصود من الخبر المخطوف عليه العمل به فأشبه الأمر . والمقصود من الأمر بتبشيرهم لإبلاغهم فكان كلتا الجملتين مرادا منها معنيان خبري وإنشائي . فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون المعهودون من قوله « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم » .

وبالشارة تقدمت مرارا .

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أَقْرَبَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ﴾

استثناف نسخ به التخيير الواقع في قوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » فإن في ذلك تسوية بين أن يستغفر النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم وبين أن لا يستغفر في

انتفاء أهم الغرضين من الاستغفار، وهو حصول الغفران، فبقي للتخيير غرض آخر وهو حسن القول لمن يرى النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه أهل للملاطفة لذاته أو لبعض أهله، مثل قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي، فأراد الله نسخ ذلك بعد أن درج في تلقية على عادة التشريع في غالب الاحوال. ولعل الغرض الذي لأجله أبقى التخيير في الاستغفار لهم قد ضعف ما فيه من المصلحة ورجع ما فيه من المفسدة بانقراض من هم أهل لحسن القول وغلبة الدهماء من المنافقين الذين يحسبون أن استغفار النبيء - صلى الله عليه وسلم - لهم يخفر لهم ذنوبهم فيصيحوا فرحين بأنهم ربحوا الصفتين وأرضوا الفريقين، فنهى الله النبيء - صلى الله عليه وسلم - . ولعل المسلمين لما سمعوا تخيير النبيء في الاستغفار للمشركين ذهبوا يستغفرون لأهلهم وأصحابهم من المشركين طمعا في إصصال النفع إليهم في الآخرة فأصبح ذلك ذريعة إلى اعتقاد مساواة المشركين للمؤمنين في المغفرة فينتفي التفاضل الباعث على الرغبة في الإيمان، فنهى الله النبيء - صلى الله عليه وسلم - المؤمنين معا عن الاستغفار للمشركين بعد أن رخصه للنبيء - صلى الله عليه وسلم - خاصة في قوله « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » .

وروى الترمذي والنسائي عن علي قال : سمعت رجلا يستغفر لأبويه المشركين قال : فقلت له : أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال : أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية، ي إلى قوله تعالى « إن إبراهيم لأواه حليم ». قال الترمذي : حديث حسن.

وقال ابن العربي في العارضة : هو أضعف ما روي في هذا الباب . وأما ما روي في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في استغفار النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب، أو أنها نزلت في سؤاله ربه أن يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء. فهما خبران واهيان لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمان طويل .

وجاءت صيغة النهي بطريق نفى الكون مع لام الجحود مبالغة في التنزه عن هذا الاستغفار، كما تقدم عند قوله تعالى « قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » في آخر سورة المقود .

ويدخل في المشركين المنافقون الذين علم النبي - صلى الله عليه وسلم - نفاقهم والذين علم المسلمون نفاقهم بتحقيق الصفات التي أعلنت عليهم في هذه السورة وغيرها .
وزيادة « ولو كانوا أولي قربى » للمبالغة في استقصاء أقرب الاحوال إلى المعنوية، كما هو مفاد (لو) الوصلية، أي فأولئك إن لم يكونوا أولي قربى . وهذه المبالغة لقطع المعنوية عن المخالف، وتمهيد لتعليم من أغتر بما حكاه القرآن من استغفار إبراهيم لأبيه في نحو قوله تعالى « واغفر لأبي إنه كان من الضالين » . ولذلك عقبه بقوله « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » الخ .

وقد تقدم الكلام على (لو) الاتصالية عند قوله تعالى « ولو افئدى به » في سورة آل عمران .

﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾

معطوفة على جملة « ما كان للنبي » الخ . وهي من تمام الآية باعتبار ما فيها من قوله « ولو كانوا أولي قربى » إذ كان شأن ما لا ينبغي لتبيين عليه الصلاة والسلام أن لا ينبغي لغيره من الزسل عليهم الصلاة والسلام لأن معظم أحكامهم متحدة إلا ما خص به نبينا من زيادة الفضل . وهذه من مسألة (أن شرع من قبلنا شرع لنا) فلا جرم كان ما ورد من استغفار إبراهيم قد يثير تعارضا بين الآيتين، فلذلك تصدى القرآن للجواب عنه . وقد تقدم آنفا ما روي أن هفلة نسب نزول الآية .

والموعدة: اسم للوعد . والوعد صدر من أبي إبراهيم لا محالة، كما يدل عليه الاعتبار لإبراهيم لأنه لو كان إبراهيم هو الذي وعد أباه بالاستغفار وكان استغفاره له للوفاء بوعده لكان نتجه من السؤال على الوعد بذلك وعلى الوفاء به ما اتجه على وقوع الاستغفار له . فالتفسير الصحيح أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم بالإيمان، فكان بمنزلة المؤلفة قلوبهم بالاستغفار له لأنه ظنه مترددا في عبادة الأصنام لما قال له « واهجرني مليا » فسأل الله له المغفرة لعله يرفض عبادة الأصنام كما يدل عليه قوله « فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » .

وطريق تبين أنه عدو لله إما الوحي بأن نهى الله عن الاستغفار له ، وإما بعد أن مات على الشرك .

والتبرؤ : تفعل من يرى من كذا إذا تنزه عنه ، فالتبرؤ مبالغة في البراءة .

وجملة « إن إبراهيم لأواه حلیم » استئناف ثناء على إبراهيم . وهـ أواه « فُسِّرَ بمعان ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفار ، وإما على الناس فتفيد الرحمة بهم والدعاء لهم .

ولفظ (أواه) مثال مبالغة : الذي يكثر قول أَوْه بلغاته الثلاث عشرة التي عدها في القاموس ، وأشهرها أَوْه بفتح الهمزة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة . قال المرادي في شرح التسهيل : وهذه أشهر لغاتها . وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع لإنشاء التوجع ، لكن الوصف بـ (أواه) كناية عن الرأفة ورقة القلب والتضرع حين يُوصف به من ليس به وجع . والفعل المشتق منه (أواه) حقه أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة تصاغ من الثلاثي . وقد اختلف في استعمال فعل ثلاثي له ، فأنبته قطرب وأنكره عليه غيره من النحاة .

وإتباع (لأواه) بوصف (حلیم) هنا وفي آيات كثيرة قرينة على الكناية وإلذان بمشار التأوه عنده .

والحلیم : صاحب الحلم . والحلم — بكسر الحاء — : صفة في النفس وهي رجاحة العقل ولبانة ورياسة وتباعد عن العدوان . فهو صفة تقتضي هذه الأمور ، ويجمعها عدم القسوة . ولا تنافي الانتصار للحق لكن بدون تجاوز للقدر المشروع في الشرائع أو عند ذوي العقول .

قال :

حلیم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم
مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

عطف على جملة « وما كان استغفار إبراهيم » لاعتذار عن النبي وإبراهيم — عليهما الصلاة والسلام — في استغفارهما لمن استغفرا لهما من أولي القربى كأبي طالب وآزر ومن الأمة كعبد الله بن أبي بن سلول بأن فعلهما ذلك ما كان إلا رجاء منهما هدى من استغفرا له، وإعانة له إن كان الله يريد، فلما تبين لهما الثابت على كفره إما بموته عليه أو باليأس من إيمانه تركا الاستغفار له، وذلك كله بعد أن أبلغا الرسالة ونصحا لمن استغفرا له. ولأجل هذا المعنى مهد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله « من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » — وقوله — فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . وفي ذلك معبرة للمؤمنين المستغفرين للمشركين من أولى قرابتهم قبل هذا النهي. فهذا من باب « عفا الله عنك لم أذنت لهم » .

وفيه تسجيل أيضا لكون أولئك المشركين أحرى بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله ما قطعوه عنهم الا بعد أن أمهلوهم ووعدهم وبنوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما زادهم ذلك إلا طغيانا .

ومعنى « وما كان الله ليضل قوما » أن ليس من شأنه وعادة جلاله أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم بارسال الرسل إليهم وإرشادهم إلى الحق حتى يبين لهم الأشياء التي يريد منهم أن يتقوها ، أي يتجنبوها . فهناك يُبلغ رسله أن أولئك من أهل الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم كما قال لنوح — عليه السلام — « فلا تسألني ما ليس لك به علم » ولا كان من شأنه تعالى أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم للإيمان واهتدوا إليه لعمل عملوه حتى يبين لهم أنه لا يرضى بذلك العمل .

ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا يؤاخذ النبي — صلى الله عليه وسلم — ولا إبراهيم عليه السلام ولا المسلمين باستغفارهم لمن استغفروا له من قبل ورود النهي وظهور

دليل اليأس من المغفرة، لأن الله لا يؤاخذ قوما هداهم إلى الحق فيكتبهم ضلّالا بالمعاصي حتى يبين لهم أن ما عملوه معصية، فنوقع هذه الآية بعد جميع الكلام المتقدم صيرها كلاما جامعا تذييلا .

وجملة «إن الله بكل شيء عليم» تذييل مناسب للجملة السابقة، ووقع (إن) في أولها يفيد معنى التفرّيع. والتعليل مضمون للجملة السابقة، وهو أن الله لا يضل قوما بعد أن هداهم حتى يبين لهم الحق .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

تذييل ثان في قوة التأكيد لقوله «إن الله بكل شيء عليم»، ولذلك فصل بفصل بدون عطف لأن ثبوت ملك السماوات والأرض لله تعالى يقتضي أن يكون عليهما بكل شيء لأن تخلف العلم عن التعلق ببعض الممتلكات يفضي إلى إضاعة شئونها .

فافتتاح الجملة ؛ (إن) مع عدم الشك في مضمون الخبر يعين أن (إن) مجرد الاهتمام فتكون مفيدة معنى التفرّيع بالفاء والتعليل .

ومعنى الملك : التصرف والتدبير . وقد تقدم عند قوله تعالى «مليك يوم الدين» .

وزيادة جملتي «يحيي ويميت» لتصوير معنى الملك في أتم مظاهره المحسوسة للناس المسلم بينهم أن ذلك من تصرف الله تعالى لا يستطيع أحد دفع ذلك ولا تأخيرها .

وعطف جملة «وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» لتأييد المسلمين بأنهم منصورون في سائر الأحوال لأن الله وليهم فهو نصير لهم ، وإعلامهم بأنهم لا يخشون الكفار لأن الكافرين لا مولى لهم لأن الله غاضب عليهم فهو لا ينصرهم . وذلك مناسب لغرض الكلام المنطوق باستغفارهم للمشركين بأنه لا يفيدهم .

وتقدم الكلام على الولي عند قوله تعالى «قل أغير الله أتخذ وليا» في أول سورة الانعام .

والنصير: الناصر. وتقدم معنى النصير عند قوله تعالى «ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ بها عدل ولا هم ينصرون» في سورة البقرة .

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

انتقال من التحريض على الجهاد والتحذير من التخاصس والتويخ على التخلف، وما طرأ على ذلك التحريض من بيان أحوال الناس تُجاه ذلك التحريض وما عقبه من أعمال المناقمين والضغفاء والجنباء إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا للغزو واقتحموا شدايده، فالجملة استئناف ابتدائي .

وافتحا بحرف التحقيق تأكيد لمضمونها المقرر فيما مضى من الزمان حسبما دل عليه الإتيان بالمسندات كلها أفعالا ماضية .

ومن المحسنات افتتاح هذا الكلام بما يؤذن بالبشارة لرضى الله على المؤمنين الذين غزوا تبوك .

وتقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعلق فعل التوبة بالغزاة للتوبة بشأن هذه التوبة وإتيانها على جميع الذنوب إذ قد علم المسلمون كلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

ومعنى «تاب» عليه : غفر له ، أي لم يؤاخذ به بالذنوب سواء كان مذنباً أم لم يكنه ، كقوله تعالى «علم أن» لن تحصوه فتاب عليكم «أي فغفر لكم وتجاوز عن تقصيركم وليس هنالك ذنب ولا توبة . فمعنى التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم بما قد يحسبون أنه يسبب مؤاخذة كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» .

وأما قوة الله على الثلاثة الذين خَلَفُوا فهي استجابته لتوبتهم من ذنبهم .

والمهاجرون والأنصار : هم مجموع أهل المدينة ، وكان جيش العسرة منهم ومن غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة ، ولكنهم خُصُّوا بالثناء لأنهم لم يترددوا ولم يتناقلوا ولا شحوا بأموالهم ، فكانوا إسوة لمن اتَّسَى بهم من غيرهم من القبائل .

ووصف المهاجرون والأنصار بـ « الذين اتبعوه » للإيماء إلى أن لصلوة الموصول تسببا في هذه المغفرة .

ومعنى (اتبعوه) أطاعوه ولم يخالفوا عليه ، فالاتباع مجازي .

والساعة : الحصة من الزمن .

والعسرة : اسم العسر ، زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة . وساعة العسرة هي زمن استنفار النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى غزوة تبوك . فهو الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله « يأياها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض » فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعوه ، فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد . ويدل لذلك قوله « من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم » أي من المهاجرين والأنصار ، فإنه متعلق بـ (اتبعوه) أي اتبعوا أمره بعد أن خامر فريقا منهم خاطر التشاغل والقيود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين ، فإن ذلك لا يتصور وقوعه بعد الخروج ، وهذا التزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع .

و (كاد) من أفعال المقاربة تعمل في اسمين عملَ كان ، واسمها هنا ضمير شأن مقدر ، وخبرها هو جملة الخبر عن ضمير الشأن ، وإنما جعل اسمها هنا ضمير شأن لتحويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ .

وقرأ الجمهور « تَزَيَّغ » بالمشناة القوقية . وقرأ حمزة ، وحض عن عاصم ، وغلط بالمشناة التحتية . وهما وجهان في الفعل المسند لجمع تكسير ظاهر .

والإيزغ : الميل عن الطريق المقصود . وتقدم عند قوله تعالى « ربنا لا تزغ قلوبنا » في سورة آل عمران .

وجملة « ثم تاب عليهم » عطف على « جملة لقد تاب الله أي تاب على غير هذا الفريق مطلقا ، وتاب على هذا الفريق بعد ما كادت قلوبهم تزغ ، فتكون (ثم) على أصلها من المهلة . وذلك كقوله في نظير هذه الآية « ثم تاب عليهم ليتوبوا » . والمعنى تاب عليهم فأهملوا به وخرجوا فلقوا المشقة والحسر ، فالضمير في قوله « عليهم » لا (فريق) . وجوز كثير من المفسرين أن تكون (ثم) للترتيب في الذكر ، والجملة بعدها توكيدا لجملة « تاب الله » ، فالضمير للمهاجرين والانصار كلهم .

وجملة « إنه بهم رءوف رحيم » تعليل لما قبلها على التفسيرين .

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

« وعلى الثلاثة » معطوف « على النبي » بإعادة حرف الجر لبعدها المعطوف عليه ، أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا . وهؤلاء فريق له حالة خاصة من بين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك غير الذين ذكروا في قوله « فرح المخلفون بمقعدهم » الآية ، والذين ذكروا في قوله « وجاء المعلنون » الآية .

والتعريف في (الثلاثة) تعريف العهد فإنهم كانوا معروفين بين الناس ، وهم : كعب ابن مالك من بني سكرمة ، ومُرارة بن الربيع الصّسري من بني عمرو بن عوف ، وهلال بن أمية الواقفي من بني واقف ، كلهم من الانصار تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر . ولما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك سألهم عن تخلفهم فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعترفوا بلذنبهم وحزنوا . ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس عن كلامهم ، وأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم . ثم عفا الله عنهم بعد خمسين

ليلة . وحديث كعب بن مالك في قصته هذه مع الآخرين في صحيح البخارى وصحيح مسلم طويل أغر وقد ذكره البغوي في تفسيره .

و«خلفوا» بتشديد اللام مضاعف حُكِّفَ المخفف الذي هو فعل قاصر ، معناه أنه وراء غيره، مشتق من الخلف بسكون اللام وهو الراء. والمقصود ب«ي» وراء غيره. يقال : حُكِّفَ عن أصحابه إذا تخلف عنهم في المشي يَحْكُفُ بضم اللام في المضارع ، بمعنى (خَلُّفُوا) حُكِّفَهم مُحْكِّفٌ، أي تركهم وراءهم ولم يخلفهم أحد وإنما تخلفوا بفعل أنفسهم . فيجوز أن يكون (خلفوا) بمعنى خَلُّفُوا أنفسهم على طريقة التجريد . ويجوز أن يكون تخليفهم تخليفاً مجازياً استعير لتأخير البت في شأنهم، أي الذين خَلُّفُوا عن القضاء في شأنهم فلم يعلمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا آيسهم من التوبة كما آيس المنافقين. فالتخليف هنا بمعنى الإرجاء. وبهذا التفسير فسره كعب بن مالك في حديثه المروي في الصحيح فقال : وليس الذي ذكر الله مما خَلُّفْنَا عن الغزو وإنما تخليفُهُ إِيَّانَا وإِرجاؤُهُ أمرنا عَمَّنْ حُكِّفَ له واعتلر إليه فقبِل منه. ٨١ .

يعني ليس المعنى أنهم خَلُّفُوا أنفسهم عن الغزو وإنما المعنى خَلُّفُوا أحدهم ، أي جعلهم خَلُّفًا وهو تخليف مجازي ، أي لم يُقَضَّ فيهم . وفاعل التخليف يجوز أن يراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - أو الله تعالى.

وبناء فعل «خلفوا» للنائب على ظاهره ، فليس المراد أنهم خلفوا أنفسهم .

وتعليق التخليف بضمير (الثلاثة) من باب تعليق الحكم باسم الذات . والمراد : تعليقه بحالٍ من أحوالها يعلم من السياق ، مثلُ « حُرِّمَتْ عليكم الميتة » .

وهذا الذي فسَّرَ كعب به هو المناسب للغاية بقوله «حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» لأن تخيل ضيق الأرض عليهم وضيق أنفسهم هو غاية لإرجاء أمرهم انتهى عندها التخليف ، وليس غايةً لتخلفهم عن الغزو ، لأن تخلفهم لا انتهاء له .

وضيق الأرض : استمارة ، أي حتى كانت الأرض كالضيفة عليهم ، أي عندهم .
وذلك التشبيه كناية عن غمهم وتكر المسلمين لهم . فالملعى أنهم تخيلوا الأرض في
أعينهم كالضيقة كما قال الطرماح :

مكألتُ عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كِفَّة حابل

وقوله « بما رحبت » حال من « الأرض » . والباء للملابسة ، أي الأرض الملبسة لسعتها
المعروفة . (وما) مصدرية .

« ورُحبت » اتسعت ، أي تخيلوا الأرض ضيقة وهي الأرض الموصوفة بسعتها المعروفة .
وضيق أنفسهم : استمارة للغم والحزن لأن الغم يكون في النفس بمنزلة الضيق . ولذلك
يقال للمحزون : ضاق صدره ، وللمسرور : شُرِّح صدره .

والظن مستعمل في اليقين والجزم ، وهو من معانيه الحقيقية . وقد تقدم عند قوله تعالى
« الذين يظنون أنهم ملأوا إرثهم وأنهم إليه راجعون » في سورة البقرة — وعند قوله
تعالى — « وإنا لنظنك من الكاذبين » في سورة الأعراف ، أي وأيقنوا أن أمر التوبة عليهم
موكول إلى الله دون غيره بما يُوحى به إلى رسوله ، أي التجأوا إلى الله دون غيره . وهذا
كناية عن أنهم تابوا إلى الله وانتظروا عفوه .

وقوله « ثم تاب عليهم » عطف على ضاقت عليهم الأرض وما بعده ، أي حتى
وقع ذلك كله ثم تاب عليهم بعده .

(ثم) هنا للمهلة والتراخي الزماني وليس للتراخي الربوبي ، لأن ما بعدها ليس
أرفع درجة مما قبلها بقرينة السياق ، وهو مغنى عن جواب (إذا) لأنه يفيد معناه ، فهو
باعتبار العطف نهاية للغاية ، وباعتبار المطفوف دال على الجواب .

واللام في « ليتوبوا » للتعليل ، أي تاب عليهم لأجل أن يكفوا عن المخالفة ويتزهدوا عن
الذنب ، أي ليدوموا على التوبة ، فالفعل مستعمل في معنى الدوام على التلبس بالمصدر لا
على إحداث المصدر .

وليس المراد ليلذنوا فيتوبوا ، إذ لا يناسب مقام التوبة بترتبه عليهم . وجملة « إن الله هو التواب الرحيم » تلييل مفيد للامتنان .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾

الظاهر أن هذه الآية خاتمة للآي السابقة وليست فاتحة غرض جديد . ففي صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك أنه قال « فوالله ما أعلم أحدا . . أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني ما تعددت منذ ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومي ، هذا كذبا وإنزل الله على رسوله « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأمناء إلى قوله - وكونوا مع الصادقين » اهـ . فهذه الآية بمنزلة التذييل للقصة فإن القصة مشتملة على ذكر قوم اتقوا الله فصدقوا في إيمانهم وجهادهم فرضي الله عنهم ، وذكر قوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذير وحلفوا كذبا فغضب الله عليهم ، وقوم تخلفوا عن الجهاد وصدقوا في الاعتراف بعدم العذر فتاب الله عليهم ، فلما كان سبب فوز الفائزين في هذه الأحوال كلها هو الصدق لا جرم أمر الله المؤمنين بقواه وبأن يكونوا في زمرة الصادقين مثل أولئك الصادقين الذين تضمنتهم القصة .

والأمر : « كونوا مع الصادقين » أبلغ في التخلي بالصدق من نحو : اصدقوا . ونظيره « واركعوا مع الراكعين » . وكذلك جعله بعد (من) التبعية وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « أبى واستكبر وكان من الكافرين » ومنه قوله « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » .

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ

مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَبِيلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿

استئناف ابتدائي لاجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولهم من أهل باديتها الحافتين بالمدينة إذا خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - للغزو . فهنا وجوب عيني على هؤلاء شرفهم الله بأن جعلهم جند النبي - صلى الله عليه وسلم - وحرّس ذاته .

والذين هم حول المدينة من الاعراب هم : مزينة ، وأشجع ، وغفار ، وجهينة ، وأسلم :

وصيغة وما كان لأهل المدينة خبر مستعمل في إنشاء الأمر على طريق المبالغة ، إذ جعل التخلف ليس مما ثبت لهم ، فهم برآء منه فيثبت لهم ضده وهو الخروج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا .

فيه ثناء على أهل المدينة ومن حولهم من الاعراب لما قاموا به من غزو تبوك ، فهو يقتضي تحريضهم على ذلك كما دل عليه قوله وذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ، الخ .

وفيه تعريض بالذين تخلفوا من أهل المدينة ومن الأعراب . وذلك يدل على إيجاب التغير عليهم إذا خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - للغزو . وقال قتادة وجماعة : هذا الحكم خاص بخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من الخلفاء والأمراء فهو مُحَكَّم غير منسوخ . وبذلك جرم ابن بطال من المالكية . قال زيد بن أسلم وجابر ابن زيد : كان هذا حكماً عاماً في قلة الاسلام واحتياجه إلى كثرة الفزاة ثم نسخ لما قوي الاسلام بقوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فعبار وجوب الجهاد على الكفاية . وقال ابن عطية : هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتحيين لأنه لو جاز لهؤلاء التخلف لتعطل الخروج . واختاره فخر الدين .

والتخلف : البقاء في المكان بعد الغير من كان معه فيه ، وقد تقدم عند قوله « فرح المخلفون بمقدمهم خلافاً رسول الله » .

والرغبة تُعدّى بحرف (في) فتفيد معنى مودة تحصيل الشيء والحرص فيه ، وتُعدّى بحرف (عن) فتفيد معنى المجافاة للشيء ، كما تقدم في قوله تعالى « ومن يرغب عن ملة إبراهيم » وهي هنا معداة (عن). أريد برغبتهم عن نفسه محبتهم أنفسهم وحرصهم على سلامتها دون الحرص على سلامة نفس الرسول ، فكأنهم رغبوا عن نفسه إذ لم يخرجوا معه مُلّا يسين لأنفسهم ، أي محتفظين بها لأنهم بمقدار من يتخلف منهم يزداد تعرض نفس الرسول من التلف قربا ، فتخلف واحد منهم عن الخروج معه عون على تقرب نفس الرسول عليه الصلاة والسلام من التلف فلذلك استعير لهذا التخلف لفظ الرغبة عنه .

وبالهاء في قوله « بأنفسهم » الملابس وهي في موضع الحال. نزل الضن بالانفس والحلر من هلاكها بالتلبس بها في شدة التمكن فاستعمل له حرف باء الملابس. وهذه ملابس خاصة وإن كانت الغوص في كل حال متلبسا بها . وهما تركيب بديع الإيجاز بالغ الإعجاز .

قال في الكشف « أمروا أن يُلْقُوا أَنْفُسَهُمْ من الشدائد ما تلقاه نفسه علما بأنها أَعَزَّ نفس عند الله وأكرمها عليه فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول وجب على سائر الأنفس أن تتهاقت فيما تعرضت له » اهـ .
وهذا نهى بليغ وتوبيخ لهم وتهيج لمتابته بأنفة وحمية .

والإشارة بذلك إلى نفي كون التخلف عن الرسول ثابتا لهم ، أي أن ما ينالونه من فضل وثواب وأجر عظيم يقضي بأنه ما يكون لهم أن يتخلفوا عن رسول الله .

وبالهاء في « بأنهم » السبية . والظلم : العطش ، والنصب : التعب ، والمخمصة : المجرع . وتقدم في قوله « فمن اضطر في مخمصة » في سورة القود .

والوطء : الدوس بالأرجل . والموطىء : مصلر ميسي للوطء . والوطء في سبيل الله هو الدوس بحوافر الخيل وأخفاف الابل وأرجل الفزاة في أرض العدو ، فإنه الذي يغيظ العدو ويغضبه لأنه يأنف من وطء أرضه بالجيش ، ويجوز أن يكون الوطء هنا مستترا لإذلال العدو وغلبيه وإيادته ، كقول الحارث بن وَحْلَةَ الدُّهْلِي من شعراء الحماسة :

ووطئْتَا وَطْأًا عَلَى حَقِّهِ وَطَاءَ الْمَكِيدَةِ نَابِتَ الْهَرَمِ

وهو أوفق في إستاناد الوطاء إليهم .

والنيل : مصدر (ينالون). يقال : نال منه إذا أصابه برزء. ويلك لا يقدر له مفعول. وحرف (من) مستعمل في التبويض المجازي المتحقق في الرزية . ورزء العلو يكون من ذوات الأعداء بالأسر ، ويكون من متاعهم وأموالهم بالسبي والغنم .

والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال. فجملة «كتب لهم به عمل صالح» في موضع الحال ، وأغنى حرف الاستثناء عن اقترانها بقد. والضمير في (به) عائد على (نصب) وما عطف عليه إما بتأويل المذكور وإما لأن إعادة حرف النفي جعلت كل مطوف كالمتنقل بالذكر ، فأعيد الضمير على كل واحد على البدل كما يعاد الضمير مفردا على المتعاطفات (أو) باعتبار أن ذلك المتعدد لا يكون في نفس الأمر إلا واحد منه . ومعنى «كتب لهم به عمل صالح» أن يكتب لهم بكل شيء من أنواع تلك الأعمال عمل صالح، أي جعل الله كل عمل من تلك الأعمال عملا صالحا وإن لم يقصد به عاملوه قريبا إلى الله فإن تلك الأعمال تصدر عن أصحابها وهم ذاهلون في غالب الأزمان أو جميعها عن الغاية منها فليست لهم نيات بالتقرب بها إلى الله ولكن الله تعالى بفضله جعلها لهم قربات باعتبار شرف الغاية منها. وذلك بأن جعل لهم عليها ثوابا كما جعل للأعمال المقصود بها القرية ، كما ورد أن نوم الصائم عبادة .

وقد دل على هذا المعنى التذييل الذي أفاد التحليل بقوله «إن الله لا يضيع أجر المحسنين». ودل هذا التذييل على أنهم كانوا بتلك الأعمال محسنين فدخلوا في عموم قضية «إن الله لا يضيع أجر المحسنين» بوجه الإيجاز .

﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

عطف على جملة «لا يصيبهم ظمأ» ، وهو اتصال من عداد الكلف التي تصدر عنهم بلا قصد في سبيل الله إلى بعض الكلف التي لا تخلو عن استثمار من تحيل بهم بأنهم

لَقُرْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَالْتَفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ يَتَذَكَّرُ بِهِ الْمُنْفِقُ أَنَّهُ يَسْعَى إِلَى مَا هُوَ وَسِيلَةٌ لِنَصْرِ الدِّينِ ، وَالتَّفَقُّ الْكَبِيرَةُ أَدْخَلَ فِي الْقَصْدِ ، فَلِذَلِكَ نَبِهَ عَلَيْهَا وَعَلَى التَّفَقُّ الصَّغِيرَةِ لِيَعْلَمَ بِذِكْرِ الْكَبِيرَةِ حَكَمَ التَّفَقُّ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْكَبِيرَةِ أَظْهَرَ وَكَانَ هَذَا الْإِطْنَابُ فِي عَدِّ مَنَاقِبِهِمْ فِي الْغَزْوِ لِتَصْوِيرِ مَا بَدَلُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَقَطَعَ الْوَادِي : هُوَ اجْتِيَازُهُ . وَحَقِيقَةُ الْقَطْعِ : قَرِيقُ أَجْزَاءِ الْجِسْمِ . وَأَطْلَقَ عَلَى الْاجْتِيَازِ عَلَى وَجْهِ الْاسْتَعَارَةِ .

وَالْوَادِي : الْمُنْفَرَجُ يَكُونُ بَيْنَ جِبَالٍ أَوْ كَامٍ فَيَكُونُ مَتَعَدًّا لِسَيُولِ الْمَاءِ ، وَلِذَلِكَ اشْتَقَّ مِنْ وَدَى بِمَعْنَى سَالٍ . وَقَطَعَ الْوَادِي أَثْنَاءَ السَّيْرِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَذَكَّرَ السَّائِرُونَ بِسَبَبِهِ أَنَّهُمْ سَائِرُونَ إِلَى غَرَضٍ مَّا لِأَنَّهُ يَجِدُّدُ حَالَةً فِي السَّيْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ . وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نُدَبُ الْحَجِيجُ إِلَى تَجْدِيدِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَمَا يَصْعَدُونَ شَرْفًا أَوْ يَنْزِلُونَ وَادِيًا أَوْ يَلَاقُونَ رِفَاقًا . وَالضَّمِيرُ فِي (كُتِبَ) عَائِدٌ إِلَى وَعَدِلٍ صَالِحٍ . وَلَا مَ التَّعْلِيلَ مُتَعَلِّقَةٌ بِ(كُتِبَ) ، أَيِ كُتِبَ اللَّهُ لَهُمْ صَالِحًا لِيَجْزِيَهُمْ عَنْ أَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ .

وَلَا كَانَ هَذَا جِزَاءً عَنْ عَمَلِهِمُ الْمَذْكُورِ عِلْمٌ أَنَّ عَمَلَهُمْ هَذَا مِنْ أَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ . وَانْتَصَبَ وَأَحْسَنَ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ ، أَيِ عَنْ أَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَوْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى « لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ » وَأَمَّا قَوْلُهُ « لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا » فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْقَبِيلِ وَأَنَّ (أَجْرَ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ . وَفِي ذِكْرِ (كَانُوا) وَالْإِثْنَانِ بِخَبَرِهَا مُضَارَعًا إِفَادَةٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْعَمَلِ كَانَ دَيْدَنَهُمْ .

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

كَانَ غَالِبُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ تَحْرِيفُهَا عَلَى الْجِهَادِ وَتَنْبِيدِهَا عَلَى الْمُقْصَرِّينَ فِي شَأْنِهِ ، وَانْتَهَى الْكَلَامُ قَبْلَ هَذَا بِتَبَرُّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالَّذِينَ حَوْلَهُمْ مِنَ التَّخَلُّفِ عَنْ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة بوجوب تمحض المسلمين للغزو . وإذا قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه بين الأمة وتكوين جماعات قائمة بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمين كي تصلح سياسة الأمة على ما قصده الدين منها ، من أجل ذلك عُنِبَ التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من المصلحة تمحض المسلمين كلهم لأن يكونوا غزاة أو جنُداً ، وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي في سبيل الله من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأييد الدين ، فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير أتباعه ، والآخر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده لأن يصبر عنه ما يضمن انتظام أمره وطول دوامه ، فإن اتساع الفتوح وبسالة الأمة لا يكفيان لاستبقاء سلطانهما إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والساسة وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك السلطان ، ولذلك لم يثبت ملك المتنبيين في الأندلس إلا قليلاً حتى تقلص ، ولم تثبت دولة التتار إلا بعد أن امتزجوا بعلماء المُسلمين التي فتحوها وروككوا أمر الدولة إليهم .

وإذا قد كانت الآية السابقة قد حُرِضت فريقاً من المسلمين على الالتفاف حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغزو لمصلحة نشر الإسلام ناسب أن يذكر عقبها نَصْرَ فريق من المؤمنين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للتفقه في الدين ليكونوا مرشدين لأقوامهم الذين دخلوا في الإسلام .

ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض على العلم إذ افتتحت صيغة تحريض الغزو بلام الجحود في قوله « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب » الآية وافتتحت صيغة التحريض على العلم والتفقه بمثل ذلك إذ يقول « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » .

وهذه الجملة معطوفة على مجموع الكلام الذي قبلها فهي جملة ابتدائية مستأنفة لغرض جديد ناشئ عن قوله « والكم إذا قيل لكم انفروا - ثم عن قوله - ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا » الخ . ومعنى « وأن يتخلفوا » هو أن لا ينفروا ، فناسب أن يذكر بعده « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » .

والمراد بالنشر في قوله « لينفروا » وقوله « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة » الخروج إلى الغزو المأخوذ من قوله « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثأنتكم إلى الأرض » أي وما كان المؤمنون لينفروا ذلك النفر كلهم .

فضمير « ليتفقوا في الدين » يجوز أن يعود على قوله « المؤمنون » ، أي ليتفق المؤمنون . والمراد ليتفق منهم طائفة وهي الطائفة التي لم تنفر ، كما اقتضاه قوله « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة » ، فهو عام مراد به الخصوص .

ويجوز أن يعود الضمير إلى مفهوم من الكلام من قوله « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة » ، لأن مفهومه وبقيت طائفة ليتفقوا في الدين ، فأعيد الضمير على (طائفة) بصيغة الجمع نظرا إلى معنى طائفة ، كقوله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » على تأويل اقتتل جميعهم .

ويجوز أن يكون المراد من النشر في قوله « لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة » نفرا آخر غير النفر في سبيل الله ، وهو النفر للتفقه في الدين ، وتكون إعادة فعل (ينفروا) و(تنفروا) من الاستخدام بقرينة قوله « ليتفقوا في الدين » فيكون الضمير في قوله « ليتفقوا » عائدا إلى (طائفة) ويكون قوله « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » تمهيدا لقوله « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة » .

وقد نقل عن أئمة المفسرين وأسباب النزول أقوال تجري على الاحتمالين . والاعتماد في مراجع الضمائر على قرائن الكلام على عادة العرب في الإيجاز والاعتماد على لفظة السامع فإنهم أمة فطنة .

والإتيان بصيغة لام الجحود تأكيد للنفي ، وهو خبر مستعمل في النهي فتأكده يفيد تأكيد النهي ، أي كونه نهيا جازما يقتضي التحريم . وذلك أنه كما كان النشر للغزو واجبا لأن في تركه إضاعة مصلحة الأمة كذلك كان تركه من طائفة من المسلمين واجبا لأن في تمحض جميع المسلمين للغزو إضاعة مصلحة للأمة أيضا ، فأفاد مجموع الكلامين أن النشر للغزو واجب على الكفاية أي على طائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعي منه ،

وأن تركه متعين على طائفة كافية منهم لتحصيل المقصد الشرعي مما أمروا بالاشتغال به من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى بالزور . وهذا قيد للاطلاق الذي في فعل (انفروا) ، أو تخصيص العموم الذي في ضمير (انفروا). ولذلك كانت هذه الآية أصلا في وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من المسلمين وجوبا على الكفاية، أي على المقدار الكافي لتحصيل المقصد من ذلك الإيجاب . وأشعر نفي وجوب النثر على جميع المسلمين وإثبات إيجابه على طائفة من كل فرقة منهم بأن الدين يجب عليهم النثر ليسوا بأوفر عددا من الذين يقنون للتفقه والإنذار، وأن ليست إحدى الحالتين بأولى من الأخرى على الإطلاق فيعلم أن ذلك منوط بمقدار الحاجة الداعية للنثر، وأن البقية باقية على الأصل، فعلم منه أن النثر إلى الجهاد يكون بمقدار ما يقتضيه حال العدو المغزو، وأن الذين يقنون للتفقه يقنون بأكثر ما يستطاع ، وأن ذلك سواء. ولا ينبغي الاعتماد على ما يخالف هذا التفسير من الأقوال في معنى الآية وموقعها من الآي السالفة .

ولو لا : حرف تحضيض .

والفرقة: الجماعة من الناس الذين تفرقوا عن غيرهم في المواطن، فالقبيلة فرقة، وأهل البلاد الواحدة فرقة .

والطائفة : الجماعة ، ولا تنقيد بعدد. وتقدم عند قوله « فلتقم طائفة منهم معك » في سورة النساء .

وتذكير (طائفة) مؤذن بأن النثر للتفقه في الدين وما يترتب عليه من الإنذار واجب على الكفاية. وتعين مقدار الطائفة وضبط حد التفقه موكول إلى ولاية أمور الفرق فتعين الطائفة بتعيينهم فهم أدرى بمقدار ما تتطلبه المصلحة المنوط بها وجوب الكفاية .

والتفقه : تكلف الفقه ، وهي مشتقة من فقه (يكسر القاف) إذا فهم ما يدق فهمه فهو فقيه . فالفقه أخص من العلم، ولذلك نجد في القرآن استعمال الفقه فيما يخفى علمه كقوله « لا تفقهون نبييهم » ، ويجيء منه فقه - بضم القاف - إذا صار الفقه سجيته، ففاهة فهو فقيه.

ولما كان مصير الفقه سجية لا يحصل الا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك كانت صيغة الفعل المؤذنة بالتكلف متعينة لأن يكون المراد بها تكلف حصول الفقه ، أي الفهم في الدين. وفي هذا إسماء إلى أن فهم الدين أمرٌ دقيق المسلك لا يحصل بسهولة ، ولذلك جاء في الحديث الصحيح « مَنْ يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » ، ولذلك جزم العلماء بأن الفقه أفضل العلوم .

وقد ضبط العلماء حقيقة الفقه بأنه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية بالاجتهاد .

والإنذار : الإخبار بما يتوقع منه شر. والمراد هنا الإنذار من المهلكات في الآخرة. ومنه التنذير. وتقدم في قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في سورة البقرة. فالإنذار هو المرعظة، وإنما اقتصر عليه لأنه أهم، لأن التخليقة مقدمة على التحلية، ولأنه ما من إرشاد إلى الخير إلا وهو يشتل على إنذار من ضده. ويدخل في معنى الإنذار تعليم الناس ما يميزون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ وذلك بأداء العالم بث علوم الدين للمتعلمين .

وحذف مفعول «يحذرون» للتعميم ، أي يحذرون ما يحذر، وهو فعل المحرمات وترك الواجبات. واقتصر على الحذر دون العمل للإنذار لأن مقتضى الإنذار التحذير، وقد علمت أنه يفيد الأمرين .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَسِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾

كان جميع بلاد العرب خلتص للإسلام قبل حجة الوداع ، فكانت تخوم بلاد الإسلام مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب ، وكانوا تحت حكم الروم ، فكانت غزوة تبوك أول غزوة للإسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ولم يكن فيها قتال ولكن وُضعت الجزية على أبنائه وبُصرى ، وكانت تلك الغزوة إرهابا للنصارى، ونزلت سورة

براءة عقبيها فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد الاسلام بحيث كلما استقر بلد للاسلام وكان تُجاوره بلاد كفر كان حقا على المسلمين غزو البلاد المجاورة . ولذلك ابتداء الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم فارس ثم انثنوا إلى مصر ثم إلى إفريقية ثم الاندلس .

فالجملَةُ مستأنفة استثنافا ابتداءيا تكملة للامر بما يتعين على المسلمين في ذيول غزوة بورك .

وفي توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبيء إيماء إلى أن النبيء - عليه الصلاة والسلام - لا يغزو بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب . ولعل في قوله «واعلموا أن الله مع المتقين» إيماء إلى التسلية على فقد نبينهم - عليه الصلاة والسلام - وأن الله معهم كقولته في الآية الأخرى «وسيجزى الله الشاكرين» .

وَالْفَلْظَةُ بكسر الفين : الشدة الحسية والخشونة ، وهي مستارة هنا للمعاملة الفسادة ، كقوله «واغلظ عليهم» . قال في الكشف : وذلك يجمع الجرأة والصبر على القتال والعنف في القتل والاسر . اهـ .

قلت : والمقصد من ذلك إلقاء الرعب في قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي لقتال المسلمين .

ومعنى أمر المسلمين بحصول ما يجده الكافرون من غلظة المؤمنين عليهم هو أمر المؤمنين بأن يكونوا أشداه في قتالهم . وهذه مبالغة في الأمر بالشدة لأنه أمر لهم بأن يجده الكفار فيهم الشدة . وذلك الوجدان لا يتحقق إلا إذا كانت الغلظة بحيث تظهر وتنتال العدو فيحس بها ، كقوله تعالى لموسى «فلا يصابك عنها من لا يؤمن بها» . وإنما وقعت هذه المبالغة لما عليه العدو من القوة ، فإن المقتبوع من الكفار هنا هم نصارى العرب وأنصارهم الروم ، وهم أصحاب عتد وعُد فلا يجدون الشدة من المؤمنين إلا إذا كانت شدة عظيمة .

ومن وراء صريح هذا الكلام تعريض بالتهديد للمنافقين ، إذ قد ظهر على كفرهم وهم أشد قربا من المؤمنين في المدينة . وفي هذا السياق جاء قوله تعالى « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ » .

وجملة « وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ » تأكيد وتشجيع ووعد بالنصر إن اتقوا بامتنال الأمر بالجهد .

وانتحت الجملة بـ (واعلموا) للاهتمام بما يراد العلم به كما تقدم في قوله تعالى « وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ » . في سورة الأنفال . والمعية هنا معية النصر والتأييد ، كتوبه تعالى « إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا » . وهذا تأييد لهم إذ قد علموا قوة الروم .

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰؤُلَاءِ إِيْمَانًا فَآمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾

عطف على قوله « وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا » مع رسوله استأذلك أولوا الطول منهم ، وهذا عود إلى بيان أحوال المنافقين وما بينهما اعتراضات .

وهذه الآية زیدت فيها (ما) عقب (إذا) وزیادتها للتأكيد ، أي لتأكيد معنى (إذا) وهو الشرط ، لأن هذا الخبر لغرابته كان خليقا بالتأكيد ، ولأن المنافقين ينكرون صلبه منهم بخلاف الآية السابقة لأن مضمونها حكاية استيلائهم وهم لا ينكرونه .

ولم يذكر في هذه الآية إجمال ما اشتملت عليه السور التي أنزلت كما ذكر في قوله « وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا » مع رسوله . ووجه ذلك أن سور القرآن كلها لا تخلو عن دعاء إلى الإيمان والصالحات والاعجاز ببلاضها . فالمراد إذا أنزلت سورة ما من القرآن . وضمير (فمنهم) عائد إلى المنافقين للعلم بالمعاد من المقام

ومن أواخر الكلام في قوله «وأما الذين في قلوبهم مرض» ، ولما في قوله قبل هذا «فألقوا الذين يلونكم من الكفار» من التعريض بالمناقضين كما تقدم ، فالمتأفقون خاطرون بذهن السامع فيكون الاتيان بضمير يعود عليهم تقوية لذلك التعريض .

وقولهم «أيكم زادته هذه إيمانا» خطاب بعضهم لبعض على سبيل التهكم بالمؤمنين وبالقرآن ، لأن بعض آيات القرآن مصرحة بأن القرآن يزيد المؤمنين إيمانا قال تعالى «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» . ولعل المسلمين كانوا إذا سمعوا القرآن قالوا: قد ازددنا إيمانا، كقول معاذ بن جبل للأسود بن هلال: اجلس بنا نُؤمن ساعة، يعني بمذاكرة القرآن وأمور الدين (رواه البخاري في كتاب الإيمان) .

ولما كان الاستفهام في قولهم (أيكم) للاستهزاء كان متضمنا معنى إنكار أن يكون نزول سور القرآن يزيد سامعيها إيمانا توهمنا منهم بأن ما لا يزيدهم إيمانا لا يزيد غيرهم إيمانا، يقيسون على أحوال قلوبهم .

والفاء في قوله «وأما الذين آمنوا» للتفريع على حكاية استفهامهم بحمله على ظاهر حاله وصرفه عن مقصدهم منه. وتلك طريقة الأسلوب الحكيم، وهو : تلقي المخاطب بغير ما يتربح بحمل كلامه على خلاف مراده لنكتة ، وهي هنا إبطال ما قصده من نفي أن تكون السورة تزيد أحدا إيمانا قياسا على أحوال قلوبهم فأجيب استفهامهم بهذا التفصيل المتفرع عليه، فأثبت أن للسورة زيادة في إيمان بعض الناس وأكثر من الزيادة، وهو حصول البشر لهم.

وارتفع في الجواب عن مقصدهم من الإنكار بأن السورة ليست متفيا عنها زيادة في إيمان بعض الناس فقط بل الأمر أشد إذ هي زائدة في كفرهم ، فالقسم الأول المؤمنون زادتهم إيمانا واكتسبتهم بشرى فحصل من السورة لهم نفعان عظيمان ، والقسم الثاني الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم وامتنوا وهم كفرون. فالوجه أن تكون جملة «وهم يستبشرون» معطوفة على جملة «فزادتهم إيمانا» وأن

تكون جملة «وماتوا وهم كافرون» مطوقة على جملة «فزادتهم رجسا» لأن مضمون كلتا الجملتين مما أثرته السورة.

أما جملة «وهم كافرون» فهي حال من ضمير (وماتوا) .

وقيل قوله «وهم يستبشرون» في جانب المؤمنين بقوله «وماتوا وهم كافرون» في جانب المنافقين تحسبنا بالازدواج، بحيث كانت السورة فائدتان للمؤمنين ومصيبتان على المنافقين، فجعل موتهم على الكفر المتسبب على زيادة السورة في كفرهم بمنزلة مصيبة أخرى غير الأولى وإن كانت في الحقيقة زيادة في المصيبة الأولى .

هذا وجه نظم الآية على هذا النسخ من البلاغة والبدیع ، وقد أغفل فيما رأيت من التفسير، فمنها ما سكنت عن بيانها. ومنها ما نُشرت فيه معاني المفردات وترك جانب نظم الكلام .

والاستبشار: أثر البشرى في النفس، فالسين والتاء للتأكيد مثل استعجم، وتقدم في قوله تعالى « يستبشرون بنعمة من الله» في آل عمران، وتقدم آتفا في قوله «فاستبشروا ببيعكم» .

والمراد بزيادة الايمان وبزيادة الرجس الرسوخ والتمكن من النفس :

والرجس : هنا الكفر. وأصله الشيء الخبيث. كما تقدم عند قوله تعالى «رجس من عمل الشيطان» في سورة العقود . وقوله « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » في سورة الانعام :

والمرض في القلوب تقدم في قوله تعالى « في قلوبهم مرض » في سورة البقرة .

وتعدية (زادتهم) ب(الى)، لأن زاد قد ضمن معنى الضم .

ومعنى قوله « فأما الذين آمنوا» الخ مثل معنى قوله تعالى « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » .

﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴾

عطف على جملة «فزادتهم رجسا إلى رجسهم» إلى آخره فهي من تمام التفصيل .
وقد تمت حمزة الاستفهام على حرف العطف على طريقة تصدير أدوات الاستفهام .
والتصدير للتنبيه على أن الجملة في غرض الاستفهام .

والاستفهام هنا إنكار وتعجب لعدم رؤيتهم فتنهم فلا تعبها توبتهم ولا تذكّرهم أمر ربهم . والغرض من هذا الإنكار هو الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كفر المناققين وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح يُنَزَّلُ منزلة المحسوس المرتقي حتى يتوجه الإنكار على من لا يراه .

والفتنة: اختلال نظام الحالة المعتادة للناس واضطراب أمرهم ، مثل الأمراض المنتشرة ،
والتفائل ، واستمرار الخوف . وقد تقدم ذكرها عند قوله « والفتنة أشد من القتل » وقوله
« وقاللهم حتى لا تكون فتنة » في سورة البقرة .

فمعنى أنهم يفتنون: أن الله يسلط عليهم المصائب والمضار نال جماعتهم مما لا يعتاد
تكرر أمثاله في حياة الأمم بحيث يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه لإقضا الله الناس
إلى سوء سيرتهم في جانب الله تعالى ، بعدم اعتدائهم إلى الإقلاخ عما هم فيه من العناد
للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فلأنهم لو بزقوا التوفيق لأفاقوا من غفلتهم ، فعلموا أن
ما يحل بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم بالنفاق .

ولا شك أن الفتنة التي أشارت إليها الآية كانت خاصة بأهل النفاق من أمراض
تحل بهم ، أو متالف تصيب أموالهم ، أو جوائح تصيب ثمارهم ، أو نقص من أنفسهم
ومواليدهم ؛ فإذا حصل شيان من ذلك في السنة كانت الفتنة مرتين .

وقرأ الجمهور «أولا يَرون» بالثناة التحتية . وقرأ حمزة ويعقوب «أولا ترون» بالثناة
التوقية على أن الخطاب للمسلمين ، فيكون من تزييل الراي منزلة غيره حتى ينكر عليه
عدم رؤيته مما لا يخفى .

و(ثم) للترتيب الربحي لأن المخطوف بها هو زائد - في رتبة التعجيب من شأنه - على المخطوف عليه، فإن حصول الفتنة في ذاته عجيب ، وعدم اعتدائهم للتدارك بالتوبة والتذكر أعجب . ولو كانت (ثم) للتراخي الحقيقي لكان محل التعجيب من جالهم هو تأخر توبتهم وتذكرهم .

وأني بجملة « ولا هم يذكرون » مبتدأة باسم أسند إليه فعل ولم يقل : ولا يذكرون ، قصدا لإفادة التقوي، أي انتفاء تذكركم محقق .

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَسُكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

عطف على جملة « وإذا ما أنزلت سورة » فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا . والظاهر أن المقصود عطف جملة «نظر بعضهم إلى بعض» على جملة « فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا » . وإنما أعيدت جملة الشرط لبعد ما بين الجملة المخطوفة وجملة الجزاء، أو للإشارة إلى اختلاف الوقت بالنسبة للنزول الذي يقولون عنده «أيكم زادته هذه إيمانا» وبالنسبة للسورة التي عند نزولها ينظر بعضهم إلى بعض، أو لاختلاف السورتين بأن المراد هنا سورة فيها شيء خاص بهم .

وموجب زيادة (ما) بعد (إذا) في الآيتين متحد لآحاد مقتضيه .

ونظرُ بعضهم إلى بعض عند نزول السورة يدل على أنهم كانوا حيثلذ في مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن نظر بعضهم إلى بعض تطلعت به أداة الظرفية، وهي (إذا). فتعين أن يكون نظرُ بعضهم إلى بعض حاصلا وقت نزول السورة. ويدل لذلك أيضا قوله « ثُمَّ أَنْصَرَفُوا » أي عن ذلك المجلس . ويدل أيضا على أن السورة مشتملة على كشف أسرارهم وفضح مكرهم لأن نظر بعضهم إلى بعض هو نظر تعجب واستفهام . وقدقال تعالى في الآية السابقة « يحلر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحلزون » . ويدل أيضا على أنهم كانوا تعجبهم من

ظهور أحوالهم خشية الاعتراف بما نسب إليهم ولذلك اجتروا بالتناظر دون الكلام. فالتنظر هنا نظر دال على ما في ضمير الناظر من التعجب والاستفهام .

وجملة « هل يراكم من أحد » بيان لجملة « نظر بعضهم إلى بعض » لأن النظر تفاهموا به فيما هو سرّ بينهم ؛ فلما كان النظر نظر تفاهم صح بيان جلسته بما يدل على الاستفهام التعجيسي ، ففي هذا النظم إيجازٌ حلف بديعٌ دلت عليه القرينة . والتقاير : وإذا ما أنزلت سورة فيها فضيحةٌ أمرهم نظر بعضهم إلى بعض بخاتمة الأعين مستفهمين متعجبين من اطلاع النبيء - صلى الله عليه وسلم - على أسرارهم ، أي هل يراكم من أحد إذا خلوتهم ودبرتم أموركم ، لأنهم بكفرهم لا يعتقدون أن الله أطلع نبيه - عليه الصلاة والسلام - على دخيلة أمرهم .

وزيادة جملة « ثم انصرفوا » لإفادة أنهم لم يكتبوا من نزول السورة التي أطلعت المؤمنين على أسرارهم عبرةً ولا قُرْباً من الإيمان ، بل كان قعبارى أمرهم التعجب والشك في أن يكون قد اطلع عليهم من يوح بأسرارهم ثم انصرفوا كأن لم تكن عبرة . وهذا من جملة الفتن التي تحل بهم ثم لا يتوبون ولا هم يدكرون .

وجملة « صرف الله قلوبهم » مستأنفة استئنافاً بيانياً ، لأن ما أفاده قوله « ثم انصرفوا » من عدم انتفاعهم بما في تلك السورة من الإنذار بالمفنيات الدال على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - يثير سؤال من يسأل عن سبب عدم انتفاعهم بذلك واعتدائهم ، فيجاب بأن الله صرف قلوبهم عن الفهم بأمر تكويني فحرموا الانتفاع بأبلغ واعظ . وكان ذلك عقاباً لهم . سببه أنهم « قوم لا يفقهون » ، أي لا يفهمون الدلائل ، بمعنى لا يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا .

وجعل جماعة من المفسرين قوله « صرف الله قلوبهم » دعاء عليهم ، ولا داعي إليه لأن دعاء الله على مخلوقاته تكويني كما تقدم ، ولأنه يأباه تسمييه بقوله « بأنهم قوم لا يفقهون » ؛ وقد أعرض المفسرون عن تفسير هذه الآية تفسيراً يبين استفادة معانيها من نظم للكلام فأتوا بكلام يخاله الناظر إكراها لها على المعنى المراد وتقديرات لا يتلج لها القسواد .

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾

كانت هذه السورة سورة شدة وغلظة على المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب ، وأمراً للمؤمنين بالجهاد ، وإنحاء على المقصرين في شأنه . وتخلل ذلك تنويه بالتصنيفين بفسد ذلك من المؤمنين الذين هاجروا والذين نصرروا واتبعوا الرسول في ساعة العسرة .

فجاءت خاتمة هذه السورة آيتين بتذكيرهم بالمنة بيعة محمد - صلى الله عليه وسلم - والتنويه بصفاته الجامعة للكمال . ومن أخصها حرصه على هدايتهم ، ورغبته في إيمانهم ودخولهم في جامعة الاسلام ليكون رؤوفاً رحيماً بهم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن الاسلام من الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو الا استصلاح لحالهم . وهذا من مظاهر الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارئة لبيعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنه أن يزيل الحرج من قلوب الفرق التي نزلت فيهم آيات الشدة وعوملوا بالغلظة تحقياً للشدة بالرفق والغلظة بالرحمة ، وكذلك عادة القرآن . فقد انفتح بهاتين الآيتين باب حظيرة الإيمان والتوبة لينبسطها من وفقه الله إليها .

فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً . وفي وقوعها آخر السورة ما يكسبها معنى التذييل والخلاصة :

فالخطاب بقوله « جاءكم » وما تبعه من الخطاب موجه إلى جميع الأمة المدعوة للاسلام .

والمقصود بالخطاب بادئ ذي بدء هم المعرضون من المشركين والمنافقين من العرب بقرينة قوله عقب الخطاب « بالمؤمنين رءوف رحيم » وسيجيء أن المقصود العرب .

وافتحا بحرفتي التأكيد وهما اللام و(قد) مع كون مضمونها مما لا يتطرق إليه الإنكار لقصد الاهتمام بهذه الجملة لأهمية الفرض الذي سيقف لأجله وهو الذي سنذكره ، ولأن فيما تضمنته ما ينكره المنافقون وهو كونه رسولا من الله ، ولأن في هذا التأكيد ما يجعل المخاطبين به متزكّين منزلة المنكرين لمجيئه من حيث إنهم لم يفعوا أنفسهم بهذا المجيء ، ولأن في هذا تأكيد تسجيلا عليهم مرادا به الإيلاء إلى اقتراب الرحيل ، لأنه لما أعيد الإخبار بمجيئه وهو حاصل منذ أعوام طويلة كان ذلك كناية عن اقتراب انتهائه ، وهو تسجيل منه على المؤمنين ، ولإدخال المنافقين ومن بقي من المشركين. على أن آيات أخرى خوطب بها أهل الكتاب ونحوهم فأكدت بأقل من هذا التأكيد كقوله تعالى « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين - وكقوله تعالى - يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا » فما زادت الجملة في هذه السورة مؤكدة إلا لغرض أهم من إزالة الإنكار .

والمجيء : مستعمل مجازا في الخطاب بالدعوة إلى الدين. شبه توجهه إليهم بالخطاب الذي لم يكونوا يترقبونه بمجيء الوافد إلى الناس من مكان آخر. وهو استعمال شائع في القرآن .

والأنفس : جمع نفس ، وهي الذات . ويضاف النفس إلى الضمير فيدل على قبيلة معاد الضمير ، أي هو معدود من ذوي نسبهم وليس عداؤه فيهم بحلف أو ولاء أو لصاق. يقال : هو قريشي من أنفسهم ، ويقال : القريشي مولاهم أو حليفهم ، فمعنى (من أنفسكم) من صميم نسبكم ، فتبين أن الخطاب للعرب لأن النازل بينهم القرآن يومئذ لا يعلمون العرب ومن حالهم وتولاهم مثل سلمان الفارسي وبلال الحبشي ، وفيه امتنان على العرب وتبنيهم على فضيلتهم ، وفيه أيضا تريض بتحريضهم على اتباعه وترك مناوراته وأن الأجدر بهم الاختيار به والاتفاف حوله كما قال تعالى في ذكر القرآن « وإنه لذكر لك ولقومك » أي يبقى منه لكم ذكر حسن .

والعزيز : الغالب. والعزة : الغلبة. يقال عزّه إذا غلبه. ومنه «وعزني في الخطاب»، فإذا عُدِّي بعل دل على معنى الثقل والشدة على النفس. قال بشر بن عوافة في ذكر قتله الأسد ومصارعته إيساه :

فقلتُ له يعزُّ عليّ أنسي قتلت مناسبتي جلدا وقهرا

(وما) مصدرية .

«وعستم» : تعبت. والعت : التعب، أي شاق عليه حزنكم وشقاؤكم. وهذا كقوله «لعلك باخيع نفسك أن لا تكونوا مؤمنين» وذكر هذا في صفة الرسول عليه السلام يفيد أن هذا خلق له فيكون أثر ظهوره الرفق بالامة والحلر مما يلقي بهم إلى العذاب في الدنيا والآخرة. ومن آثار ذلك شفاعته للناس كلهم في الموقف لتجليل الحجاب. ثم إن ذلك يؤمى إلى أن شرعه جاء مناسبا لخلقهم فانتضى عنه الحرج والسر قال تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقال « وما جعل عليكم في الدين من حرج ».

والعدول عن الإتيان بلفظ العنت الذي هو المصدر الصريح إلى الإتيان بالفعل مع (ما) المصدرية السابقة للمصدر نكتة. وهي إفادة أنه قد عز عليه عنتهم الحاصل في الزمن الذي مضى، وذلك بما لقوه من قتل قومهم، ومن الأسر في الغزوات، ومن قوارع الوعيد. والتهديد في القرآن. فلو أتى بالمصدر لم يكن مشيرا إلى عنت معين ولا إلى عنت وقع لأن المصدر لازم أن له بل كان محتملا أن يعز عليه بأن يجنبهم إياه، ولكن مجيء المصدر منسبا من الفعل الماضي يجعله مصدرا مقيدا بالحصول في الماضي، ألا ترى أنك تقدره هكذا : عزيز عليه عنتكم الحاصل في ما مضى لتكون هذه الآية تنبيهها على أن ما لقوه من الشدة إنما هو لاستصلاح حالهم لعلهم يخفّفون بعدها من غلوائهم ويرعون عن غيهم ويشعرون بصلاح أمرهم .

والحرص : شدة الرغبة في الشيء والجشع إليه. ولما تعدى إلى ضمير المخاطبين الدال على اللوات وليست اللوات هي متعلق الحرص هنا تعين تقدير مضاف فُهم من مقام التشريع ، فيقدر : على إيمانكم أو هَدْ يكم .

والرؤوف : الشديد الرأفة . والرحيم : الشديد الرحمة ، لأنها صيغتا مبالغة ، وهذا يتنازعان المجرور المتعلق بهما وهو « بالمؤمنين » .

والرأفة : رقة تنشأ عند حدوث ضرر بالمرء وف به . يقال : رؤوف رحيم . والرحمة : رقة تقتضي الاحسان للمرحوم ، بينها عموم وخصوص مطلق ، ولذلك جمع بينهما هنا ولوازمهما مختلفة . وقدمت الرأفة عند قوله تعالى « وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم » في سورة البقرة . والرحمة في سورة الفاتحة .

وتقديم المتعلق على عامليه المتنازعين في قوله « بالمؤمنين رؤوف رحيم » للاهتمام بالمؤمنين في توجه صفتي رأفته ورحمته بهم . وأما رحمته العامة الثابتة بقوله تعالى « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » فهي رحمة مشوبة بشدة على غير المؤمنين فهو بالنسبة لغير المؤمنين رائف وراحم ، ولا يقال : بهم رؤوف رحيم .

والفاء في قوله « فإن تولوا » للتفريع على إرسال النبيء - صلى الله عليه وسلم - صاحب هذه الصفات إليهم فإن صفاته المذكورة تقتضي من كل ذي عقل سليم من العرب الإيمان به واتباعه لأنه من أنفسهم وعجب لخبرهم رؤوف رحيم بمن يتبعه منهم ، فضرع عليه أنهم محققون بالإيمان به فإن آمنوا فذاك وإن لم يؤمنوا فإن الله حصيبه وكافيه . وقد دل الشرط على مقابله لأن « فإن تولوا » يدل على تقدير ضده وهو إن أذهنوا بالإيمان .

وبعد التفريع التفت الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - بما كان مقتضى الظاهر أن يخاطبوا هم به اعتمادا على قرينة حذف التفريع ف قيل له « فإن تولوا قل حسبي الله » . والتقدير : فإن توليتم عنه فحسبه الله وقل حسبي الله . فنجيء بهذا النظم البديع الإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله على تقدير حالة توليهم .

والتولي : الإعراض والإدبار : وهو متعارف هنا للكبرة والعناد .

والحسب : الكافي ، أي كافيك شر لإعراضهم لأنهم إن أعرضوا بعد هذا فقد أعرضوا عن حسد. وتلك حالة مظنة السعي في الكيد والأذى .

ومعنى الأمر بأن يقول «حسبي الله» أن يقول ذلك قولاً ناشئاً عن عقد القلب عليه ، أي فاعلم أن حسبك الله وقُلْ حسبي الله ، لأن القول يؤكد المعلوم ويرسخه في نفس العالم به ، ولأن في هذا القول إيلافاً للمعرضين عنه بأن الله كافيه إياهم .

والتوكل : التوفيق. وهو مبالغة في وكّل .

وهذه الآية قيد التوحيه بهذه الكلمة المباركة لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها ولم يؤمّر بمجرد التوكل كما أمر في قوله « فتوكل على الله إنك على الحق المبين » . ولا أخبر بأن الله حسيه مجرد لإخبار كما في قوله « فإن حسبك الله » .

وجملة « لا إله إلا هو » مستأنفة للثناء ، أو في موضع الحال وهي ثناء بالوحدانية .

وعظفت عليها جملة « وهو رب العرش العظيم » للثناء بمطعم القدرة لأن من كان رباً للعرش العظيم ثبت أنه قدير ، لأنه قد اشتهر أن العرش أعظم المخلوقات ، ولذلك وصف بالعظيم ، فالعظيم في هذه الآية صفة للعرش ، فهو مجرور .

وفي هاتين الآيتين إشعار بالإيداع والإعذار للناس، وتنبية إلى المبادرة باغتنام وجود الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم ليتشرفوا بالإيمان به وهم يشاهدونه ويتقربون من أنوار هديه، لأن الاهتداء بمشاهدته والتلقي منه أرجى لحصول كمال الإيمان والانضاع بقليل من الزمان لتحصيل وافر الخير الذي لا يحصل مثله في أضعاف ذلك الزمان .

وفيها أيضاً إيماء إلى اقتراب أجل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن التذكير بقوله « لقد جاءكم » يؤذن بأن هذا المجيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضي ، لأن لكل وارد قفولاً ، ولكل طالع أقولاً . وقد روي عن أبي بن كعب وقنادة أنه هاتين الآيتين هما أحدث القرآن عهداً بالله عز وجل ، أي آخر ما نزل من القرآن .

وقيل : إن آخر القرآن نزولا آية الحلالة خاتمة سورة النساء . وقيل آخره نزولا قوله « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » من سورة البقرة .

في صحيح البخارى من طريق شعيب عن ا. هري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت في حديث جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه قال زيد « حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الانصاري لم أجدهما مع أحد غيره » لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتتم حريص عليكم » إلى آخرهما . ومن طريق إبراهيم ابن سعد عن الزهري مع أبي خزيمة الانصاري . ومعنى ذلك أنه بحث عن هاتين الآيتين في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهما وهو يعلم أن في آخر سورة التوبة آيتين خاتمتين أو هو يحفظهما (فإن زيدا اعتنى في جمع القرآن بحفظه وبتتبع ما هو مكتوب بإملاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقراءة حفاظ القرآن غيره) فوجد خزيمة أوأبا خزيمة يحفظهما . فلما أملاهما خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكر زيد لفظهما وتذكرهما من سمعهما من الصحابة حين قراهما ، كيف وقد قال أبي بن كعب : إنهما آخر ما أنزل ، فلفظهما ثابت بالإجماع ، وقواترهما حاصل إذ لم يشك فيهما أحد وليس إثباتهما قاصرا على إخبار خزيمة أو أبي خزيمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ يُونُسَ

سميت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة سُورَةُ يُونُسَ لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس ، أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بتزول العذاب فعفا الله عنهم لئلا آمنوا. وذلك في قوله تعالى «فلولا كانت قرية آمنت فغفعا إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين». وتلك الخصوصية كرامة ليونس عليه السلام وليس فيها ذكر ليونس غير ذلك . وقد ذكر يونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة ولكن وجه التسمية لا يوجبها .

والاظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن أخواتها الأربع المفتحة : «الر». ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبيء أو قوم نبيء عوضا عن أن يقال : آل الاولى وآل الثانية. وهكذا فإن اشتهار السور بأسمائها أول ما يشيع بين المسلمين بأولى الكلمات التي تقع فيها ونحاسة إذا كانت فواتحها حروفا مقطعة فكانوا يدعون تلك السور بآل حم وآل آل ونحو ذلك .

وهي مكية في قول الجمهور. وهو المروي عن ابن عباس في الأصح عنه. وفي الإتيان عن خطاء عنه أنها مدنية . وفي القرطبي عن ابن عباس أن ثلاث آيات منها مدنية وهي قوله تعالى «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك — إلى قوله — حتى يسروا العذاب الاليم» وجزم بذلك القمي النيسابوري . وفي ابن عطية عن مقاتل الايتين مدنيتين هما «فإن كنت في شك — إلى قوله — من انخاسرين» . وفيه عن الكلبي أن آية واحدة نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى «ومنهم من يؤمن به — إلى — أعلم بالمفسدين» نزلت في شأن اليهود.

وقال ابن عطية : قالت فرقة : نزل نحو من أربعين آية من أولها بمكة ونزل باقيها بالمدينة. ولم ينسبه إلى معين. وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن من مجادلة مع أهل الكتاب لم يتزل الا بالمدينة ، فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطئ. وسيأتي التنبيه عليه .

وعدد آياتها مائة وتسع آيات في عدد أكثر الامصر . ، ومائة وعشر في عدد أهل الشام.

وهي السورة الحادية والخمسون في ترتيب نزول السرر. نزلت بعد سورة بني إسرائيل وقبل سورة هود. وأحسب أنها نزلت سنة احدى عشرة بعد البعثة لما سيأتي عند قوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا » .

أغراض السورة

ابتدلت بمقصد إثبات رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بدلالة حجز المشركين عن معارضة القرآن، دلالة نيه عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجئة الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة، ولذلك أتبع تلك الحروف بقوله تعالى « تلك آيات الكتاب الحكيم » إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله. وقد جاء التصريح بما كني عنه هنا في قوله « قل فأتوا بسورة مثله » .

وأتبع بإثبات رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشرا .

وانتمثل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره، فأقضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في إلهيته، وإلى إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله .

وأجمع ذلك بإثبات الحشر والجزاء . فذلك لإبطال أصول الشرك .
وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات ، وبيان حكمة الجزاء ، وصفة الجزاء ،
وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس .
ووعيد منكري البعث المعرضين عن آيات الله ، وبضد أولئك وعد الدين آمنوا .
فكان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول .
فمن ذلك التنبيه على أن إسهال الله تعالى للكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه .
ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل .
والاعتبار بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر ، وما في
أحوال السير في البحر من اللطاف .
وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها ، وأن الآخرة هي دار السلام .
واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة ، وتبرؤ الآلهة الباطلة من عبدها .
وإبطال إلهية غير الله تعالى ، بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة .
وإثبات أن القرآن منزل من الله ، وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة .
وتحدي المشركين بأن يأتيوا بسورة مثله ، ولكن الضلالة أعمت أبصار المعاندين .
وإنذار المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذبت بالرسل ، وأنهم إن حل بهم
العذاب لا ينفعهم إيمانهم ، وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادقة مبادرتهم بالإيمان
قبل حلول العذاب .
وتوبيخ المشركين على ما حرموه مما أحل الله من الرزق :
وإثبات عموم العلم لله تعالى .

وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

وتسليّة الرسول عما يقوله الكافرون .

وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم .

ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسله من بعده ثم موسى وهارون .

ثم استشهد على صدق رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بشهادة أهل الكتاب .

ونختمت السورة بتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما يُحذر به لأهل الشك في دين الاسلام، وأن اعتداء من اهتدى لنفسه وضلال من ضل عليها ، وأن الله سيحكم بينه وبين معانديه .

﴿ السَّر ﴾

تقدم القول في الحروف الواقعة في فواتح بعض السور في أول سورة البقرة فهي بمتمثلة الأعداد المسرودة ، لا محل لها من الاعراب ، ولا ينطق بها إلا على حال السكت، وحال السكت يعامل معاملة الوقف ، فلذلك لا يمد اسم رآ في الآية ، وإن كان هو في اللغة بهمزة في آخره لأنه بالسكت تحذف الهزة كما تحذف في الوقف لتقل السكوت على الهزة في الوقف والسكت، فبذلك تصير الكلمة على حرفين فلا تمد. ولذلك أجمع القراء على عدم مد الحروف : را.ها.يا.طا.حا. التي في أوائل السور وإن كانت تلك الاسماء ممدودة في استعمال اللغة .

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾

اسم الإشارة يجوز أن يكون مرادا به جميع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم ، فكانها منظورة مشاهدة ، فصحت الإشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة فمن شاء أن يسمعها ويتدبرها أمكنه

ذلك ولأن الخوض في شأنها هو حديث الناس في نواديهم وأسماهم وشغلهم وجدالهم، فكانت بحيث تتبادر إلى الأذهان عند ورود الإشارة إليها .

واسمُ الإشارة يُفسر المقصود منه خبره وهو «آيات الكتاب الحكيم» كما فسرهُ في قوله تعالى «فهذا يومُ البعث» - وقوله تعالى - قال هذا فراقُ بيني وبينك». قال في الكشف : تصوّر فراقاً بينهما سيقع قريباً فأشار إليه بهذا.

وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى «ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده» في سورة الانعام. فالمقصود من الإشارة إما الحث على النظر في آيات القرآن ليتبين لهم أنه من عند الله ويعلموا صدق من جاءهم به. وإما إقناعهم من الآيات الدالة على صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - بآيات الكتاب الحكيم فلأنهم يسألون النبي آيةً على صدقه، كما دل عليه قوله في هذه السورة «وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بآية» فقبل لهم «تلك آيات الكتاب الحكيم»، أي ما هو آية واحدة بل آيات كثيرة، فإن الإعجاز حاصل بكل سورة منه .

ولأنه اشتمل على الحقائق السامية والهدى إلى الحق والحكمة ، فرجل أُمي ينشأ في أمة جاهلة يجيء بمثل هذا الهدى والحكمة لا يكون إلا موحى إليه بوحى إلهي ، كما دل عليه قوله تعالى «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذكراً لتأتاب المبطلون» .

وعليه فاسم الإشارة مبتدأ و(آيات) خبره . وإضافة (آيات) إلى (الكتاب) إضافة شبيهة بالبيانة وإن كان الكتاب بمنزلة الظرف للآيات باختلاف الاعتبار، وهو معنى الإضافة البيانة عند التحقيق .

ويجوز أن تجعل الإشارة ب(تلك) إلى حروف (ألسر) لأن المختار في الحروف المقطعة في فواتح السور أن المقصود من تعدادها التحدث بالإعجاز، فهي بمنزلة التهجي للمتعلم. فيصح أن يجعل (ألسر) في محل ابتداء ويكون اسم الإشارة خبراً عنه. والمعنى تلك الحروف

آيات الكتاب الحكيم ، أي من جنسها حروف الكتاب الحكيم ، أي جميع تراكيبه من جنس تلك الحروف .

والمقصود تسجيل عجزهم عن معارضته بأن آيات لكتاب الحكيم كلها من جنس حروف كلامهم فما لكم لا تستطيعون معارضتها بمثلها إن كنتم تكذبون بأن الكتاب منزل من عند الله ، فلولاً أنه من عند الله لكان اختصاصه بهذا النظم المعجز دون كلامهم محالاً إذ هو مركب من حروف كلامهم .

والكتاب : القرآن . فالتعريف فيه للعهد . ويجوز جعل التعريف دالاً على معنى الكمال في الجنس ، كما تقول : أنت الرجل .

والحكيم : وصف إما بمعنى فاعل ، أي الحاكم على الكتب بتميز صحيحها من محرفها ، مثل قوله « ومُهِمِّنَا عَلَيْهِ » ، وقوله « وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » .

وإما بمعنى مفعول بفتح العين ، أي مُحْكَم ، مثل عَتِيد ، بمعنى مُعَد .

وإما بمعنى ذي الحكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية ، إذ الحكمة هي إصابة الحق بالقول والعمل فوصف بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع الناشئ عن البليغ كقول الأعشى :

وغرية تأتي الملوك حكيمة قد قلنتها ليقال من ذا قالها

وإما أن يكون وُصِفَ بوصف منزله المتكلم به ، كما مشى عليه صاحب الكشاف عند قوله تعالى « يسّ القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين » .

واختيار وصف (الحكيم) من بين أوصاف الكمال الثابتة للقرآن لأن لهذا الوصف مزيد اختصاص بمقام إظهار الإعجاز من جهة المعنى بعد إظهار الإعجاز من جهة اللفظ بقوله « السر تلك آيات الكتاب الحكيم » ، ولما اشتملت عليه السورة من براهين التوجيه لإبطال الشرك .

وللى هذا المعنى يشير قوله بعد هذا «قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون» .

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾

الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن جملة « تلك آيات الكتاب الحكيم » بما فيها من إيهام الداعي إلى التوقف على آيات الكتاب الحكيم كثير سؤالا عن ذلك الداعي فجاءت هذه الجملة تبين أن وجه ذلك هو استبعاد الناس الوحي إلى رجل من الناس استبعاد إحالة . وجاءت على هذا النظم الجامع بين بيان الداعي وبين إنكار السبب الذي دُعا إليه وتجهيل المتسبين فيه ، ولك أن تجعله استئنافا ابتدائيا ، لأنه مبدأ الفرض الذي جاء له السورة ، وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث .

فالهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكار ، أي كيف يتعجبون من ذلك تعجب إحالة . وفائدة إدخال الاستفهام الإنكاري على « كان » دون أن يقال : أعجب الناس ، هي الدلالة على التعجب من تعجبهم المراد به إحالة الوحي إلى بشر .

والمعنى : أحدث وتقرر فيهم التعجب من وحينا ، لأن فعل الكون بشر بالاستقرار والتمكن فإذا عبر به أشعر بأن هذا غير متوقع حصوله .

و«لناس» متعلق ب«كان» لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهم ، لأن أصل اللام أن تعيد الملك ، ويستعار ذلك للتمكن ، أي لتمكن الكون عجا من نفوسهم .
و«عجبا» خبر «كان» مقدم على اسمها للاهتمام به لأنه محل الإنكار .

و«أن» وأحياء اسم كان ، وحيء فيه «أن» والفعل دون المصدر الصريح وهو وحيئا ليتوصل إلى ما يفيد الفعل من التجدد وصيغة الماضي من الاستقرار تحقيقا لوقوع الوحي المتعجب منه وتجده وذلك ما يزيدهم كيدا .

والعجب: مصلر عجيب، إذا عَدَّ الشيءَ خارجاً عن المألوف نادر الحصول. ولما كان التعجب مبدأً للتكذيب وهم قد كذبوا بالوحي إليه ولم يقتصروا على كونه عجيبياً جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من الإحياء إلى رجل من البشر لأن إنكار التعجب من ذلك يؤول إلى إنكار التكذيب بالأولى ويقطع التكذيب من عروقه.

ويجوز أن يكون العجب كناية عن إحالة الوقوع، كما في قوله تعالى « قالت يا ويئس آلِيدُ وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله » في سورة هود - وقوله « أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم » في سورة الاعراف . وكانت حكاية تعجبهم بإدماج ما يفيد الرد عليهم بأن الوحي كان إلى رجل من الناس وذلك شأن الرسالات كلها كما قال تعالى « وما أرسلنا من قبلك الا رجالاً يُوحى إليهم - وقال - ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً - وقال - قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئننين لنرسلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً » .

وأطلق (الناس) على طائفة من البشر، والمراد المشركون من أهل مكة لأنهم المقصود من هذا الكلام. وهذا الإطلاق مثل ما في قوله « إن الناس قد جمعوا لكم ». وعن ابن عباس أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا : الله أعظم من أن يكون له رسول بشراً، فأنزل الله تعالى « أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » .

(وأن) في قوله « أن أنذر الناس » تفسيرية لفعل « أوحينا » لأن الوحي فيه معنى القول ،

(والناس) الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم، فهو عموم عرفي. ولكون المراد (الناس) ثانياً غير المراد به أول ذكر بلفظه الظاهر دون أن يقال : أن أنذرهم .

ولما عطف على الأمر بالإنذار الأمرُ بالتبشير للذين آمنوا بقي (الناس) المتعلق بهم الإنذار مخصوصاً بغير المؤمنين .

وحذف المنذر به التهويل، ولأنه يُعلم حاصله من مقابلته بقوله «وبشر الذين آمنوا أن لهم قَدَمَ صدق»، وفعل التبشير يتعدى بالباء، فالتقدير: وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق، فحذف حرف الجر مع (أنَّ) جريا على الغالب.

والقَدَم: اسم لما تُقدم وسلَف، فيكون في الخير والفضل وفي ضده. قال ذو الرمة:
لكم. قَدَم لا ينكير الناس أُلها مع الحَسَب العادي طَمَت على البحر
وذكر المازري في المعلم عن ابن الأعرابي: أن القدم لا يعبر به إلا عن معنى المقدم لكن في الشرف والجلالة. وهو فَعَل بمعنى فاعل مثل سَلَفَ وتَقَلَّ. قال ابن عطية:
ومن هذه اللفظة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة جهنم حتى يضع رب العزة فيها قَدَمَه فتقول قط قط - يشير إلى حديث أنس بن مالك قال نبيء الله - صلى الله عليه وسلم - : ما تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة (وفي رواية الجبار) فيها قدمه فتقول قط قط، وعزتك. ويُرَوَّى بعضها إلى بعض. وهذا أحد تأويلين لمعنى «قدمه». وأصل ذلك في المُعلم على صحيح مسلم للمازري وعزاه إلى التفسر بن شبيب.

والمراد بـ «قدم صدق» في الآية قدم خَيْر، وإضافة (قدم) إلى (صدق) من إضافة الموصوف إلى الصفة. وأصله قدمٌ صدقٌ، أي صادق وهو وصف بالمصدر: فعل قول الجدهور يكون وصف (صدق) لـ (قدم) وصفاً مقيّداً. وعلى قول ابن الأعرابي يكون وصفاً كاشفاً.

والصدق: موافقة الشيء لاعتقاد المعتقد، واشتهر في مطابقة الخبر. ويضاف شيء إلى (صدق) بمعنى مصادفته للمأمول منه المرضي وأنه لا يخيب ظن آمل كقوله «ولقد يؤان بني إسرائيل مبوأ صدق» وقوله «في مقعد صدق عند مليك مقتدر».

وقوله «أن أنذر الناس» تفسير لفعل «أوحينا». وإننا اقتصر على ذكر هذا الوحي به لأن ذلك هو الذي حملهم على التكذيب إذ صادف صرفهم عن ضلاله دينهم وسمعوا منه تفضيل المؤمنين عليهم. وأيضاً في ذكر المفسر إدماج لبشارة المؤمنين بهذه المزية.

﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾

هذه الجملة بدل اشتغال من جملة «أكان للناس عجبا» الخ. ووجه هذا الإبدال أن قولهم هذا ينبيء عن بلوغ التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد الإحالة والتكليب حتى صاروا إلى القول «إن هذا لسحر مبين» أو «إن هذا لساحر مبين» فاسم الإشارة راجع إلى ما تضمنته جملة «أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا».

وقرأه الجمهور «لساحر» - بكسر السين وسكون الحاء على أن المراد به الخاصل بالمصدر، أي أن هذا الكلام كلام السحر، أي أنه كلام يُسحر به. فقد كان من طرق السحر في أوهامهم أن يقول الساحر كلاما غير مفهوم للناس يومهم أن فيه خصائص وأسماء غير معروفة لغير السحرة، فالإشارة إلى الوحي.

وقرأه ابن كثير وعاصم وحزمة والكسائي «لساحر» فالإشارة إلى رجل من قوله «إلى رجل منهم» وهو النبيء - صلى الله عليه وسلم - وإن وصفهم إياه بالسحر ينبيء بأنهم كذبوا بكونه من عند الله ولم يستطيعوا أن يدعوه هديانا وباطلا فهرعوا إلى ادعائه سحرا، وقد كان من عقائدهم الضلالة أن من طرائق السحر أن يقول الساحر أقوالا تستتزل عقول المسحورين. وهذا من عجزهم عن الطعن في القرآن بمطاحن في لفظه ومعانيه.

والسحر: تخيل ما ليس بكائن كائنات. وقد تقدم عند قوله تعالى «يعلمون الناس السحر» في سورة البقرة.

والمبين: اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان، أي ظهر، أي سحر واضح ظاهر. وهذا الوصف تليق منهم وبهتان لأنه ليس بواضح في ذلك بل هو الحق المبين.

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾

ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

استئناف ابتدائي للاستدلال على تفرد الله تعالى بالالهية. وإنما أوقع هنا لأن أقوى شيء بحثَ المشركين على ادعاء أن ما جاء به النبيء سحر هو أنه أبطل الشركاء لله في الالهية ونفاها عن آلهتهم التي أشركوا بها فقالوا «أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب» فلا جرم أن أعقب إنكار إحسانهم ذلك بإقامة الدليل على ثبوته . والخطاب للمشركين ، ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيد ، وأوقع عقبه « أفلا تذكرون » ، فهو التثنية من الغيبة في قوله « أكانَ للناس عجبا - وقوله - قال الكافرون . وقد مضى القول في نظير صلو هذه الآية في سورة الأعراف إلى قوله « ثم استوى على العرش » .

وقوله « الله » خبر (إن)، كما دل عليه قوله بعده « ذلكم الله ربكم فاعبدوه » . وجملة « يُدبِّرُ الأمر » في موضع الحال من اسم الجلالة ، أو خبر ثان عن (ربكم) .

والتدوير : النظر في عواقب المقدرات وعواقبها لقطبذ إيقاعها تامة فيما قصد له محمودة العاقبة .

والغاية من التدوير الإيجاد والعمل على وفق ما دُبِّر . وتدوير الله الأمور عبارة عن تمام العلم بما يخلقها عليه ، لأن لفظ التدوير هو أوفى الألفاظ اللفظية بقرب إلتصان الخلق .

والأمر : جنس يعم جميع الشؤون والأحوال في العالم . وتقدم في قوله « وقلِّبُوا لك الأمور » في سورة براءة .

وفي إجراء هذه الصفات على الله تعالى تعريض بالرد على المشركين إذ جعلوا لأنفسهم آلهة لا تخلق ولا تعلم ، كما قال تعالى « لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » .

ولذلك حسن وقع جملة « ما من شفيح الا من بعد اذنه » عقب جملة « الذي خلق » بتسامها . لأن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاء فإذا أنزلوا بغضب الله يقولون « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ، أي حُجَّاتنا من غضبه . فبعد أن وُصفَ الاله الحق بما هو متف عن آلهتهم نُفِّيَ عن آلهتهم وُصفَ الشفاعة عند الله وحماية المغضوب عليهم منه .

وأكد النبي ؛ (من) التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي وانضاء الوصف عن جميع أفراد الجنس الذي دخلت (من) على اسمه بحيث لم تبق لآلهتهم خصوصية .

وزيادة « إلا من » بعد اذنه » احتراسا لإثبات شفاعة محمد — صلى الله عليه وسلم — بإذن الله ، قال تعالى « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » . والمقصود من ذلك نفي الشفاعة لآلهتهم من حيث إنهم شركاء لله في الإلهية ، فشفاعتهم عنده نافذة كشفاعة الند عند نده . والشفاعة تقلعت عند قوله تعالى « ولا يقبل منها شفاعة » في سورة البقرة . وكذلك الشفيح تقدم عند قوله « فهل لنا من شفعاء » في سورة الأعراف .

وموقع جملة « ما من شفيح » مثل موقع جملة « يدبر الأمر »

وجملة « ذلكم الله ربكم » ابتدائية فذلكم* للجمل التي قبلها ونتيجة لها ، وهي معترضة بين تلك الجمل وبين الجملة المفرعة عليها ، وهي جملة « فاعبدوه » ، وتأكيده لمضمون الجملة الأصلية وهي جملة « إن ربكم الله » .

والإتيان في صدرها باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز ، لأنهم امتروا في صفة الإلهية وضلوا فيها ضلالا مبينا ، فكانوا أحرى بالإيقاظ بطريق اسم الإشارة ، وللتبني على أن المشار إليه حقيق بما سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث إنه اتصف بتلك الأوصاف التي أشير إليه من أجلها ، فلان خالق العوالم بغاية الإقنان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر شؤونها والمتصرف المطلق مستحق

للعادة نظير الإشارة في قوله « أولئك على هدى من ربهم » بعد قوله « للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » إلى قوله « هم يوقنون » .

وشرع على كونه ربههم أن أمروا بعبادته ، والمشرع هو المقصود من الجملة وما قبله يؤكد لجملة « إن ربكم الله » تأكيداً بفذلكة وتحصيل . والتقدير : إن ربكم الله إلى قوله « فاعبدوه » ، كقوله « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » إذ وقع قوله (فبذلك) تأكيداً لجملة « بفضل الله وبرحمته » . وأوقع بعده المشرع وهو (فليفرحوا) . والتقدير : قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا بذلك .

والمقصود من العبادة العبادة الحق التي لا يشرك معه فيها غيره ، بقرينة تفريع الأمر بها على الصفات المنفرد بها الله دون معبوداتهم .

وجملة « أفلا تدكرون » ابتدائية للتفريع . وهو غرض جديد ، فلذلك لم تعطف ، فالاستفهام إنكار لانتهاء تذكرهم إذ أشركوا معه غيره ولم يتذكروا في أنه المنفرد بخلق العالم وملكها وتبديل أحوالها .

والتذكّر : التأمل . وهو بهذه الصيغة لا يطلق إلا على ذكر العقل لمقولاته ، أي مذكره في معلوماته ، فهو قريب من التفكير ؛ إلا أن التذكر لما كان مشتقاً من مادة الذكر التي هي في الأصل جريان اللفظ على اللسان ، والتي يعبر بها أيضاً عن خطوط المعلوم في الذهن بعد سهوه وغييبته عنه كان مشعراً بأنه حركة الذهن في معلومات متفرقة فيه من قبل .

فلذلك أوتر هنا دون « ولعلكم تفكرون » للإشارة إلى أن الاستدلال على وحدانية الله تعالى قد تقرر في النفوس بالفطرة ، وبما تقدم لهم من الدعوة والأدلة فيكفي في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البال :

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْنُو أَلْخَلْقَ ثُمَّ
يَعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

وقد أمرهم بعبادته عقب ذكر الجزاء إنذارا وتبشيرا ، فالجملة كالدليل على وجوب
عبادته ، وهي بمنزلة النتيجة الناشئة عن إثبات خلقه السماوات والأرض لأن الذي خلق
مثل تلك العوالم من غير سابق وجود لا يصحزه أن يعيد بعض الموجودات الكائنة في
تلك العوالم خلقا ثانيا. وما يشير إلى هذا قوله «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» ، فبذلك الخلق هو
ما سبق ذكره ، وإعادة الله هي ما أفاده قوله «إليه مرجعكم جميعا» ولذلك فصلت عن
التي قبلها لما بينهما من شبه كمال الاتصال ، على أنها يجوز كونها خبرا آخر عن
قوله «إن ربكم» ، أو عن قوله «ذلكم الله ربكم»

وقد تضمنت هذه الجملة إثبات الحشر الذي أنكروه وكذبوا النبيء - صلى الله عليه
وسلم - لأجله .

وفي تقديم المجزوء في قوله «إليه مرجعكم» إفادة القصر ، أي لا إلى غيره ، قطعاً لمطامع
بعضهم القائلين في آلهتهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» يريدون أنهم شفعاؤهم على تسليم وقوع
البعث للجزاء ، فإذا كان الرجوع إليه لا إلى غيره كان حقيقاً بالعبادة وكانت عبادة
غيره باطلا .

والراجع : مصدر ميسي بمعنى الرجوع . وقد تقدم في قوله «إلى الله مرجعكم جميعا»
فينبئكم بما كنتم تعملون» في سورة العنود .

(وجميعا) حال من ضمير المخاضين المضاف إليه المصدر العامل فيه .

وانتصب «وعد الله» على المنعولية المطلقة تؤكداً لمضمون الجملة المساوية له ،
ويسمى مؤكداً لنفسه في اصطلاح النحاة ، لأن مضمون «إليه مرجعكم» الوعد بإرجاعهم

إليه وهو مقاد وعد الله ، ويقدر له عامل مخلوف لأن الجملة المؤكدة لا تصلح للمبطل فيه. والتقدير : وعدكم الله وعدا حقا .

وانتصب «حقا» على المفعولية المطلقة المؤكدة لمضون جملة «وعد الله» باعتبار الفعل المحذوف. ويسمى في اصطلاح النحاة مؤكدا لغيره ، أي مؤكدا لأحد معنيين تحتلها الجملة المؤكدة .

وجملة «إنه يبدأ الخلق» واقعة موقع الدليل على وقوع البعث وإمكانه بأنه قد ابتدأ خلق الناس، وابتداء خلقهم يدل على إمكان إعادة خلقهم بعد العدم ، وثبوت إمكانه يدفع تكذيب المشركين به، فكان إمكانه دليلا لقوله «إليه مرجعكم جميعا» ، وكان الاستدلال على إمكانه حاصلا من تقديم التذكير ببده خلق السماوات والارض كقوله تعالى «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» .

وموقع (إن) تأكيد الخبر نظرا لإنكارهم البعث ، فحصل التأكيد من قوله «ثم يعيده» أما كونه بدأ الخلق فلا ينكرونه .

وقرأ الجمهور «إنه يبدأ الخلق» بكسر همزة (إنه) . وقرأ أبو جعفر بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل محذوفة ، أي حق وعده بالبعث لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده فلا تعجزه الإعادة بعد الخلق الأول ، أو المصدر مفعول مطلق منصوب بما نصب به «وعند الله» أي وعند الله وعدا بدؤه الخلق ثم إعادته فيكون بدلا من «وعند الله» بدلا مطابقا أو عطفا بيان :

ويجوز أن يكون المصدر المنسبك من (أن) وما بعدها مرفوعا بالفعل المقدر الذي انتصب (حقا) بإضماره. فالتقدير : حق حقا أنه يبدأ الخلق، أي حق بدؤه الخلق ثم إعادته.

والتعليل بقوله «ليجزى الذين آمنوا» الخ إيداء لحكمة البعث وهي الجزاء على الاعمال المقترفة في الحياة الدنيا ، إذ لو أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على الحسن والقيح لاستوى المحسن والمسيء ، وربما كان بعض المسيئين في هذه الدنيا أحسن حالا

من المحسنين. فكان من الحكمة أن يلقى كل عامل جزاء عمله . ولم يكن هذا العالم صالحا لإظهار ذلك لأنه وُضع نظامه على قاعدة الكون والفساد، قابلا لوقوع ما يخالف الحق ولصرف الخيرات عن الصالحين وانتهالها على المفسدين والعكس لأسباب وآثار هي أوفق بالحياة المقررة في هذا العالم، فكانت الحكمة قاضية بوجود عالم آخر متحضر للكون والبقاء وموضوعا فيه كل صنف فيما يليق به لا يعطوه إلى غيره إذ لا قبل فيه لتصرفات وتسيبات تخالف الحق والاستحقاق .

وقدم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم ، ولأنهم قد سلكوا في عالم الحياة الدنيا ما خلق الله الناس لأجله ولم يتصرفوا فيه بتغليب الفساد على الصلاح .

وباء في «بالقسط» صالحة لإفادة معنى التعدية لفعل الجزاء ومعنى العوض . والقسط : العدل . وهو التسوية بين شيئين في صفة والجزاء بما يساوى المجزي عليه . وتقدم في قوله «قائما بالقسط» في أول آل عمران . فتفيد الباء أنهم يُجزون بما يعادل أعمالهم الصالحة فيكون جزاؤهم صلاحا هنالك وهو غاية النعيم ، وأن ذلك الجزاء مكافأة على قسطهم في أعمالهم في عدلهم فيها بأن عملوا ما يساوي الصلاح المقصود من نظام هذا العالم .

والإجمال هنا بين معنيي الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع الإشارة إلى أنه جزاء مماثل لصلاح أعمالهم .

ولما خص بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل، بل ربما كانت الزيادة في ثواب المؤمنين فضلا زائدا على العدل لأمرين: أحدهما تأنيس المؤمنين وإكرامهم بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملوا، كقوله «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» . ومن أعظم الكرم أن يؤهم الكريم أن ما تفضل به على المكرم هو حقه وأن لا فضل له فيه .

الامر الثاني الإشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدل، ففيه تفضل بضرب من التخفيف لأنهم لو جُوزوا على قدر جرمهم لكان عذابهم أشد، ولأجل هذا خولف

الأسلوب في ذكر جزاء الذين كفروا فجاء صريحا بما يعم أحوال العذاب بقوله « لهم شراب من حميم وعذاب أليم ». وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع العذاب الأليم لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف النفوس .

وشراب الحميم تقدم في قوله تعالى « أولئك الذين أفسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » في سورة الانعام . والباء في قوله « بما كانوا يكفرون » للمعرض .

وجملة « والذين كفروا » إلى آخرها استئناف بياني لأنه لما ورد ذكر جزاء المؤمنين على أنه العلة لرجوع الجميع إليه ولم يذكر في العلة ما هو جزاء الجميع لا جرم يتشوف السامع إلى معرفة جزاء الكافرين فجاء الاستئناف للإعلام بذلك .

ونكتة تغيير الأسلوب حيث لم يطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين ليقال : ويَجْزَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ الْخِ كَمَا فِي قَوْلِهِ « لِيُنْزِلَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ » هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصالحين وأنه الذي يبادر بالإعلام به وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره لولا سؤال السامعين .

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِيَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

هذا استئناف ابتدائي أيضا ، قضيير (هو) عائد إلى اسم الجلالة في قوله « إن ربكم الله . وهذا استدلال آخر على انفرادة تعالى بالتصرف في المخلوقات ، وهذا لون آخر من الاستدلال على الالهية مزوج بالامتنان على المحجوجين به لأن الدليل السابق كان متضمنا لعظيم أمر الخلق وسعة العلم والقدرة بذكر أشياء ليس للمخاطبين حظ في التمتع بها . وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخذ المخاطبون بحظ عظيم من التمتع بها وهو خلق الشمس

والفر على صورتها وتقدير تنقلاتها تقديرًا مضبوطًا ألهم الله البشر للانتفاع به في شؤون كثيرة من شؤون حياتهم .

فجعل الشمس ضياءً للانتفاع الناس بضياؤها في مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بما به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم . وجعل القمر نوراً للانتفاع بنوره انتفاعاً مناسباً للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل . ولذلك جعل نوره أضعف ليُستفاد به بقدر ضرورة المستفاد ، فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي يجعل ظلام الليل لحصوله ، ولو جعلت الشمس دائمة الظهور للناس لاستواوا في استدامة الانتفاع بضياؤها فيشغلهم ذلك عن السكون الذي يستجلبون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاطهم وكمال حياتهم .

والضياء : النور الساطع القوي ، لأنه يضيء للرأي . وهو اسم مشتق من الضوء ، وهو النور الذي يوضح الأشياء ، فالضياء أقوى من الضوء .

وياء (ضياء) منقلبة عن الواو لوقوع الواو إثر كسرة الضاد فقلبت ياء للتخفيف .

والنور : الشعاع ، وهو مشتق من اسم النار ، وهو أعم من الضياء ، يصدق على الشعاع الضعيف والشعاع القوي ، فضياء الشمس نور ونور القمر ليس بضياء . هذا هو الأصل في إطلاق هذه الأسماء ، ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات في موضع بعض آخر بحيث يتسمر انضباطه .

ولما جعل النور في مقابلة الضياء تعين أن المراد به نوراً مآ .

وقوله « ضياء » وه نوراً « حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما . والتقدير : جعل الأشياء على مقدار عند صنعها .

والضمير المنصوب في (قَدَرَهُ) : إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب وهي مراتب نور القمر في القوة والضعف التابعة لما يظهر للناس نيراً من كُرّة القمر ، كما في قوله تعالى « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » . أي حتى نقص نوره

ليلة بعد ليلة فعاد كالعرجون البالي. ويكون (منازل) في موضع الحال من الضمير المنصوب في «قد رآه» فهو ظرف مستقر، أي تقديرا على حسب المنازل، فالنور في كل منزلة له قدر غير قدره الذي في منزلة أخرى. وإما عائد إلى (القمر) على تقدير مضاف، أي وقدر سيره، فتكون «منازل» منصوبا على الظرفية.

والمنازل: جمع منزل، وهو مكان النزول. والمراد بها هنا المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهر. وهي ثمان وعشرون منزلة على عدد ليالي الشهر القمري. وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة وإنما هي سُموت يلوح للناس القمر كل ليلة في سَمَت منها، كأنه يتزل بها. وقد رصدها البشر فوجدوها لا تختلف:

وعلم المهتدون منهم أنها ما وجدت على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيم، وهذه المنازل أماراتها أنجم مجتمعة على شكل لا يختلف، فوضع العلماء السابقون لها أسماء. وهذه أسماؤها في العربية على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصول السنة. والرب يتدون ذكرها بالشرطان وهكذا، وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في سمت منزلة من هذه المنازل، فأول ليلة من ليالي الهلال للشرطان وهكذا. وهذه أسماؤها مرتبة على حسب تقسيمها على فصول السنة الشمسية. وهي المواء، السمالك الأعزل، الغمر، الزبائسي، الإكليل، القكب، الشؤلة، النعائم، البكدة، سعد الدايح، سعد بلك، سعد السعد، سعد الأخبية، الفرج الأعلى، الفرج الأسفل، الحوت، الشرطان، البطين، الشريا، الدبران، الهنعة، الهنعة، ذراع الاسد، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، المرفقة.

وهذه المنازل منقسمة على البروج الاثني عشر التي تحل فيها الشمس في فصول السنة، فلكل برج من الاثني عشر برجا منزلتان وثلاث، وهذا ضابط لمعرفة نجومها ولا علاقة له باعتبارها منازل للقمر.

وقد أنبأنا الله بيلة تقديره القمر منازل بأنها معرفة الناس عدد السنين والحساب، أي عدد السنين بحصول كل سنة باجماع اثني عشر.

والحساب: مصلر حسب بمعنى عد. وهو معطوف على (عدد)، أي وتعلموا الحساب. وتعرفه للعهد، أي والحساب المعروف. والمراد به حساب الأيام والأشهر لأن حساب السنين قد ذكر بخصوصه. ولما اقتصر في هذه الآية على معرفة عدد السنين تعين أن المراد بالحساب حساب القمر، لأن السنة الشرعية قمرية، ولأن ضمير (قدره) عائد على (القمر) وإن كان للشمس حساب آخر وهو حساب الفصول. وقد تقدم في قوله تعالى «والشمس والقمر حسباناً».

فمن معرفة الليالي تعرف الأشهر، ومن معرفة الأشهر تعرف السنة. وفي ذلك رفق بالناس في ضبط أسورهم وأسفارهم ومعاملات أموالهم وهو أصل الحضارة. وفي هذه الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر.

وجملة «ما خلق الله ذلك إلا بالحق» مستأنفة كالتبجئة للجملة السابقة كلها لأنه لما أخبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وذكر حكمة بعض ذلك أفضى إلى الغرض من ذكره وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة ليستدل بذلك على أن خالقهما فاعل مختار حكيم ليستفيق المشركون من غفلتهم عن تلك الحكيم، كما قال تعالى في هذه السورة «والذين هم عن آياتنا غافلون».

وبناء للملابسة. و(الحق) هنا مقابل للباطل. فهو بمعنى الحكمة والفائدة، لأن الباطل من إطلاقاته أن يطلق على العيب وانتفاء الحكمة فكذلك الحق يطلق على مقابل ذلك. وفي هذا رد على المشركين الذين لم يهتدوا لما في ذلك من الحكمة الدالة على الوحدانية وأن الخالق لها ليس آلهتهم. قال تعالى «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا». وقال «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاجئين مَسّا خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون».

ولذلك أعقب هذا التنبيه بجملة «نُصَلِّ الآيات لقوم يعلمون»، فهذه الجملة مستأنفة ابتدائية مسوقة للافتتان بالنعمة، ولتسجيل الملاحظة على الذين لم يهتدوا بهذه الدلائل إلى ما تحتوي عليه من البيان. ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من اسم الجلالة

في قوله « ما خلق الله ذلك الا بالحق » . فعلى قراءة « فصل » بالتون وهي لتافع والجمهور ورواية عن ابن كثير ففي ضمير صاحب الحال التفات، وعلى قراءة « يفصل » بالتحية وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب أمرها ظاهر .

والتفصيل : التبيين ، لأن التبيين يأتي على فصول الشيء كلها . وقد تقدم عند قوله تعالى « وكذلك يفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » في سورة الأنعام .

والإتيان بالفعل المضارع لإفادة التكرار .

وجعل التفصيل لأجل قوم يعلمون، أي الذين من شأنهم العلم لما يؤذن به المضارع من تجدد العلم، وإنما يتجدد لمن هو ديدنه ودأبه، فإن العلماء أهل العقول الراجعة هم أهل الانضاع بالادلة والبراهين .

وذكر لفظ (قوم) إيماء إلى أنهم رسخ فيهم وصف العلم، فكان من مقومات قوتهم كما تقدم في قوله « وآيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة. وفي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ فيهم العلم .

﴿ إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير . وهو استدلال بأحوال الضوء والظلمة وتعاقب الليل والنهار وفي ذلك عبرة عظيمة . وهو بما فيه من عطف قوله « وما خلق الله في السماوات والارض » أعم من الدليل الاول لشو له ما هو أكثر من خلق الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار ومن كل ما في الارض والسما ما تبلغ إليه معرفة الناس في مختلف العصور وعلى تفاوت مقادير الاستدلال من عقولهم .

وثاكيد هذا الاستدلال بحرف (إن) لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا بتلك الدلائل إلى التوحيد منزلة من ينكر أن في ذلك آيات على الوحداية بعدم جريهم على موجب العلم .

وتقدم القول في شبهة هذه الآية وهو قوله «إنّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والظلمة التي تجري في البحر» الآية في سورة البقرة وفي خواتم سورة آل عمران .

وشمل قوله «وما خلق الله الأجسام والأحوال كلها .

وجعلت الآيات هنا لقوم يتقون وفي آية البقرة لقوم يعقلون وفي آية آل عمران لأولي الألباب لأن السياق هنا تعريض بالمشركين الذين لم يهتدوا بالآيات ليعلموا أن بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من الانتفاع بالآيات ، وأن نفعها حاصل للذين يتقون ، أي يحلزون الضلال . فالمتقون هم المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيطهرون على تطلب أسباب النجاح فيتوجه الفكر إلى النظر والاستدلال بالدلائل . وقد مر تعليل ذلك عند قوله تعالى «هتدى للمتقين» في أول البقرة على أنه قد سبق قوله في الآية قبلها «نفصل الآيات لقوم يعلمون» ، وأما آية البقرة وآية آل عمران فهما واردتان في سياق شامل للناس على السواء . وذكر لفظ (قوم) تقدم في الآية قبل هذه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَا وَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

هذا استئناف وعيد للذين لم يؤمنوا بالبعث ولا فكروا في الحياة الآخرة ولم ينظروا في الآيات نشأ عن الاستدلال على ما كفروا به من ذلك جمعا بين الاستدلال المناسب لأهل العقول وبين الوعيد المناسب للمعرضين عن الحق إشارة إلى أن هؤلاء لا تفهم الأدلة وإنما ينتفع بها الذين يعلمون ويتقون وأما هؤلاء فهم سادرون في غلوائهم حتى يلاقوا العذاب . وإذ قد قرر الرجوع إليه للجزاء تأتسى الوعيد لمنكري البعث الذين لا يرجون لقاء ربهم والمصير إليه .

ولوقوع هذه الجملة موقع الوعيد الصالح لأن يعلمه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم عدل فيها عن طريقة الخطاب بالضمير إلى طريقة الإظهار، وجيء بالموصولية للإيحاء إلى أن الصلة علة في حصول الخبر .

وقد جعل عنوان الذين لا يرجون لقاءنا علامة عليهم فقد تكرر وقوعه في القرآن. ومن المواقع ما لا يستقيم فيه اعتبار الموصولية الا للاشتهار بالصلة كما سندكر عند قوله تعالى « وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا » في هذه السورة .

والرجاء: ظن وقوع الشيء من غير قيد كون المظنون محبوبا وإن كان ذلك كثيرا في كلامهم لكنه ليس بمتعين. فمضى « لا يرجون لقاءنا » لا يظنون ولا يتوقعونه .

ومعنى «رضوا بالحياة الدنيا» أنهم لم يعملوا النظر في حياة أخرى أرقى وأبقى لأن الرضا بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها كافية يصرف النظر عن أدلة الحياة الآخرة، وأهل الهدى يرون الحياة الدنيا حياةً ناقصة فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها فلا يلبثون أن تطلع لهم أدلة وجودها، وناهيك بإخيار الصادق بها ونصب الأدلة على تعيين حصولها، فلهذا جعل الرضى بالحياة الدنيا ملزمة ومُلْقِيًا في مهواة الخسران .

وفي الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضى بها يكون مقداراً التوغل فيهما بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة. وليس ذلك بمقتضى الإعراض عن الحياة الدنيا فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضلها بها وشكره عليها والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى والتزود لها. وفي ذلك مقامات ودرجات بمقدار ما تهيات له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحية، وأعلاهها مقام قول النبي - صلى الله عليه وسلم - « قُلْتُ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا » .

والاطمئنان : السكون يكون في الجسد وفي النفس وهو الأكثر، قال تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمطمئنة » . وقد تقدم تصريف هذا الفصل عند قوله تعالى « ولكن ليطمئن قلبي » في سورة البقرة .

ومعنى «اطمأنوا بها» سكنت أنفسهم وصرفوا همهم في تحصيل منافعها ولم يسعوا لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة، لأن السكون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره . وعن قتادة : إذا شئت رأيت هذا الموصوف صاحب دنيا ، لها يرضى ، ولها يفتضب ، ولها يفرح ، ولها يهتم ويحزن .

والذين هم غافلون هم عين الذين لا يرجون اللقاء، ولكن أعيد الموصول للاهتمام بالصلة والإيماء إلى أنها وحدها كافية في استحقاق ما سيذكر بعدها من الخبر . وإنما لم يعد الموصول في قوله «ورضوا بالحياة الدنيا» لأن الرضى بالحياة الدنيا من تكلمة معنى الصلة التي في قوله «إن الذين لا يرجون لقاءنا» .

والمراد بالغفلة : إهمال النظر في الآيات أصلاً ، بقرينة المقام والسياق و بما تسمى إليه الصلة بالجملة الاسمية «هم عن آياتنا غافلون» الدالة على الدوام ، وبتقديم المجرور في قوله عن «آياتنا غافلون» من كون غفلتهم غفلة عن آيات الله خاصة دون غيرها من الأشياء فليسوا من أهل الغفلة عنها مما يدل مجموعه على أن غفلتهم عن آيات الله دأب لهم وسجية ، وأنهم يعتمدونها فتؤول إلى معنى الإعراض عن آيات الله وإباء النظر فيها عناداً ومكابرة . وليس المراد من تعرض له الغفلة عن بعض الآيات في بعض الأوقات .

وأعقب ذلك باسم الإشارة لزيادة إحضار صفاتهم في أذهان السامعين ، ولما يؤذن به مجيء اسم الإشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه على أن المشار إليه جدير بالخبر من أجل تلك الأوصاف كقوله تعالى « أولئك على هدى من ربهم » في سورة البقرة . والمأوى : اسم مكان الإيواء ، أي الرجوع إلى مصيرهم ومرجعهم .

والباء للسببية . والإتيان : (مما) الموصولة في قوله «بما كسبوا» للإيماء إلى علة الحكم ، أي أن مكسوبهم سبب في مصيرهم إلى النار ، فأعاد تأكيد السببية المفادة بالباء .

والإتيان : (كان) للدلالة على أن هذا المكسوب ديدنهم .

والإتيان بالمضارع للدلالة على التكرير ، فيكون ديدنهم تكرر ذلك الذي كسبه .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

جاءت هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لتكون أحوال المؤمنين مستقلة بالذكر غير تابعة في اللفظ لأحوال الكافرين، وهذا من طرق الاهتمام بالخير. ومناسبة ذكرها مقابلة أحوال الذين يكلدون بقاء الله بأضدادها تنويعا بأهلها وإغاضة للكافرين .

وتعريف المسند إليه بالموصولية هنا دون التلام للإيحاء بالموصول إلى علة بناء الخبر وهي أن إيمانهم وعملهم هو سبب حصول مضمون الخبر لهم .

والهداية : الإرشاد على المقصد النافع والدلالة عليه . فمعنى «يهديهم ربهم» يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. والمقصود الإرشاد التكويني ، أي يخلق في نفوسهم المعرفة بالأعمال النافعة وتسهيل الاكثار منها. وأما الإرشاد الذي هو الدلالة بالقول والتعليم فآله يخاطب به المؤمنين والكافرين .

والباء في «إيمانهم» للسببية ، بحيث إن الإيمان يكون سببا في مضمون الخير وهو الهداية فتكون الباء لتأكيد السببية المستفادة من التعريف بالموصولية نظير قوله «إن الذين لا يرجون لقاءنا - إلى - بما كانوا يكسبون» في تكوين هدايتهم إلى الخيرات بجعل الله تعالى ، بأن يجعل الله للإيمان تورا يوضع في عقل المؤمن ولذلك النور أشعة نورانية تتصل بين نفس المؤمن وبين عوالم القدس فتكون سببا مغناطيسيا لانفعال النفس بالتوجه إلى الخير والكمال لا يزال يزداد يوما فيوما ، ولذلك يقترب من الادراك الصحيح المحفوظ من الضلال بمقدار مراقب الإيمان والعمل الصالح. وفي الحديث : قد يكون في الأمم محدثون فإن يك في أمي أحد فممر بن الخطاب (1) . قال ابن وهب : تفسير محدثون ملهون

(1) أخرجه الشيخان والترمذي . واللفظ له .

الصواب، وفي الحديث : اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ (2) . ولأجل هذا النور كان أصحاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - أكمل الناس إيماناً لأنهم لما تلقوا الإيمان عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - كانت أنواره السارية في نفوسهم أقوى وأوسع .

وفي العَدُول عن اسم الجلالة الصَّلَم إلى وصف الربوبية مضافاً إلى ضمير «الذين آمنوا» تنويه بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم بأنها جعل مولى لأوليائه فشانها أن تكون عطية كاملة مشوبة برحمة وكرامة :

والآتيان بالمضارع للدلالة على أن هذه الهداية لا تزال متكررة متجددة .

وفي هذه الجملة ذكر تهيه نفوسهم في الدنيا لُجُوج مراتب الكمال .

وجملة « تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » خبر ثانٍ لذكر ما يحصل لهم من النعيم في الآخرة بسبب هدايتهم الحاصلة لهم في الدنيا . وتقدم القول في نظير « تجري من تحتها الأنهار » في سورة البقرة . والمراد من تحت منازلهم . والجنات تقدم . والنعيم تقدم في قوله تعالى « لهم فيها نعيم مقيم » في سورة براءة .

وجملة « دعواهم فيها سبحانه اللهم » وما عطف عليها أحوال من ضمير «الذين آمنوا» .

والدعوى : هنا الدعاء . يقال : دعوة بالهاء ، ودعوى بألف التأنيث .

وسبحان : مصدر بمعنى التسبيح ، أي التثنية . وقد تقدم عند قوله تعالى « قالوا سبحانه لا علم لنا » في سورة البقرة .

و« اللهم » نداء لله تعالى ، فيكون إطلاق الدعاء على هذا التسبيح من أجل أنه أريد به غطاب الله لإنشاء تنزيهه ، فالدعاء فيه بالمعنى اللغوي : ويجوز أن تكون تسمية هذا التسبيح دعاء من حيث إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة الرحمات والنعيم ، كما قال أمية بن أبي الصلت :

(2) رواه الترمذي في جامعه .

إِذَا أَتَى عَلَيْكَ الْمَرُءُ يَوْمًا كَفَّاهُ عَنْ تَحَرُّبِهِ النَّهْ

واعلم أن الاختصار على كون دعواهم فيها كلمة « سبحانك اللهم » يشعر بأنهم لا دعوى لهم في الجنة غير ذلك القول ، لأن الاختصار في مقام البيان يشعر بالقصر ، (وإن لم يكن هو من طرق القصر لكنه يستفاد من المقام) ولكن قوله « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » يفيد أن هذا التحميد من دعواهم ، فتحصل من ذلك أن لهم دعوى وخاتمة دعوى .

ووجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم فألهموا إلى التزام التسبيح لأنه أدل لفظ على التمجيد والترتبه ، فهو جامع للعبارة عن الكمالات .

والتحية : اسم جنس لما يفتاح به عند اللقاء من كلمات التكرمة . وأصلها مشتقة من مصدر رحياء إذا قال له عند اللقاء أحياك الله . ثم غلبت في كل لفظ يقال عند اللقاء ، كما غلب لفظ السلام ، فيشمل : نحو حيّاك الله ، وعيم صباحا ، وعيم مساء وصبحك الله بخير ، وبث بخير . وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها » في سورة النساء .

ولهذا أخبر عن تحيتهم بأنها سلام ، أي لفظ سلام ، إخبارا عن الجنس بفرد من أفراد ، أي جعل الله لهم لفظ السلام تحية لهم .

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة (سلام) ، وأنها محكية هنا بلفظها دون لفظ السلام عليكم أو سلام عليكم ، لأنه لو أريد ذلك لقليل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف ليتبادر من التعريف أنه السلام المعروف في الاسلام ، وهو كلمة السلام عليكم . وكذلك سلام الله عليهم بهذا اللفظ قال تعالى « سلام قولا من رب رحيم » وأما قوله « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم » فهو تلطف معهم بتحيتهم التي جاءهم بها الإسلام .

ونكتة حذف كلمة (عليكم) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض أن التحية بينهم مجرد إيناس وتكرمة فكانت أشبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنهم يقتبطون بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة فتنتطق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في ضمائرهم ، بخلاف تحية أهل الدنيا فإنها تقع كثيرا بين المتلاقين الذين لا يعرف بعضهم بعضا فكانت فيها بقية من المعنى الذي أحدث البشر لأجله السلام ، وهو معنى تأمين الملاقي من الشر المتوقع من بين كثير من المتناكرين . ولذلك كان اللفظ الشائع هو لفظ السلام الذي هو الأمان ، فكان من المناسب التصريح بأن الأمان على المخاطب تحقيقا لمعنى تسكين روعه ، وذلك شأن قديم أن الذي يضمّر شرا للملاقي لا يفتاحه بالسلام ، ولذلك جعل السلام شعار المسلمين عند اللقاء تعميما للأمن بين الامة الذي هو من آثار الاخوة الاسلامية . وكذلك شأن القيرى في الحضارة القديمة فإن الطارق إذا كان طارق شر أو حَرَب يمتنع عن قبول القرى ، كما حكى الله تعالى عن إبراهيم « فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » .

وفيه تنويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمين عند ملاقاتهم لما فيه من المعاني الجامعة للإكرام ، إذ هو دعاء بالسلامة من كل ما يكلد ، فهو أبلغ من أحياك الله لأنه دعاء بالحياة وقد لا تكون طيبة ، والسلامُ يجمع الحياة والصفاء من الأكدار العارضة فيها . وإضافة التحية إلى ضمير (هم) معناها التحية التي تصدر منهم ، أي من بعضهم لبعض . ووجه ذكر تحيتهم في هذه الآية الإشارة إلى أنهم في أنس وحُبور ، وذلك من أعظم لذات النفس .

وجملة « وآخر دعواهم » بقية الجمل الحالية . وجعل حمد الله من دعائهم كما اقتضته (أن) التفسيرية المفسرة به « آخر دعواهم » لأن في دعواهم معنى القول إذ جعل آخر أقوال .

ومعنى « آخر دعواهم » أنهم يختمون به دعاءهم فهم يكررون « سيحانك اللهم » فإذا أرادوا الانتقال إلى حالة أخرى من أحوال النعيم تَهَوُّوا دعاءهم بجملة « الحمد لله رب العالمين » .

وسياق الكلام وترتيبه مشعر بأنهم يدعون مجتبعين ، ولذلك قرن ذكر دعائهم بذكر نجيتهم ، فلعلهم إذا تراعوا ابتدروا إلى الدعاء بالتسبيح فإذا اقترب بعضهم من بعض سلم بعضهم على بعض. ثم إذا رآموه الاقتراق ختموا دعاءهم بالحمد ، فإن تفسيرية لآخر دعوانهم ، وهي مؤذنة بأن آخر الدعاء هو نفس الكلمة والحمد لله رب العالمين .

وقد دل على فضل هاتين الكلمتين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كلمتان خبيتان إلى الرحمان خفيقتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم .

﴿ وَكَوَيْدُ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَتَنَّا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

مجيء حرف العطف في صدر هذه الآية يقتضي في علم البلاغة خصوصية لعطفها على ما قبلها. ومزيد اتصالها بما قبلها فتعين لإيضاح مناسبة موقعها . والظاهر أن المشركين كانوا من غرورهم يحسبون تصرفات الله كتصرفات الناس من الاندفاع إلى الانتقام عند الغضب اندفاعا سريعا ، ويحسبون الرسل مبغوثين لإظهار الخوارق ونكاية المعارضين لهم ، ويسوون بينهم وبين المشركين والمتحدين بالبطولة والعجائب ، فكانوا لما كذبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وركبوا رؤوسهم ولم تصبهم بأثر ذلك مصائب من عذاب شامل أو موتان عام ازدادوا غرورا وباطلهم وإحالة لكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - مرسلا من قبل الله تعالى . وقد دلت آيات كثيرة من القرآن على هذا كقوله « وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم - وقوله - يستعجلونك بالعذاب - وقوله - فإن الذين ظلموا ذنوبنا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون » وقد بينا ذلك في سورة الانعام وفي سورة الانفال.

وكان المؤمنون ربما تمسوا نزول العذاب بالمشركين واستبطلوا مجيء انتصر للنبيء عليه الصلاة والسلام - وأصحابه كما جاء في الحديث : أن "المسلمين قالوا : ألا تستنصر. وربما عجب بعضهم من أن يرزق الله المشركين وهم يكتفرون به. فلما جاءت آيات هذه السورة بقوارع التهديد للمشركين أعقبت بما يزيل شبهاتهم ويطمئن نفوس المؤمنين بما يجمعه قوله « ولو يجعل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم » .

وهو إجمال ينسب بأن الله جعل نظام هذا العالم على الرفق بالمخلوقات واستبقاء الأنواع إلى آجال أرادها ، وجعل لهذا البقاء وسائل الإمداد بالنعم التي بها دوام الحياة ، فالخيرات المتأخرة على المخلوقات في هذا العالم كثيرة ، والشرور العارضة نادرة ومعظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله ، ومنها ما يأتي على خلاف العادة عند عمل آجاله التي قدرها الله تعالى بقوله « لكل أمة أجل - وقوله - لكل أجل كتاب » .

فهذه الجملة معطوفة على جملة «إن الذين لا يرجون لقاءنا» الآية، فحيث ذكر هذا بهم الذي هم آيلون إليه ناسب أن يبين لهم سبب تأخير العذاب عنهم في الدنيا لتكشف شبهة ضرورهم وليطمئنين الذين آمنوا بحكمة من حكم تصرف الله في هذا الكون : والقربة على اتصال هذه الجملة بجملة «إن الذين لا يرجون لقاءنا» قوله في آخر هذه « فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون » .

ليثبت هذه الآية أن الرفق بجملة الله مستمرا على عباده غير منقطع عنهم لأنه أقام عليه نظام العالم إذ أراد ثبات بنيائه ، وأنه لم يقدر توازي الشر في هذا العالم بالخير لطفا منه ورفقا، فالله لطيف بعباده، وفي ذلك منة عظيمة عليهم، وأن الذين يستحقون الشر لو جعل لهم ما استحقوه ليطل النظام الذي وضع عليه العالم .

والناس : اسم عام لجميع الناس ، ولكن لما كان الكلام على إبطال شبهة المشركين وكانوا المستحقين للشر كانوا أول من يتبادر من صوم الناس ، كما زاده تصريحاً قوله « فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون » .

وقد جاء نظم الآية على إيجاز يحكم بديع ، فذكر في جانب الشر «يُجْعَل» الدال على أصل جنس التعجيل ولو بأقل ما يتحقق فيه معناه ، وهو عن تعجيل الله الخير لهم بلفظ «استعجالهم» الدال على المبالغة في التعجيل بما يفيد زيادة السنين والنساء لغير الطلب إذ لا يظهر الطلب هنا ، وهو نحو قولهم : استأخر واستقدم واستعجل واستقام واستبان واستجاب واستمتع واستكبر واستخفى وقوله تعالى «واستنشوا ليهم» . ومعناه : تعجلهم الخير ، كما حمله عليه في الكشف للإشارة إلى أن تعجيل الخير من لدنه .

فليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل لأن المشركون لم يسألوا تعجيل الخير ولا سأله فحصل ، بل هو بمعنى التعجيل الكثير ، كما في قول سُلَيْمِ بْنِ رَيْمِهِ :

وإذا الصارنى بالدخان قنعت واستعجلت نصب القنور فملت

(أي تعجلت) ، وهو في هذا الاستعمال مثله في الاستعمال الآخر يمتد إلى مفعول ، كما في البيت وكما في الحديث «فاستعجل الموت» :

وانتصب «استعجالهم» على المفعولة المطلقة المقيدة لتشبيه ، والعامل فيه «يُجْعَل» ، والمعنى : ولو يجعل الله للناس الشر كما يجعل لهم الخير كثيرا ، فقوله «استعجالهم» مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله ، وفاعل الاستعجال هو الله تعالى كما دل عليه قوله «ولو يجعل الله» .

ولما جاء في قوله «بالخير» لتأكيد الصوق ، كالتي في قوله تعالى «واسبحوا يرزؤسكم» . وأصله : استعجالهم الخير ، فدللت المبالغة بالسين والنساء وتأكيد الصوق على الامتنان بأن الخير لهم كثير ومكين . وقد كثر اقتران مفعول فعل الاستعجال بهذه الباء ولم ينهوا عليه في مواضع المتعددة . وسيجىء في النحل .

وقد جعل جواب (لو) وقوله لتفضي إليهم أجلهم ، وشأن جواب (لو) أن يكون في حيز الامتناع ، أي وذلك ممنوع لأن الله قدر لأجل اقترانهم ميقاتا ميمنا «ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» .

والقضاء : التقدير .

والأجل : المدة المهيئة لبقاء قوم . والمعنى : لقضي إليهم حلول أجلهم . ولما ضمن (قضي) معنى بَلَّغَ ووصل عدي (إلى) . فهذا وجه تفسير الآية وسر نظرها ولا يلتفت إلى غيره في فهمها . وهذا المعنى مثل معنى « قُلْ لو أن عندي ما تستعجلون به لقُضِيَ الأمر بيني وبينكم » في سورة الأنعام

وجملة «فلنر الدين لا يرجون لقاءنا» الخ مفرعة على جملة « ولو يجعل الله للناس » إلى آخرها .

وقرأ الجمهور «لقضي» بالبناء للثائب ورفع « أجلهم » على أنه نائب الفاعل . وقرأ ابن عامر ويعقوب بفتح القاف والضاد ونصب « أجلهم » على أن في (قضى) ضميراً عائداً إلى اسم الجلالة في قوله «ولو يجعل الله للناس الشر » الخ .

وجملة « فلنر الدين لا يرجون لقاءنا » مفرعة على جملة (لو) وجوابها المفيدة انتفاء أن يجعل الله للناس الشر بانتفاء لازمه وهو بلوغ أجلهم إليهم ، أي فإذا انتفى التعجيل فنحن نلر الدين لا يرجون لقاءنا يسهون ، أي نتركهم في مدة تأخير العذاب عنهم متلبسين بطغيانهم ، أي فرط تكبرهم وتعاضدهم .
والعمه : عدم البصر .

وإنما لم ينصب الفعل بعد القاء لأن النصب يكون في جواب النفي المحض ، وأما النفي المستفاد من (لو) فحاصل بالتضمن ، ولأن شأن جواب النفي أن يكون مسبباً على المنفي لا على النفي ، والتفريع هنا على مستفاد من النفي . وأما المنفي فهو تعجيل الشر فهو لا يسبب أن يترك الكافرين يسهون ، وبذلك تعرف أن قوله «فلنر » ليس معطوفاً على كلام مقدر وإنما التقدير تقدير معنى لا تقد ير إعراب ، أي فترك المنكرين للبعث في ضلالهم استدراجاً لهم .

وقوله « في طغيانهم يسهون » تقدم نظيره في قوله « ويمدهم في طغيانهم يسهون » في سورة البقرة . والطنيان : الكفر .

والإتيان بالوصولية في تعريف الكافرين للدلالة على أن الطغيان أشده إنكارهم البعث، ولأنه صار كالعلامة عليهم كما تقدم آنفاً .

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَذْعَنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسِّهِ كَذَلِكَ
زِينٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

عطف على جملة « ولو يعجل الله للناس الشرء الآية، لأن الغرض الأهم من كليهما هو الاعتبار بنسيم أحوال المشركين تقضيها لحالهم وتحذيراً من الوقوع في أمثالها بقرينة تنبيه هذه الآية بجملة « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » . فلما بين في الآية السابقة وجه تأخير عذاب الاستئصال عنهم وإرجاء جزائهم إلى الآخرة بين في هذه الآية حالهم عند ما يسهم شيء من الضر وعندما يكشف الضر عنهم .

فالإنسان مراد به الجنس ، والتعريف باللام يفيد الاستفراق العرفي ، أي الإنسان الكافر ، لأن جمهور الناس حينئذ كفرون ، إذ كان المسلمون قبل الهجرة لا يعدون بضعة وسبعين رجلاً مع نسائهم وأبنائهم الذين هم تبع لهم . وبهذا الاعتبار يكون المنظور إليهم في هذا الحكم هم الكافرون ، كما في قوله تعالى « ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حياً » - وقوله - « يأبى الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك » . ويأخذ المسلمون من هذا الحكم ما يناسب مقدار ما في آحادهم من بقايا هذه الحال الباهلية فيفتق كل من غفلته .

وعدل عن الإتيان بالضمير الراجع إلى (الناس) من قوله ولو « يجعل الله للناس الشرء لأن في ذكر لفظ الإنسان إيداء إلى التذكير بنعمة الله عليهم إذ جعلهم ، من أشرف الأنواع الموجودة على الأرض . ومن المفسرين من جعل اللام في الإنسان للعهد وجعل المراد به أباً حليفة بن المغيرة المخزومي ، واسمه مهشهم ، وكان مشركاً ، وكان أصابه مرض .

والنصر تقدم في قوله « وإن يمسك الله بضر » في سورة الانعام .

والدعاء: هنا الطلب والسؤال بتضرع :

واللام في قوله « لجنيه » بمعنى (على) كقوله تعالى « يخرون للأذقان - وقوله - ولله الجين » . ألا ترى أنه جاء في موضع اللام حرف (على) في قوله تعالى « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم - وقوله - الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » . ونحوه قول جابر بن جني التنبلي :

تناولته بالرمح لم اثنى به فخر صريحا لليدين والقدم

أي على اليدين وعلى القدم، وهو متولد من معنى الاختصاص الذي هو أهم معاني اللام ، لأن الاختصاص بالشئ يقع بكيفيات كثيرة منها استعماله عليه .

وإنما سلك هنا حرف الاختصاص للإشارة إلى أن الجنب مختص بالدعاء عند النصر ومتصل به فبالأول غيره . وهذا الاستعمال منظور إليه في بيت جابر والآيتين الآخرين كما يظهر بالتأمل، فهذا وجه الفرق بين الاستعمالين .

وموضع المجرور في موضع الحال، ولذلك حطف « أو قاعدا أو قائما » بانتصب . وإنما جعل الجنب مجرورا باللام ولم ينصب فيقال مثلا مضطجعا أو قاعدا أو قائما لتمثيل التمكن من حالة الراحة بذكر شق من جسده لأن ذلك أظهر في تمكنه، كما كان ذكر الإعطاء في الآيتين الأخريين وبيت جابر أظهر في تمثيل الحالة بحيث جمع فيها بين ذكر الأعضاء وذكر الأفعال للدلالة على أصل المعنى للدلالة على أنه يدعو الله في أنس الأحوال ملائمة للدعاء، وهي حالة تطلب الراحة وملازمة السكون . ولذلك ابتدئ بذكر الجنب، وأما زيادة قوله « أو قاعدا أو قائما » فلقصد تعميم الأحوال وتكميلها، لأن المقام مقام الإطناب لزيادة تمثيل الأحوال، أي دعانا في سائر الأحوال لا يلهيه عن دعائنا شيء .

والجنب : واحد الجنوب . وتقدم في قوله « فتكوى بها جباههم وجنوبهم » في سورة براءة .

والقعود: الجلوس .

والقيام : الانتصاب. وتقدم في قوله « واذا أظلم عليهم قاموا » في سورة البقرة .

(إذا) معنا لمجرد الظرفية وتوقيت جوابها بشرطها، وليست للاستقبال كما هو غالب أحوالها لأن المقصود هنا حكاية حال المشركين في دعائهم الله عند الاضطراب وإعراضهم عنه إلى عبادة آلهتهم عند الرخاء، بقرينة قوله « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » إذ جعلها حالا للمسرفين. وإذا صبر عن عملهم بلفظ (كانوا) الدال على أنه عملهم في ماضي أزمانهم ، ولذلك جيء في شرطها وجوابها وما عطف عليهما بأفعال الماضي لأن كون ذلك حالهم فيما مضى أدخل في تسجيله عليهم مما لو فرض ذلك من حالهم في المستقبل إذ لعل فيهم من يتعظ بهذه الآية فيقطع عن عمله هذا أو يساق إلى النظر في الحقيقة .

ولهذا فرع عليه جملة « فلما كشفنا عنه ضره مرة » لأن هذا الضريح هو المقصود من الكلام إذ الحالة الأولى وهي المضرع عليها حالة محسوسة لولا ما يعقبها .

والكشف : حقيقته إظهار شيء عليه سائر أو خطأ. وشاع إطلاقه على مطلق الإزالة. إما على طريقة المجاز المرسل بملامة الإطلاق ، وإما على طريقة الاستعارة بتشبيه المزال بشيء سائر لشيء .

والمرور : هنا مجازي بمعنى استبدال حالة بغيرها. شبه الاستبدال بالانتقال من مكان إلى آخر لأن الانتقال استبدال ، أي انتقل إلى حال كحال من لم يسبق له دعاؤنا ، أي نسي حالة اضطرابه واحتياجه إلينا فصار كأنه لم يقع في ذلك الاحتياج .

(وكان) مخففة كأن ، واسمها ضمير الشأن حلف على ما هو الغالب . وعدي الدعاء بحرف (إلى) في قوله « إلى ضره » دون اللام كما هو الغالب في نحو قوله :

دعوت لما نابني مسورا

على طريقة الاستعارة التخيية بتشبيه الضر بالعدو القاجيء الذي يدعو إلى من فاجأه ناصرا إلى دمه .

وَجَعَلْ (إلى) بمعنى اللام بُعد عن بلاغة هذا النظم وخطط للاعتبارات البلاغية .
وجملة « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » تذييل يعم ما تقدم وغيره ، أي هكذا
التزين الشيطاني زين لهم ما كانوا يعملون من أعمالهم في ماضي أزمانهم في الدعاء
وغيره من ضلالتهم .

وتقدم القول في معنى وموقع (كذلك) في أمثال هذه الآية عند قوله تعالى « وكذلك
جعلناكم أمة وسطا » في سورة البقرة وقوله « كذلك زينا لكل أمة عملهم » في سورة
الأنعام . فالإشارة إلى التزين المستفاد هنا وهو تزين لإعراضهم عن دعاء الله في حالة
الرخاء، أي مثل هذا التزين العجيب زين لكل مُسرف عمله .

والإسراف: الإفراط والإكثار في شيء غير محمود. فالمراد بالمسرفين هنا الكافرون.
واختير لفظ (المسرفين) لدلالته على مبالغتهم في كفرهم ، فالتعريف في المسرفين للاستغراق
ليشمل المتحدث عنهم وغيرهم .

وأُسند فعل التزين إلى المجهول لأن المسلمين يعلمون أن المزين للمسرفين خواطراهم
الشيطانية ، فقد أُسند فعل التزين إلى الشيطان غير مرة . أولاً لأن معرفة المزين لهم غير
مهمة وهنا وإنما المهم الاعتبار والاتعاظ باستحسانهم أعمالهم الذميمة استحسانا شيطانياً .

والمعنى أن شأن الاعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت من أصحابها أن تصير لهم
دربة تُحسن عندهم قبائحها فلا يكادون يشعرون بقيحها فكيف يقلعون عنها كما قيل :
يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن .

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾

عاد الخطاب إلى المشركين عوداً على بدئه في قوله « إن ربكم الله » إلى قوله — لتعلموا
عدد السنين والحساب بمناسبة التماثل بينهم وبين الأمم قبلهم في الغرور بتأخير العذاب .

عنهم حتى حل بهم الهلاك فجأة . وهذه الآية تهديد وموعظة بما حل بأمثالهم .

والجملة معطوفة على جملة « ولويسجل الله للناس الشر » بما تضمنته من الإنذار بأن الشر قد ينزل بهم ولكن عذاب الله غير معجل ، فضرب لهم مثلا بما نزل بالأمم من قبلهم فقتلهم بالعذاب أجلهم وقد كانوا يعرفون أنما منهم أصابهم الاستيصال مثل عاد وثمود وقوم نوح .

ولتوكيد التهديد والوعيد أكدت الجملة بلام القسم وقد التي للتحقيق .

والإهلاك : الاستيصال والإفناء .

والقرون : جمع قرن وأصله مدة طويلة من الزمان ، والمراد به هنا أهل القرون . وتقدم بيانه عند قوله تعالى « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » في سورة الانعام .

وقوله « من قبلكم » حال من القرون .

و(لما) اسم زمان بمعنى حين على التحقيق ، وتضاف إلى الجملة .

والعرب أكثروا في كلامهم تقديم (لما) في صلب جملتها فأشبهت بذلك التقديم راحة الشرطية فأبته الشروط لأنها تضاف إلى جملة فتشبه جملة الشرط ، ولأن عاملها فعل مضفي فبذلك اقتضت جملتين فأشبهت حروف الشرط .

والمعنى : أهلكناهم حينما ظلموا ، أي أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات مثل هود وصالح ولم يؤمنوا .

وجملة (وجاءتهم) معطوفة على جملة (ظلموا) .

والبينات : جمع بينة ، وهي الحجة على الصديق ، وقد تقدم عند قوله تعالى « وقد جاءكم بينة من ربكم » في سورة الانعام .

وجملة « وما كانوا ليؤمنوا » مطوقة عليها. ومجموع الجمل الثلاث هو ما وُثِّقَ به الإهلاك « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ».

وعبر عن انتهاء إيمانهم بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفائه إشارة إلى اليأس من إيمانهم .

وجملة « كذلك نجزي القوم المجرمين » تذييل . والتعريف في « القوم المجرمين » للاستفراق فلذلك عم القرون الماضية وعم المخاطبين ، وبذلك كان إنذاراً لقرش بأن ينالهم ما قال أولئك . والمراد بالإجرام أفعاء ، وهو الشرك .

والقول في « كذلك نجزي القوم المجرمين » كالقول في نظيره آتفا . وكذلك ذكر لفظ (القوم) فهو كما في نظيره في هذه السورة وفي البقرة .

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾

خلف على أهلكتنا وحرف (ثم) مؤذن يعد ما بين الزمتين، أي ثم جعلناكم خلفونهم في الأرض . وكون حرف (ثم) هنا عاطفا جملة على جملة تقتضي التراخي الربحي لأن جعلهم خلائف أهم من إهلاك القرون قبلهم لما فيه من المنة عليهم ، ولأنه عوضهم بهم .

والخلائف : جمع خليفة . وتقدم في قوله « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » في سورة الأنعام .

والمراد : (الأرض) بلاد العرب ، فالتعريف فيه للعهد لأن المخاطبين غطوا عادة وثمود وطسما وجديسا وجمرهما في منازلهم على الجملة .

والنظر : مستعمل في العلم المحقق، لأن النظر أقوى طرق المعرفة، فمعنى «ولنظروا لنعلم» أي لنعلم علماً متعلقاً بأعمالكم. فالمراد بالعلم تعلقه بالتنجيزي .

و(كيف) اسم استفهام معلق لقول العلم عن العمل، وهو منصوب بـ(ننظر)، والمعنى في مثله : لنعلم جواب كيف تعملون، قال إياس بن قبيصة :

وأقبلت والخطى يخطر يبتسا لا علم من جبانها من شجاعها

أي (لا علم) جواب من (جبانها) :

وإنما جعل استخلافهم في الأرض علة لعلم الله بأعمالهم كتابة عن ظهور أعمالهم في الواقع إن كانت مما يرضي الله أو مما لا يرضيه فلماذا ظهرت أعمالهم علمها الله علم الأتقياء النافعة وإن كان يعلم أن ذلك سيقتح علماً أزلياً، كما أن بيت إياس بن قبيصة معناه ليظهر الجبان من الشجاع. وليس المقصود بتعليل الإقدام حصول علمه بالجبان والشجاع ولكنه كنى بذلك عن ظهور الجبان والشجاع. وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى «وليعلم الله الذين آمنوا ويخلص منكم شهداء» في سورة آل عمران.

﴿وَلَمَّا تَتَلَوْا عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَوْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ دِينٍ غَيْرِهِمْ أَفَرَأَيْتُمْ أَفْعَلُ مَا يُفْعَلُ ۚ أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ تَمْنُنُ بِهَا عَذَابُهُمْ أَفَرَأَيْتُمْ أَفْعَلُ مَا يُفْعَلُ ۚ أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ تَمْنُنُ بِهَا عَذَابُهُمْ أَفَرَأَيْتُمْ أَفْعَلُ مَا يُفْعَلُ ۚ﴾

حطفت على جملة «ولو يسجل الله للناس الشر» الخ لأن ذلك ناشئ عن قولهم «واللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» كما تقدم فذلك أسلوب من أساليب التكليب. ثم حكى في هذه الآية أسلوب آخر من أساليب تكذيبهم

النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن يكون القرآن موحى إليه من الله تعالى فهم يتوهمون أن القرآن وضعه النبيء - صلى الله عليه وسلم - من تلقاء نفسه، ولذلك جعلوا من تكذيبهم أن يقولوا له وايت بقرآن غير هذا أو بدله إطماعا له بأن يؤمنوا به مغايرا أو مبدلا إذا وافق هواهم .

ومعنى «غير هذا» مخالفه . والمراد المخالفة للقرآن كله بالإعراض عنه وابتداء كتاب آخر بأساليب أخرى ، كمثل كتب قصص القرمس وملاحمهم إذ لا يحتل كلامهم غير ذلك، إذ ليس مرادهم أن يأتي بسور أخرى غير التي نزلت من قبل لأن ذلك حاصل، ولا غرض لهم فيه إذا كان معناها من نوع ما سبقها .

ووصف الآيات بـ(بينات) لزيادة التعجيب من طلبهم تبديلها لا بطلب تبذيله إذ لا طمع في خير منه .

والتبديل: التغيير . وقد يكون في اللوات، كما تقول : بدلت الدنانير دراهم . ويكون في الاوصاف، كما تقول : بدلت الحلقة خاتما فلما ذكر الإتيان بغيره من قبل تبيين أن المراد بالتبديل المعنى الآخر وهو تبديل الوصف، فكان المراد بالغير في قولهم «غير هذا» كلاما غير الذي جاء به من قبل لا يكون فيه ما يكرهونه ويفظهم . والمراد بالتبديل أن يعتدل إلى القرآن الموجود فيغير الآيات المشتملة على عبارات ذم الشرك بمدمحه ، وعبارات ذم أصنامهم بالنناء عليها ، وعبارات البعث والنشر بضدها ، وعبارات الوعيد لهم بعبارات بشاره .

وسموا ما طلبوا الأتيان به قرآنا لأنه عوض عن المسمى بالقرآن ، فإن القرآن علم على الكتاب الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - أي أت بغير هذا مما تسميه قرآنا .

والضمير في (بدله) عائد إلى اسم الإشارة ، أي أو بدل هذا .

وأجمل المراد بالتبديل في الآية لأنه معلوم عند السامعين .

ثم إن قولهم يحتمل أن يكون جلدًا ، نحتمل أن يريدوا به الاستهزاء ، وعلى الاحتمالين فقد أمر الله نبيته صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا جادين ، أو من نفوس من يسمعونهم من دهمائهم فيحسبوا كلامهم جلدًا فيترقبوا تبديل القرآن

وضمير الغيبة في قوله « وإذا تلى عليهم » راجع إلى الناس المراد منهم المشركون أو راجع إلى « الذين لا يرجون لقاءنا » في قوله « إن الذين لا يرجون لقاءنا » .

وتقديم الظرف في قوله « إذا تلى » على عامله وهو « قال الذين لا يرجون لقاءنا » للاهتمام بذكر ذلك الوقت الذي تلى فيه الآيات عليهم فيقولون فيه هذا القول تعجيبا من كلامهم ووهن أحلامهم .

ولكون العامل في الظرف فعلا ماضيا علم أن قولهم هذا واقع في الزمن الماضي ، فكانت إضافة الظرف المتعلق به إلى جملة فعلها مضارع وهو (تلى) دالة على أن ذلك المضارع لم يرد به الحال أو الاستقبال إذ لا يتصور أن يكون الماضي واقعا في الحال أو الاستقبال فتعين أن اجتلاب الفعل المضارع لمجرد الدلالة على التكرار والتجدد ، أي ذلك قولهم كُنْما تلى عليهم الآيات .

وما صدق « الذين لا يرجون لقاءنا » هو ما صدق الضمير في قوله (عليهم) ، فكان المقام للأضمار ، فما كان الإظهار بالموصولية إلا لأن الذين لا يرجون لقاء الله اشتهر به المشركون فصارت هذه الصلة كالتسم عليهم . كما أشرنا إليه عند قوله آتفا فإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضعوا بالحياة الدنيا ، ، وليس بين الصلة وبين الخبر هنا علاقة تعليل فلا يكون الموصول للايمان إلى وجه بناء الخبر .

ولما كان لاقتراحهم معنى صريح ، وهو الإتيان بقرآن آخر أو تبديل آيات القرآن الموجود ، ومعنى التراسمي كتابي ، وهو أنه غير منزل من عند الله وإن الذي جاء به غير مرسل من الله ، كان الجواب عن قولهم جوايبين ، أحدهما : ما لقنه الله بقوله « قل ما

يكون لي أن أبدله من لقاء نفسي ، وهو جواب عن صريح اقتراحهم ، وثانيهما : ما لفته بقوله « قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم » وهو جواب عن لازم كلامهم :

وعن مجاهد نسبة أناس ممن قال هذه المقالة وهم خمسة : عبد الله بن أمية ، والوليد بن المغيرة ، ومكرز بن حفص ، وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس ، والعاص ابن عامر ، قالوا للتبسيء - صلى الله عليه وسلم - أنت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الأصنام واللات والعزى ومناة وهبل ، وليس فيه عيبها .

وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلاما جامعا قضاء لحق الإيجاز البديع ، وتعميلا على أن السؤال يبين المراد من الجواب ، فأحصوا بامتناع تبديل القرآن من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . وهذا جواب كاف ، لأن التبديل يشمل الإتيان بغيره ولبدلي بعض تراكيبه . على أنه إذا كان التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض ممتنعا كان إبطال جميعه والإتيان بغيره أجدر بالامتناع .

وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي وهو « ما يكون لي أن أبدله » أي ما يكون التبديل يملكه يسدي .

و (لقاء) صيغة مصدر على وزن التفعّل . وقياس وزن التفعّل الشائع هو فتح التاء وقد شد عن ذلك لقاء ، وتيان ، وتمثال ، بمعنى اللقاء والبيان والمثول فجاءت بكسر التاء لا رابع لها ، ثم أطلق اللقاء على جهة التلاقي ثم أطلق على الجهة والمكان مطلقا كقوله تعالى « ولا توجه لقاء مدّين » . فمعنى « من لقاء نفسي » من جهة نفسي . وهذا المجزور في موضع الحال المؤكدة لجملة « ما يكون لي أن أبدله » وهي المسماة مؤكدة لغيرها إذ التبديل لا يكون إلا من فعل المبدل فليست تلك الحال للتضيد إذ لا يجوز فرض أن يمدّ من لقاء الله تعالى التبديل الذي يرومونه ، فالمعنى أنه مبلغ لا متصرف :

وجملة « إن أتبع إلا ما يوحى إليّ » تطيل لجملة « ما يكون لي أن أبدله » ، أي ما أتبع إلا الوحي وليس لي تصرف بتغيير . و (ما) مصدرية . واتباع الوحي : تبليغ الحاصل به ، وهو الموصى به .

والاتباع مجاز في عدم التصرف ، بجامع مشابهة ذلك للاتباع الذي هو عدم تجاوز الاكتفاء في المشي .

واقتضت (إن) النافية وأداة الاستثناء قصر تعلق الاتباع على ما أوصى الله وهو قصر إضافي ، أي لا أبلغ إلا ما أوصى إلي دون أن يكون المتبوع شيئاً مخترعاً حتى أنصرف فيه بالتغيير والتبديل ، وقرينة كونه إضافياً وقوعه جواباً لرد اقتراحهم .

لمن رام أن يحتج بهذا القصر على عدم جواز الاجتهاد للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقد خرج بالكلام عن مهيته .

وجملة «إني أعاف إن عصيت ربي» الخ في موضع التعليل لجملة «إن أتبع إلا ما يوصي إلي» ولذلك فصلت عنها . واقرنت بحرف (إن) للاهتمام ، و (إن) تؤذن بالتعليل .

وقوله «إن عصيت ربي» ، أي عصيته بالإتيان بقرآن آخر وبديله من لقاء نفسي .

ودل سياق الكلام على أن الإتيان بقرآن آخر غير هذا بمعنى إبطال هذا القرآن وتعيينه بغيره ، وأن يديله بمعنى تغيير معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع .

ولذلك لم يلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هنا : إلا ما شاء الله ، أو نحو ذلك .

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

هذا جواب عن لازم اقتراحهم وكتابه عن ربه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالكذب عن الله فيما ادعى من إرساله وإزال القرآن عليه كما تقدم في الجواب قبله . ولكونه جواباً مستقلاً عن معنى قصوده من كلامهم جاء الأمر به مقصولاً عن الأول غير محطوف عليه تنبيهاً على استقلاله وأنه ليس بتكملة للجواب الأول .

وفي هذا الجواب استدلال على أنه مرسل من الله تعالى ، وأنه لم يخلق القرآن من عنده بدليل التمسك في مطاويه أدلة ، وقد نظم فيه الدليل بانتظام تقيض المطلوب على إثبات المطلوب ، إذ قوله « لو شاء الله ما تلوته » تقديره لو شاء الله أن لا أتله عليكم ما تلوته ، فإن فعل المشيئة يكثر حلف مفعوله في جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه ، وإننا بني الاستدلال على عدم مشيئة الله نفي تلوته لأن ذلك مدعى الكفار لزعمهم أنه ليس من عند الله ، فكان الاستدلال إبطالا لدعواهم ابتداء وإثباتا لدعواه مآلا . وهذا الجمع بين الأمرين من بديع الاستدلال ، أي لو شاء الله أن لا آتيكم بهذا القرآن لما أرسلني به ولقيت على الحالة التي كنت عليها من أول عمري .

والدليل الثاني مطوي هو مقتضى جواب (لو) ، فإن جواب (لو) يقتضي استدراكا مطردا في المعنى بأن يثبت تقيض الجواب ، فقد يستغنى عن ذكره وقد يذكر ، كقول أبي بن سفيان بن ربيعة :

فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر

فتقديره هنا : لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم . وتلاوته هي دليل الرسالة لأن تلاوته تضمن إعجازه علميا إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحكمة ، وبلاغيا إذ جاء كلاما أعجز أهل اللغة كلهم مع تضاعفهم في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم ، وليس من شأن أحد من الخلق أن يكون فائقا على جميعهم ولا من شأن كلامه أن لا يستطيع مثله أحد منهم .

ولذلك فرعت على الاستدلال جملة « فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون » تذكيرا لهم بتقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمية ، أي قد كنت بين ظهرانيكم مدة طويلة ، وهي أربعون سنة ، تشهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة تشبه حالة العظمة . والكمال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى الله إليّ بالرسالة ، ولا بلاغة قول واشتهار بمقابلة أهل البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن وحي القرآن ، إذ لو كانت حالته بعد الوحي حالا معتادا وكانت بلاغة الكلام الذي

جاء به كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تهية لهذه الغاية وكان التخلق بذلك أطواراً وتدرجاً . فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال رباني محض ، وإن هذا الكلام موحيٌ إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه .

فما كان هذا الكلام دليلاً على المشركين وإبطالا لادعائهم إلا لئما بني على تلاوة القرآن فكان ذكر القرآن في الاستدلال هو مناطه . ثم لما فرع عليه جملة وفقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون» إذ كان تذكيرا لهم بحاله قبل أن يتلو عليهم القرآن ولولا ذلك الأمران لعاد الاستدلال مصادرة ، أي استدلالا بعين الدعوى لأنهم ينهض لهم أن يقولوا حيثئذ : ما أرسلك الله إلينا وقد شاء أن لا يرسلك إلينا ولكنك تقول على الله ما لم يقله .

فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الآية .

وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم بمعجزة القرآن والأمية . والكلمة (تلوته) هنا من الوقع ما ليس لغيرها لأنها تتضمن تأليا كلاماً ، ومتلوأ ، وباعثاً بذلك المتلو . فبالاول تشير إلى معجزة المقلدة على تلاوة الكتاب مع تحقق الأمية لأن أسلوب الكتب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم وخطبائهم .

وبالثاني تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على صدق الآتي به لما فيه من الحقائق والإرشاد الديني الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلمائها ، كما قال تعالى «وما كنت تلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون» .

وبالثالث تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى ، فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته عن الله تعالى .

والتلاوة : قراءة المكتوب أو استعراض المحفوظ ، فهي مشعرة بإبلاغ كلام من غير المبلغ . وقد قدمت عند قوله تعالى «واتَّبِعُوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان» في سورة البقرة ، وعند قوله «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم لئسانا» في سورة الأنفال .

« وأدراككم » عَرَّفَكُم. وفعل الدراية إذا تعلق بذات يتعدى إليها بنفسه قارة وبالباء أيضا ، يقال : ذَرَبته ودرِيت به . وقد جاء في هذه الآية على الاستعمال الثاني وهو الأكثر في حكاية سبويه :

قرأ الجمهور « ولا أدراككم به » بحرف النفي عطفًا على « ما تلوته عليكم » أي لو شاء الله ما أمرني بتلاوة القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به . وقرأه البزي عن ابن كثير في إحدى روايتين عنه بلام ابتداء في موضع لا النافية ، أي بدون أَلِف بعد اللام فتكون عطفًا على جواب (لو) فتكون اللام لأمّا زائدة للتوكيد كشأنها في جواب (لو). والمعنى عليه : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء لجعلكم تدرون معانيه فلا تكذبوا .

وتفريع جملة « فقد لبثت فيكم » تفريع دليل الجملة الشرطية وملازمتها لعطفها .

والعُسْرُ: الحِياة. اشتق من العُمران لأن مدة الحياة يَحْمُرُ بها الحَي العالم الدنيوي . ويطلق العُسْر على المدة الطويلة التي لو عاش المرء مقدارها لكان قد أخذ حظه من البقاء . وهذا هو المراد هنا بدليل تكثير (عُمرًا) وليس المراد لبثت مدة عُسْري ، لأن عمره لم ينته بل المراد مدة قدرها قدر عُسْر متعارف ، أي بقدر مدة عُسْر أحد من الناس . والمعنى لبثت فيكم أربعين سنة قبل نزول القرآن .

وانتصب (عمرًا) على النيابة عن ظرف الزمان ، لأنه أريد به مقدار من الزمان .

والبَئْث: الإقامة في المكان مدة. وتقدم في قوله تعالى « قال كم لبثت » في سورة البقرة .

والظرفية في قوله (فيكم) على معنى في جماعتكم ، أي بينكم .

و (قبل) و (بعد) إذا أُضيفا للزوات كان المراد بعض أحوال الذات ما يدل عليه المقام ، أي من قبل نزوله . وضمير (قبله) عائد إلى القرآن .

وتفريع جملة « أفلا تعقلون » على جملة الشرط وما تقرر عليها تفريع للإنكار والتعجب على نهوض الدليل عليهم ، إذ قد ظهر من حالهم ما يجعلهم كمن لا يعقل .

ولذلك اختير لفظ (تَعْقِلُونَ) لأن العقل هو أول درجات الإدراك . ومفعول (تَعْقِلُونَ) إما معلوف لدلالة الكلام السابق عليه . والتقدير أفلا تَعْقِلُونَ أن مثل هذا الحال من الجمع بين الأمية والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه لا يكون إلا حال من أفاض الله عليه رسالته إذ لا يتأتى مثله في العادة لأحد ولا يتأتى ما يقاربه إلا بعد مدارسة العلماء ومطالعة الكتب السالفة ومناظرة العلماء ومحاورة أهل البلاغة من الخطباء والشعراء زمنا طويلا وعُسرا مديدا ، فكيف تأتئ ما هو أعظم من ذلك المعتاد دَفْعَةً لمن قضى عمره بينهم في بلاده يرقبون أحواله صباح مساء ، وما عُرِفَ بلدهم بمزاولة العلوم ولا كان فيهم من أهل الكتاب إلا من عكف على العبادة وانقطع عن معاشره الناس .

وإما أن يتزل (تَعْقِلُونَ) منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول ، أي أفلا تَكُونُونَ عاقلين ، أي فتعرفوا أن مثل هذا الحال لا يكون إلا من وحي الله .

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾

لما قامت الحجة عليها بما لا قبل لهم بالتنصل منه أعقبت بالترجيع على افتراءهم الكذب وذلك مما عرف من أحوالهم من اتخاذهم الشركاء له كما أشار إليه قوله « ولقد أهلكتنا القرون من قبلكم لما ظلموا » أي أشركوا - إلى قوله - « لننظر كيف تعملون » وتكذيبهم بآيات الله في قولهم « ائت بقرآن غير هذا أو بدله » . وفي ذلك أيضا توجيه الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافا بينه وبينهم إذ هم قد عرضوا بنسبته إلى الافتراء على الله حين قالوا « ائت بقرآن غير هذا » ، وصرحوا بنفي أن يكون القرآن من عند الله ، فلما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله وأنه ما يكون له أن يأتي به من تلقاء نفسه فُرع عليه أن المفتري على الله كذبا والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد أظلم منهما ، وذلك من مجازاة الخصم ليعثر ، يخيّل إليه من الكلام أنه إنصاف بينهما فإذا حصص المعنى وُجد انصافه على الخصم وحده .

والتفريع صالح للمعنيين ، وهو تفريع على ما تقدم قبله مما تضمن أنهم أشركوا بالله وكذبوا بالقرآن .

وعمل (أو) على الوجهين هو التقسيم ، وهو إما تقسم أحوال ، وإما تقسم أنواع . والاستفهام إنكارى . والظلم : هنا بمعنى الاعتداء . وإنما كاف أحد الامرين أشد الظلم لأنه اعتداء على الخالق بالكذب عليه وبكذب آياته .

وجملة «إنه لا يفلح المجرمون» دليل ، وموقعه يقتضي شمول عمومهم للمذكورين في الكلام المدبّل (يفتح التحتية) فيقتضى أن أولئك مجرمون ، وأنهم لا يفلحون .

والفلاح تقدم في قوله تعالى «وأولئك هم المفلحون» في سورة البقرة .

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد ناظر إلى شمول عموم المجرمين للمخاطبين لأنهم ينكرون أن يكونوا من المجرمين .

وافتح الجملة بضمير الشأن لقصد الاهتمام بمضمونها .

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

عطف على جملة «وإذا تلى عليهم آياتنا بينات» عطف القصة على القصة . فهذه قصة أخرى من قصص أسواق كفرهم أن قالوا «أنت بقرآن غير هذا» حين تلى عليهم آيات القرآن ، ومن كفرهم أنهم يعبدون الأصنام ويقولون «هم شفعاؤنا عند الله» .

والمناسبة بين القصتين أن في كليهما كفرا أظهر وه في صورة السخرية والاستهزاء ولإيهام أن العذر لهم في الاسترسال على الكفر ، فلطمع (كما أوهوا أنه إن) أتاها

قرآن غيرُ المطلوب عليهم أو يُبدل ما يرومون تبديله آمنوا كانوا إذا أنذرهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - بعذاب الله قالوا : تشفع لنا آلهتنا عند الله . وقد روى أنه قاله النضر بن الحارث (على معنى فرض ما لا يقع واقعا) «إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى» . وهذا كقول العاص بن وائل، وكان مشركا، لخباب بن الأرت، وهو مسلم ، وقد تقاضاه أجرا له على سيف صنعه «إذا كان يوم القيامة الذي يُخبر به صاحبك (يعني النبيء - صلى الله عليه وسلم -) فسيكون لي مال فأفسيك منه» .

(وفيه نزل قوله تعالى «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينّ مالا وولدا» الآية) . ويجوز أن تكون جملة «ويعبدون» الخ عطفًا على جملة «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» فإن عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الافتراء .

وإثارة اسم الموصول في قوله «ما لا يضرهم ولا ينفعهم» لما تؤخذ به صلة الموصول من التنبيه على أنهم مُخطئون في عبادة ما لا يضر ولا ينفع ، وفيه تهديد لطف «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام، فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة .

واختيار صيغة المضارع في (يعبدون) و(يقولون) لاستحضار الحالة العجيبة من استمرارهم على عبادتها، أي عبدوا الأصنام ويعبدونها تعجيبا من تصميمهم على ضلالهم ومن قولهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فاعترفوا بأن المتصرف هو الله .

وقدّم ذكر نفي الضر على نفي النفع لأن المطلوب من المشرّكين الإقلاع عن عبادة الأصنام وقد كان سدنّها يخوفون عبدتها بأنها تُلحق بهم ويصيانهم الضر ، كما قالت امرأة طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تُسلم فقالت : «أما تخشى على الصبية من ذي الشرى» (1) . فأريد الابتداء بنفي الضر لإزالة أوهام المشرّكين في ذلك الصّادة لكثير منهم عن نبذ عبادة الأصنام .

(1) الشرى - يفتح اللّين المحمّة والثب لى آخره - حجر الحفظل - ولد الشرى : صنم كان يعبدّه بنو دوس - كان بين مكة والطائف - ويسمى أيضا ذا الكلبين .

وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بتهكم بهم بأنهم قد أخبروا الله بأن لهم شفعاء لهم عنده. ومعنى ذلك أن هذا لما كان شيئاً اخترعوه وهو غير واقع جعل اختراعه بمنزلة أنهم أعلدوا الله به وكان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه لأن ما لم يعلم الله وقوعه فهو منتصف. ومن هذا قول من يريد نفسي شيء عن نفسه : ما علم الله هذا مني . وفي ضده قولهم في تأكيد وقوع الشيء : يعلم الله كذا، حتى صار عند العرب من صيغ اليقين .

وفي السماوات ولا في الأرض : حال من الضمير المحلوف بعد (يعلم) العائد على (ما) ، إذ التقدير : بما لا يعلمه ، أي كائناً في السماوات ولا في الأرض . والمقصود من ذكرهما تعميم الأمكنة ، كما هو استعمال الجمع بين المتقابلات مثل المشرق والمغرب :

وأعيد حرف النفي بعد العاطف لزيادة التنصيص على النفي .
والاستفهام في «أتنبئون» للإنكار والتوبيخ . والإنباء : الإعلام .

وجملة «سبحانه وتعالى» إنشاء تزييه ، فهي منقطعة عن التي قبلها فلذلك فصلت . وتقدم الكلام على نظيره عند قوله «وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفونه» في سورة الانعام .

(وما) في وقوله عما يشركون مصدرة ، أي عن إشراكهم ، أي تعالى عن أن يكون ذلك ثابتاً له .

وقرأ حمزة والكسائي وخلف «تشركون» بالمشاة القوية على أنه من جملة المقول .
وقرأ الباقون بالتحية على أنها تعقيب للخطاب بجملة (قل) . وعلى الوجهين فهي مستحقة للفصل لكمال الانقطاع .

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِّن رَّبِّكَ لَفُتِحَتْ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

جملة معترضة بين جملة «ويجدون» وجملة «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه». ومناسبة الاعتراض قوله «قل أتنبئون الله بما لا يعلم» لأن عبادة الاصنام واختراع صفة الشفاعة لها هو من الاختلاف الذي أحدثه ضلال البشر في العقيدة السليمة التي فطر الله الناس عليها في أول النشأة ، فهي مما يشمل التويع الذي في قوله «أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض» .

وصيغة القصر للمبالغة في تأكيد الخبر لأنه خبر مهم عجب هو من الحكم العُمرانية والحقائق التاريخية بالمكان الأسمي ، إذ القصر تأكيد على تأكيد باعتبار اشتباهه على صيغتي إثبات المثبت ونفي عما عداه ، فهو أقوى من تأكيد رد الإنكار ، ولذلك يؤذن برد لإنكار شديد .

وحسن القصر هنا وقوعه عقب الجدل مع الذين غيروا الدين الحق وروجوا نحلتهن بالمعاذير الباطلة كقولهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ، وقولهم «ما نبعدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى» ، بخلاف آية سورة البقرة «كان الناس أمة واحدة» فإنها وقعت في سياق المجادلة مع أهل الكتاب لقوله «سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة» وأهل الكتاب لا ينكرون أن الناس كانوا أمة واحدة. فآية هذه السورة تشير إلى الوحدة الاعتقادية ولذلك عبر عن التفرق الطارئ عليها باعتبار الاختلاف المشعر باللمعة والمعقب بالتخويف في قوله «ولولا كلمة سبقت» إلى آخره ، وآية سورة البقرة تشير إلى الوحدة الشرعية التي تجمعها الحنيفية القطرية ، ولذلك عبر عن التفرق الذي طرأ عليها بأن الله يبعث النبيين مبشرين ومنذرين ، ثم جاء ذكر الاختلاف عرضا عقب ذلك بقوله «وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» . وأريد به الاختلاف بين أتباع الشرائع لقوله «وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه» .

وتقدم القول في «كان الناس أمة واحدة» في سورة البقرة :

والناس : اسم جمع للبشر . وتعريده للاستغراق . والأمة : الجماعة العظيمة التي لها حال واحد في شيء ما .

والمراد هنا أمة واحدة في الدين. والسياق يدل على أن المراد أنها واحدة في الدين الحق وهو التوحيد لأن الحق هو الذي يمكن اتفاق البشر عليه لأنه ناشئ عن سلامة الاعتقاد من الضلال والتحرير. والانسان لما أنشئ على فطرة كاملة بعيدة عن التكلف. وإنما يتصور ذلك في معرفة الله تعالى دون الأعمال ، لأنها قد تختلف باختلاف الحاجات ، فإذا جاز أن يحدث في البشر الضلال والخطأ فلا يكون ضلال عاما على عقولهم، فتعين أن الناس في معرفة الله تعالى كانوا أمة واحدة متفقين على التوحيد لأن الله لما فطر الانسان فطره على عقل سليم موافق للواقع ، ووضّح في عقله الشعور بخالقه وبأنه واحد وضعا جليلا كما وضع الإلهامات في أصناف الحيوان. وتأييد ذلك بالوحي لأبي البشر وهو آدم عليه السلام .

ثم إن البشر أدخلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق بسبب الاختلاق الباطل والتخيل والأوهام بالأكيسة الفاسدة . وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »، فتعين أن المراد في هذه الآية يكون الناس أمة واحدة الوحدة في الحق ، وأن المقصود مدح تلك الحالة لأن المقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات خطأ متحليه بأن سلفهم الاول لم يكن مثلهم في فساد العقول، وقد كان للمخاطبين تعظيم لما كان عليه أسلافهم، ولأن صيغة القصر تؤذن بأن المراد إبطال زعم من يزعم غير ذلك .

ووقعه عقب ذكر من يعبدون من دون الله أصناما لا تضرهم ولا تنفعهم يدل على أنهم المقصود بالإبطال، فإنهم كانوا يحسبون أن ما هم عليه من الضلال هو دين الحق، ولذلك صوروا إبراهيم وإسماعيل يستقيسان بالأزلام في الكعبة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح « كذبوا والله إن استقسما بها قط »، وقرأ « وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » وبهذا الوجه يجعل التعريف في (الناس) للاستفراق .

ويجوز أن يراد بالناس العرب خاصة بقرينة الخطاب ويكون المراد تذكيرهم بعهد أبيهم إبراهيم عليه السلام إذ كان هو وأبناؤه وذريتهم على الحنيفية والتوحيد.

كما قال تعالى « وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » ، أي في عقبه من العرب ، فيكون التعريف للعهد .

وجملة « ولولا كلمة سبقت من ربك » إخبار بأن الحق واحد، وأن ذلك الاختلاف مذموم، وأنه لولا أن الله أراد إسماعيل البشر إلى يوم الجزاء لأراهم وجه الفصل في اختلافهم باستيصال المبطل وإيقاع المحق . وهذه الكلمة أجملت هنا وأشير إليها في سورة الشورى بقوله « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم » .

والأجل : هو أجل بقاء الأمم، وذلك عند اقتراض العالم ، فالتقضاء بينهم إذن مؤخر إلى يوم الحساب . وأصرح من ذلك في بيان معنى (الكلمة) قوله في سورة هود « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » وسأتي بيانها .

وتقديم المجرور في قوله « فيما فيه يختلفون » للرعاية على الفاصلة .

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾

عطف على جملة « ويصلون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ، فبعد أن ذكر اقتراءهم في جانب الإلهية نفى بهتانهم في جانب النبوة .

والضمير في « عليه » عائد للنبيء — صلى الله عليه وسلم — وإن لم يجر له ذكر قبل ذلك في الآية ، فإن معرفة المراد من الضمير مغنية عن ذكر المعاد . وقد كان ذكر النبيء — صلى الله عليه وسلم — بينهم في نواديهم ومناجاتهم في أيام مقامه بينهم بعد البعثة هو شغلهم الشاغل لهم ، قد أجرى في كلامهم ضمير التقية بلون سبق معاد ، علم المتخاطبون أنه المقصود . ونظير هذا كثير في القرآن .

و(لولا) في قوله «لولا أنزل عليه آية من ربه» حرف تحضيض : وشأن التحضيض أن يواجه به المحض لأن التحضيض من الطلب وشأن الطلب أن يواجه به المطلوب ، ولذلك كان تعلق فعل الإنزال بضمير الغائب في هذه الآية مؤولا بأحد وجهين :

إما أن يكون التفاتاً ، وأصل الكلام : لولا أنزل عليك وهو من حكاية القول بالمعنى كقوله تعالى « قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة » أي قل لهم أقيموا ، ونكتة ذلك نكتة الالتفات لتجديد نشاط السامع .

وإما أن يكون هذا القول صدر منهم فيما بينهم ليبين بعضهم لبعض شبهة على انتفاء رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو صدر منهم للمسلمين طمعا في أن يردوهم إلى الكفر .

والآية : علامة الصدق . وأرادوا خارقا للعادة على حسب اقتراحهم مثل قولهم «أو ترقى في السماء» وقولهم «لولا أوتي مثل ما أوتي موسى» وهذا من جهلهم بحقائق الأشياء وتحكيمهم الخيال والوهم في حقائق الأشياء ، فهم يفرضون أن الله حريص على إظهار صدق رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأنه يستغزه تكذيبهم إياه فيغضب ويسرع في مجازاة عنادهم ليكفوا عنه ، فإن لم يفعل فقد أفحموه وأعجزوه وهو القادر ، فتهووا أن مدعي الرسالة عنه غير صادق في دعواه وما درّوا أن الله قدير نظام الأمور تنديراً ، ووضع الحقائق وأسبابها ، وأجرى الحوادث على النظام الذي قدره ، وجعل الأمور بالغة موافقتها التي حدد لها ، ولا يضره أن يكذب المكذبون أو يعاند الجاحلون وقد وضع لهم ما يليق بهم من الزواجر في الآخرة لا محالة ، وفي الدنيا تارات ، كل ذلك يجري على نظم اقتضتها الحكمة لا يحمله على تبديلها سؤال سائل ولا تسفيه سفيه . وهو الحكيم العليم . فهم جعلوا استمرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على دعوتهم بالأدلة التي أمره الله أن يدعوهم بها وعدم تبديله ذلك بآيات أخرى على حسب رغبتهم جعلوا كل ذلك دليلا على أنه غير مؤيد من الله فاستدلوا بذلك على انتفاء أن يكون الله أرسله ، لأنه لو أرسله لأيدّه بما يوجب له القبول عند المرسل إليهم . وما درى المساكين أن الله إنما أرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة بهم

وطلبا لصلاحهم، وأنه لا يضره عدم قبولهم رحمته وهدايته . ولذلك أتى في حكاية كلامهم العدول عن اسم الجلالة إلى لفظ الرب المضاف إلى ضمير الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله « من ربه » إيماء إلى الربوبية الخاصة بالتحلق بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي ربوبية المصطفى (بصينة اسم التفاعل) للمصطفى (بصيغة المفعول) من بين بقية الخلق المنتضية الغضب لغضبه لتوهمهم أن غضب الله مثل غضب الخلائق يستدعي الإسراع إلى الانتقام وما علموا أسرار الحكمة الإلهية والحكم الإلهي والعلم الأعلى .

وقد أمر الله رسوله بأن يجب عن اقتراحهم بما هو الحقيقة المرشدة وإن كانت أعلى من مداركهم جوابا فيه تعريض بالتهديد لهم وهو قوله « قل إنما الغيب لله » ، فجاء بقاء التفرع هنا دون بعض نظائره للإشارة إلى تعقيب كلامهم بالجواب شأن المتمكن من حاله المثبت في أمره .

والغيب : ما غاب عن حواس الناس من الأشياء، والمراد به هنا ما يتكون من مخلوقات غير معادة في العالم الدنيوي من المعجزات . وتفسير هذا قوله « قل إنما الآيات عند الله » .

واللام للملك، أي الأمور المغيبة لا يقدر عليها إلا الله . وجاء الكلام بصيغة القصر لرد عليهم في اعتقادهم أن في مكتة الرسول الحق أن يأتي بما يسأله قومه من الخوارق ، فجعلوا عدم وقوع مقترحهم علامة على أنه ليس برسول من الله ، فلذلك رد عليهم بصيغة القصر الدالة على أن الرسول ليس له تصرف في إيقاع ما سألوه ليعلموا أنهم يرمون بسؤالهم إلى الجريمة على الله تعالى بالإفحام .

وجملة « فانظروا إني معكم من المنتظرين » تفرع على جملة « إنما الغيب لله » أي ليس دأبي ودأبكم إلا انتظار ما يأتي به الله إن شاء ، كقول نوح لقومه « إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين » .

وهذا تعريض بالتهديد لهم أن ما يأتي به الله لا يترقبون منه إلا شرا لهم ، كقوله تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقُضِيَ الأمر ثم لا يَنْظُرُونَ » .

والمية في قوله (معكم) مجازية مستعملة في الاشتراك في مطلق الانتظار .

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرِّآءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ
فِي ءَايَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾

لما حكى تمرد المشركين بينَ هنا أنهم في ذلك لاهون بيطرهم وازدهائهم بالنعمة والدعة فأناسهم ما هم فيه من النعمة أن يتوقعوا حدوث ضده فتفتنوا في التكذيب بوعيد الله أفانين الاستهزاء، كما قال تعالى « وذرنى والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا » .

وجاء الكلام على طريقة الحكاية عن حالهم ، والمُلَقَى إليه الكلام هو النبيء - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون . وفيه تعريض بتذكير الكفار بحال حلول المصائب بهم لعلهم يتذكرون، فيعدلوا عدة الخوف من حلول النعمة التي أنلهم بها في قوله (فانتظروا) كما في الحديث « تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » .

فالمراد (بالناس) الناس المعهودون المتحدث عنهم بقرينة السياق على الوجهين المتقدمين في قوله تعالى « وإذا مسَّ الإنسان الضر دعانا لجنبه » .

وقد قيل : إن الآية تشير إلى ما أصاب قريشا من القحط سبع سنين بدعاء النبيء - صلى الله عليه وسلم - ثم كشف الله عنهم القحط وأنزل عليهم المطر، فلما حيوا طفقوا يطعنون في آيات الله ويعادون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكيلون له . والقحط الذي أصاب قريشا هو المذكور في سورة الدخان . وقد أنلروا فيها بالبطشة الكبرى . وقال ابن عباس : هي بطشة يوم بدر . فتكون هذه الآية قد نزلت بعد انقراض السبع السنين التي هي كسني يوسف وبعد أن حيوا ، فتكون قد نزلت بعد ستة عشر من البعثة أو ستة إحدى عشرة .

والإدافة : مستعملة في مطلق الإدراك استعارة أو مجازا ، كما تقدم في قوله « وليلوق وبال أمره » في سورة العنود .

والرحمة : هنا مطلقة على أثر الرحمة ، وهو النعمة والنفع ، كقوله « وينشر رحمته » .

والضراء : الضر . والمس : مستعمل في الإصابة . والمعنى إذا نالت الناس نعمة بعد الضر ، كالمطر بعد القحط ، والأمن بعد الخوف ، والصحة بعد المرض .

و(إذا) في قوله « إذا لهم مكر » المفاجأة ، وهي رابطة لجواب (إذا) الشرطية لوقوعه جملة اسمية وهي لا تصلح للاتصال بإذا الشرطية التي تلازمها الأفعال إن وقعت ظرفاً ثم إن وقعت شرطاً فلا تصلح لأن تكون جواباً لها ، فلذلك أدخل على جملة الجواب حرف (إذا) المفاجئة ، لأن حرف المفاجأة يدل على البیدار والإسراع بمضمون الجملة ، فيُنبئ مُفاد فاء التعقيب التي يوقى بها لربط جواب الشرط بشرطه ، فإذا جاء حرف المفاجأة أغنى عنها .

والمكر : حقيقته إخفاء الإضرار وإبركازه في صورة المسألة ، وقد تقدم عند قوله تعالى « ومكروا ومكر الله » في سورة آل عمران .

و(في) من قوله « في آياتنا » للظرفية المجازية المراد منها الملازمة ، أي مكروهم المصاحب لآياتنا . ومعنى مكروهم في الآيات أنهم يمكرون مكرًا يتعلق بها ، وذلك أنهم يوهمون أن آيات القرآن غير دالة على صدق الرسول ويضعون أنه لو أنزلت عليه آية أخرى لآمنوا بها وهم كاذبون في ذلك وإنما هم يكذبونه عناداً ومكابرة وحفاظاً على دينهم في الشرك .

ولما كان الكلام متضمناً التعريض بإذلالهم ، أمر الرسول أن يعظمهم بأن الله أسرع مكرًا ، أي منكم ، فجعل مكر الله بهم أسرع من مكروهم بآيات الله .

ودل اسم التفضيل على أن مكر الكافرين سريع أيضاً ، وذلك لما دل عليه حرف المفاجأة من المبادرة وهي لإسراع . والمعنى أن الله أعجل مكرًا بكم منكم بمكروكم بآيات الله .

وأسرع : مأخوذ من أسرع الزيد على غير قياس ، أو من سَرع المجرد بناء على وجوده في الكلام فيما حكاه القاسمي .

وأطلق على تأجيل الله عذابهم اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة ذلك التأجيل في غفائه عنهم كهيئة فعل الماكر، وحسنته المشاكلة كما تقدم في آية آل عمران.

وجملة «إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون» استئناف خطاب للمشركين مباشرة تهديدا من الله، فلذلك فصلت على التي قبلها لاختلاف المخاطب. وتأكيد الجملة لكون المخاطبين يعتقدون خلاف ذلك، إذ كانوا يحسبون أنهم يمكرون بالنبيء - صلى الله عليه وسلم - وأن مكرهم يتمشى عليه ولا يشعر به فأعلمهم الله بأن الملائكة الموكلين بإحصاء الأعمال يكتبون ذلك. والمقصود من هذا أن ذلك محصي معدود عليهم لا يهمل، وهو إنذار بالعذاب عليه، وهذا يستلزم علم الله تعالى بذلك.

وعبر بالمضارع في (يكتبون) و(يمكرون) للدلالة على التكرار، أي تكرر كتابتهم كلما يتكرر مكرهم، فليس في قوله «ما تمكرون» النفاذ من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف معادي الضميرين.

وقرأه الجمهور «ما تمكرون» بقاء الخطاب: وقرأه روح عن يعقوب «ما يمكرون» بياء الغائب، والضمير (لناس) في قوله «وإذا أذقنا الناس رحمة» . وعلى هذه القراءة فالكلام موجه للنبيء - صلى الله عليه وسلم - .

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرْنَا بِهِمْ يَرِيحٌ طَبِيبَةٌ وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾

هذه الجملة بدل اشمال من جملة «وإذا أذقنا الناس رحمة» إلى آخرها لأن البغي في الأرض اشتمل عليه المكر في آيات الله. والمقصود من هذه الجملة هو قوله «فلما

أنجاهم إذا هم ييغون في الأرض» وما سواه تهديد وإدماج للامتنان . أعقب التهديد على كفران النعمة بذكر بعض نعم الله عليهم ثم ضراء تعقب النعمة للابتلاء والتذكير بخالقهم ، ثم كيف تُفرج عنهم رحمة بهم فيكفر فريق منهم كلتا التعمتين ولا يتذكر ، فكان المقصود أن في ذلك أعظم الآيات على الوحداية فكيف يقولون « لولا أنزل عليه آية من ربه » وفي كل شيء له آية ، وفي كل ذلك امتنان عليهم بالنعمة وتسجيل لكفرانها وتوارد الآيات عليهم ولكيلا يفتروا بالإمهال فيحبسوه رضى بكفرهم أو عجزاً عن أخذهم ، وهذا موقع رشيق جد الرشاقة لهذه الآية القرآنية .

وإسناد التفسير إلى الله تعالى باعتبار أنه سببه لأنه خالق إلهام التفكير وقوى الحركة العقلية والجسدية ، فالإسناد مجاز عقلي ، فالقصر المضاد من جملة « هو الذي يسيركم » قصر ادعائي . والكلام مستعمل في الامتنان والتعريض بإخلالهم بواجب الشكر .

(حتى) ابتدائية، وهي غاية للتسير في البحار خاصة. وإنما كانت غاية باعتبار ما عطف على مدخولها من قوله « دَعَوْا الله - إلى قوله - بغير الحق » ، والمفياً هو ما في قوله (يسيركم) من المنة المؤذنة بأنه تسيير رفق ملائم للناس ، فكان ما بعد (حتى) ومعطوفاتها نهاية ذلك الرفق ، لأن تلك الحالة التي بعد (حتى) ينتهي عندها السير المنتم به ويدخلون في حالة البأساء والضراء ، وهذا النظم نسج بديع في أفانين الكلام .

ومن بديع الاسلوب في الآية أنها لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضماير الخطاب الصالحة لجميع السامعين ، فلما تهيأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال من ضماير الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الاسلوب بما يخلصه إلى الافضاء إلى ما يخص المشركين فقال « وجَـرِّينَ بهم » على طريقة الالتفات ، أي وجرين بكم . وهكذا أجريت الضماير جماعة للفرقيين إلى ان قال « فلما أنجاهم إذا هم ييغون في الأرض بغير الحق » فإن هذا ليس من شيم المؤمنين فتخصض ضمير الغيبة لهذا للمشركين ، فقد أخرج من الخير من عدا الذين ييغون في الأرض بغير الحق تحويلاً على القرينة لأن الذين ييغون في الأرض بغير الحق لا يشمل المسلمين .

وهذا ضرب من الالتفات لم ينه عليه أهل المعاني وهو كالتخصيص بطريق الرمز .

وقد عدت هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة كلها تبعا للكشاف بناء على جعل ضمائر الخطاب للمشركين وجعل ضمائر الغيبة لهم أيضا ، وما نحوته أنا أليق ،

وابتدئ الإتيان بضمير الغيبة من آخر ذكر النعمة عند قوله « وجرين بهم بريح طيبة » للتصريح بأن النعمة شملتهم ، وللإشارة إلى أن مجيء العاصفة فجأة في حال الفرح مراد منه ابتلاؤهم وتخفيفهم. فهو تمهيد لقوله « وجاءهم الموج من كل مكان » .

والسير في البر معروف للعرب. وكذلك السير في البحر. كانوا يركبون البحر إلى اليمن وإلى بلاد الحبشة. وكانت لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن وقد يركبون البحر لذلك. وقد وصف طرفة بن العبد السفن وسيرها، وذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته ، والناطقة في داليتها .

وقرأ الجمهور «يُسِيرُكُمْ» - بتحتية في أوله مضمومة فسين مهملة بعدها تحتية بعدها راء - من السير، أي يجعلكم تسيرون. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر «ينشركم» بتحتية مفتوحة في أوله بعدها نون ثم شين معجمة ثم راء - من النَشْر، وهو التفريق على نحو قوله تعالى «إذا أنتم بشر تنتشرون» وقوله «فانتشروا في الأرض» . قال ابن عطية عن عوف بن أبي جميلة وأبي الزغل : كانوا (أي أهل الكوفة) يقرأون «ينشركم» فنظروا في مصحف عثمان بن عفان فوجدوها «يسيركم» (أي بتحتية فسين مهملة فتحتية) فأول من كتبها كذلك الحجاج بن يوسف، أي أمر بكتبتها في مصاحف أهل الكوفة .

و(حتى) غاية للتسير. وهي هنا ابتدائية أعقبت بحرف المفاجأة وجوابه ، والجملة والغاية هي مفاد جواب (إذا) وهو قوله «جاءتها ريح عاصف» ، فمجيء الريح العاصف هو غاية التسير الهنيء المنعم به ، إذ حيثئذ يتقلب التسيير كارتة ومصيبة .

والفلك: اسم لمركب البحر، واسم جمع له بصيغة واحدة. وقد تقدم عنه قوله تعالى «والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» في سورة البقرة. وهو هنا مراد به الجمع.

والجري: السير السريع في الأرض أو في البحر، قال تعالى «باسم الله مجراها» والظاهر أنه حقيقة فيهما .

والريح مؤنثة في كلام العرب، وتقدم في قوله «وهو الذي يرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمنه» في سورة الأعراف . والطية: الملازمة الرفيقة بالراكبين .

والطيب: الموصوف بالطيب الشديد . وأصل معنى الطيب الملازمة فيما يراد من الشيء، كقوله تعالى «فلنحيينه حياة طيبة»، ويقال: طاب له المقام في مكان كذا. ومنه سمي الشيء الذي له ريح وعرف طيبًا .

وجملة «جاءتها ريح عاصف» جواب (إذا). وفي ذكر جريهن بريح طيبة وفرحهم بها إيماء إلى أن مجيء العاصفة حدث فجأة دون توقع من دلالة علامات التوبة كما هو الغالب. وفيه إيماء إلى أن ذلك بتقدير مرادٍ لله تعالى ليخوفهم ويذكرهم بوحدايته .

وضمير «جاءتها» عائد إلى (القلبك) لأن جمع غير العاقل يعامل معاملة المفرد الموثق.

والعاصف: وصف خاص بالريح، أي شديدة السرعة. وإنما لم تلحقه علامة التأنيث لأنه مختص بوصف الريح فاستغنى عن التأنيث، مثل: نافس وحائض ومرضع، فشاع استعماله كذلك، وذكر وصفا للريح فبقي لا تلحقه التاء. وقالوا: إنما لم تلحقه التاء لأنه في معنى النسب، مثل: لابن - وقامر . وفيه نظر .

ومعنى «من كل مكان» من كل جهة من جهات القلب، فالابتداء الذي تقيده (من) ابتداء الأمكنة المتجهة إلى القلب .

ومعنى «أحبط بهم» أخلوا وأهلكوا، فالعرب يقولون: أحاط العدو بالقبيلة إذا تمكن منها وغلبها، لأن الإحاطة بها تدل على الإحداق بها وقطوعها. ولما كان ذلك هزيمة وامتناعا لها صار ترتيب «أحبط بهم» استعارة تمثيلية للهلاك كما تقدم في قوله تعالى «والله يحبط الكافرين» وقوله تعالى «لتأنتني به إلا أن يحاط بكم» وقوله «وأحبط بشره» أي هلك. فمعنى «وظنوا أنهم أحبط بهم» ظنوا الهلاك .

وجملة «دعوا الله مخلصين» جواب (إذا). ومعنى مخلصين له الدين محضين له العبادة في دعائهم، أي دعوهم ولم يدعوا معه أصنامهم. وليس المراد أنهم ألقوا عن الأشرار في جميع أحوالهم بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد. وهذا إقامة حجة عليهم ببعض أحوالهم، مثل قوله تعالى «أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون».

وجملة «لئن أنجيتنا» بيان لجملة (دعوا) لأن مضمونها هو الدعاء.

والإشارة بـ(هذه) إلى حالة حاضرة لهم، وهي حالة إشرافهم على الفرق، فالمشار إليه هو الحالة المشاهدة لهم.

وقد أكد وعدهم بالشكر بثلاث مؤكدات: لام توطئة القسم، ونون التوكيد، والتعبير بصيغة (من الشاكرين) دون لنكونن شاكرين، لما يفيد من كونهم من هذه الزمرة التي ديدنها الشكر، كما تقدم بيان خصوصية مثل هذا التركيب عند قوله تعالى «قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» في سورة الأنعام.

وأتى بحرف (إذا) القبحائية في جواب (لما) للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الأرض عقب النجاة.

والبغي: الاعتداء. وتقدم في قوله «والإثم والبغي بغير الحق» في سورة الأعراف. والمراد به هنا الإشرار كما صرح به في نظيرها «فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون». وسمي الشرك بغيا لأنه اعتداء على حق الخالق وهو أعظم اعتداء، كما يسمى ظلما في آيات كثيرة منها قوله «إن الشرك لظلم عظيم». ولا يحسن تفسير البغي هنا بالظلم والفساد في الأرض، إذ ليس ذلك شأن جميعهم فإن منهم حلما قومهم، ولأنه لا يناسب قوله بعد «إنما ينبئكم على أنفسكم». ولعنى هذه الآية في القرآن نظائر، كقوله «وإذا مس الإنسان ضرر دعا ربه منيا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله» الآية.

وزيادة (في الأرض) لمجرد تأكيد تمكنهم من النجاة. وهو كقوله تعالى «فلما نجاهم إلى البر فنتهم مقتصد» أي جعلوا مكان أثر النعمة بالنجاة مكانا للبغي.

وكذلك قوله (بغير الحق) هو قيد كاشف لمعنى البغي ، إذ البغي لا يكون بحق . فهو كالقييد في قوله تعالى « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

استأنف خطاب للمشركين وهم الذين يغون في الأرض بغير الحق .
وافتتح الخطاب بـ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» لاستصفاء أسماعهم . والمقصود من هذا تحذير المشركين ثم تهديدهم .

وصيغة قصر البغي على الكون مضرا بهم كما هو مفاد حرف الاستعلاء تنبيه على حقيقة واقعية وموعظة لهم ليعلموا أن التحذير من الشرك والتهديد عليه لرعي صلاحهم لا لأنهم يضرونه كقوله « ولا تضره شيئا » . فعنى (على) الاستعلاء المجازي المكتنى به عن الإضرار لأن المستعلي الغالب يضر بالمغلوب المستعلى عليه ، ولذلك يكثر أن يقولوا : هذا الشيء عليك ، وفي ضده : هذا الشيء لك ، كقوله « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فلها » . ويقول المقر : لك عليّ كذا . وقال توبة بن الحمير .

وقد زعمت لبل باني فاجر لنفسي ثقاها أو عليها فجورها

وقال السماأل اليهودي :

أليّ الفضل أم عليّ إذا حُر سيئتُ أني على الحساب مُقيت

وذلك أن (على) قدل على الإلزام والإيجاب ، واللام قدل على الاستحقاق . وفي الحديث « والقرآن حجة لك أو عليك » .

فلما راد بالأنفس أنفس الباغين باعتبار التوزيع بين أفراد معاد ضمير الجماعة المخاطبين في قوله (بغيتكم) وبين أفراد الأنفس ، كما في قولهم « ركب القوم دوابهم » أي ،

ركب كل واحد دابته. فالمعنى إنما يعني كل أحد على نفسه، لأن الشريك لا يُضرر إلا بنفسه
المشرك باختلال تفكيره وعمله ثم بوقوعه في العذاب .

و(متاع) مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أي هو متاعُ الحياة
الدنيا. وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على الحال من (بفيكم). ويجوز أن يكون انتصابه
على الظرفية للبغي ، لأن البغي مصدر مشتق فهو كالفعل فتاب المصدر عن الظرف
بإضافته إلى ما فيه معنى المدة . وثوقيت البغي بهذه المدة باعتبار أنه ذكر في معرض
الغضب عليهم ، فالمعنى أنه أمهلكم إمهالا طويلا فهلا تتذكرون فلاتحسبون الإمهال رضى
بفعلكم ولا عجزاً وسيؤاخذكم به في الآخرة. وفي كلتا القراءتين وجوهٌ غير ما ذكرنا.

والمُتاع : ما ينتفع به انتفاعاً غير دائم. وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكم في الأرض
مستقر ومتاع إلى حين » في سورة الاعراف . والمعنى على كلتا القراءتين واحد ، أي
أمهلكم على إشراككم مدة الحياة لا غير ثم نؤاخذكم على بغيكم عند مرجعكم إلينا .

وجملة « ثم إلينا مرجعكم » عطفت : (ثم) لإفادة التراخي الربحي لأن مضمون هذه
الجملة أصرح تهديداً من مضمون « جملة إنما بفيكم على أنفسكم » .

وتقديم المجرور في قوله « إلينا مرجعكم » لإفادة الاختصاص ، أي ترجعون إلينا لا
إلى غيرنا تزيلاً للمخاطبين مترلة من يظن أنه يرجع إلى غير الله لأن حالهم في التكذيب
بآياته والإعراض عن عبادته إلى عبادة الأصنام كحال من يظن أنه يحشر إلى الأصنام
وإن كان المشركون ينكرون البعث من أصله .

وتقريع «فنتنبحكم» على جملة «إلينا مرجعكم» تقريع وعيد على تهديد. واستعمل الإنبياء
كناية عن الجزاء لأن الإنبياء يستلزم العلم بأعمالهم السيئة، والقادر إذا علم بسوء صنيع
عبده لا يمنعه من عقابه مانع. وفي ذكر (كنتم) والفعل المضارع دلالة على تكرار عملهم
وتمكنه منهم. والوعيد الذي جاءت به هذه الآية وإن كان في شأن أعظم البغي فكان
لكل آت من البغي بنصيب حظاً من هذا الوعيد .

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْثِلِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

هذه الآية تنزل منزلة البيان لجملة ومتاع الحياة الدنيا ، المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا ما هو الا لمدة قصيرة ، فبينت هذه الآية أن التمتع صائر إلى زوال ، وأطنبت فشبهت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى الحصد .

والمثل : الحال المائلة على هيئة خاصة ، كان التشبيه هنا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة . صبر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المركب كما تقدم في أول سورة البقرة . وصيغة القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء . ولتنزيل السامعين منزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنيا لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجيء . والمعنى : قصر حالة الحياة الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف ، فالقصر قصر قلب ، بني على تنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة .

شبهت حالة الحياة في سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارها بحال نبات الأرض في ذهابه حطاما ومصيره حصيدا .

ومن بدیع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحالين المتشابهين ، ولذلك أطنب وصف الحالين من ابتدائه .

ف قوله «كساء أنزلناه من السماء» شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا إذ ليس ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته ، فذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء في كونه سبب ما يؤمل منه مِمّن زخرف الأرض ونضارتها .

وقوله «فاختلط به نبات الأرض» شبه به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة الحياة ، فذلك يشبه خروج الزرع بعيد المطر فيما يشاهد من يوارق المأمول ، ولذلك عطفت بقاء التحقيب للإيدان بسرعة ظهور النبات عقب المطر فيؤذن بسرعة نماء الحياة في أول أطوارها . وعبر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماء ، أي فاختلط النبات بالماء أي جاوره وقارنه .

وقوله «وما يأكل الناس والأنعام» وصف لنبات الأرض الذي منه أصناف يأكلها الناس من الخضروات والبقول ، وأصناف تأكلها الأنعام من العشب والكلأ ، وذلك يشبه به ما ينعم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان ، فإن له حظا في نعيم الحياة بمقدار نطاق حياته .

ولما كان ذلك قد تضمن المأكول والأكل صح أن تُشبه به رَغبات الناس في تناول لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم ، وذلك يتضمن تشبيه معالي الأمور من نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العرالي بالنبات الذي يقتاته الناس ، وتشبيه سفاسف الأمور بالنبات الذي يأكله الأنعام ، ويتضمن تشبيه الذين يجنحون إلى تلك السفاسف بالأنعام ، كقوله تعالى «والذين كفروا يمتنعون ويأكلون كما تأكل الأنعام» .

والقول في «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها» كالقول في قوله «حتى إذا كتتم في القلک» ، وهو غاية شبه بها بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه وتمامه وتكاثر أصنافه وانهماك الناس في تناولها ونسيانهم المصير إلى الفناء .

وأمر الله : تقديره وتكوينه . وإتيانه : إصابة تلك الأرض بالجوائح المعجلة لها باليأس والفناء .

وفي معنى الغاية المستفاد من (حتى) ما يؤذن بأن بين مبدأ ظهور لذات الحياة وبين انتهائها مراتب جمّة وأطواراً كثيرة ، فذلك طوي في معنى (حتى) .

وقوله « ليلاً أو نهاراً » ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نغصارة الحياة في جميع الأزمنة لأن الشيء الموقت بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من حلوله في غير ذلك الوقت .

والزخرف : اسم الذهب . وأطلق على ما يتزين به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب والحلي .

وإطلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة مكنية . شبت الأرض بالمرأة حين تريد التزين فتحضّر فاخر ثيابها من حلي وألوان . والمرب يطلقون على ذلك التناول اسم الأخذ ، قال تعالى « يا بني آدم خلّوا زينتكم عند كل مسجد » ، وقال بشار ابن برد :

وخلّدي ملابس زينة ومصبغات وهي الفخر

وذكر (ازينت) عقب (زخرفها) ترشيح للاستعارة ، لأن المرأة تأخذ زخرفها للتزين . و(ازينت) أصله تزينت فقلبت التاء زأياً لتدغم في الزاي فسكنت وأدغمت واجتلبت همزة الوصل لاجل النطق بالسّاكن .

واعلم أن في قوله تعالى « أأنها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً » إشارة لإرادة الاستئصال فهو ينلر بالتهديد للكافرين ويجعل التمثيل أعلق بحياتهم ، كقوله تعالى وحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ، لا سيما وقد ضرب هذا المثل لمتنع الكافرين بينهم وإمهالهم عليه ، ويزيد تلك الإشارة وضوحاً قوله « وظن أهلها أنهم قادرون عليها » المؤذن بأن أهلها مقصودون بتلك الإصابة .

ومعنى « وأنهم قادرون عليها » أنهم مستمرون على الانتفاع بها محصلون لشرائها ، فأطلق على التمكن من الانتفاع ودوامه لفظ القدرة على وجه الاستعارة .

والحصيد : المحصود، وهو الزرع المقطوع من منابته. والإخبار عن الأرض بحصيد على طريقة المجاز العقلي وإنما المحصود نباتها. ومعنى (لم تَحْمُرْ) لم تَحْمُرْ، أي لم تعمر بالزرع. يقال : غَنِيَ المكان إذا عَسَرَ. ومنه المغنى للمكان المأهول. وضد أغنى أفقر المكان.

والباء في (بالأمس) للظرفية . والأمس : اليوم الذي قبل يومك . واللام فيه مزيدة لتلمية اللفظ مثل التي في كلمة الآن . والمراد بالأمس في الآية مطلق الزمن الذي مضى لأن أمس يستعمل بمعنى ما مضى من الزمان ، كما يستعمل الغد في معنى المستقبل واليوم في معنى الحال. وجمعتها قولُ زهير :

وأعلم عِلمَ اليوم والأمسِ قبله ولكتني عن عِلمِ ما غدَ عَمِـ

وجملة « كذلك تفصل الآيات » إلى آخرها دليل جامع، أي مثل هذا التفصيل تفصل أي نبين الدلالات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع. فهذه آية من الآيات المبينة وهي واحدة من عموم الآيات. وتقدم نظيره في قوله تعالى « وكذلك تفصل الآيات ولتستبين سبيلَ المجرمين » في سورة الانعام .

واللام في (لقوم يفكرون) لام الأجل .

والفكر : التأمل والنظر ، وهو تفعل مشتق من الفكر ، وقد مر عند قوله تعالى « قل هل يستوي الاعمى والبصير أفلا تفكرون » في سورة الانعام. وفيه تعريض بأن الذين لم يتفكروا بالآيات ليسوا من أهل الفكر ولا كان تفصيل الآيات لأجلهم. وتقدم ذكر لفظ القوم غير مرة في هذه السورة .

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

الجملة معطوفة على جملة « كذلك تفصل الآيات لقوم يفكرون »، أي تفصل الآيات التي منها آية حالة الدنيا وتفضيها، وتدعو إلى دار السلام دارِ الخلد. ولما كانت جملة

« كذلك تفصل الآيات » تذييلا وكان شأن التذييل أن يكون كاملا جامعا مستقلا جعلت الجملة المعطوفة عليها مثلها في الاستقلال فعُدل فيها عن الإضمار إلى الإظهار إذ وضع قوله « والله يدعو » موضع ندعو لأن الإضمار في الجملة يجعلها محتاجة إلى الجملة التي فيها المعاد .

وحذف مفعول (يدعو) لقصد التعميم، أي يدعو كل أحد. والدعوة هي : الطلب والتحريض. وهي هنا أوامر التكليف ونواهي .

ودار السلام : الجنة ، قال تعالى « لهم دار السلام عند ربهم » ، وقد تقدم وجه تسميتها بذلك في سورة الأنعام .

والهداية : الدلالة على المقصود النافع ، والمراد بها هنا خلق الاهتداء إلى المقصود بقرينة قوله « مَنْ يَشَاءُ » بعد قوله « والله يدعو » المفيد التعميم فإن الدعوة إلى الجنة دلالة عليها فهي هداية بالمعنى الأصلي فتعين أن « يهدي » هنا معناه إيجاد الهداية بمعنى آخر ، وهي حصول الاهتداء بالفعل ، أي خلق حصوله بأمر التكوين ، كقوله « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة » وهذا التكوين يقع إما في كل جزئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة ، وإما بخلق الاستعداد له بحيث يقدر على الاهتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة وهما متقاربان في الحال ، وشؤون الغيب خفية. وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى « اهتدنا الصراط المستقيم » .

والصراط المستقيم : الطريق الموصل.

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ﴾

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة « ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » لأن الهداية

بمن يشاء تقيد مهديا وغير مهدي. ففي هذه الجملة ذكر ما يشتمل عليه كلا الفريقين، ولك أن تجعلها بدل مفصل من مجمل .

ولما أوقع ذكر الذين أحسنوا في جملة البيان عكم السامع أنهم هم الذين هداهم الله إلى صراط مستقيم وأن الصراط المستقيم هو العمل الحسن، وأن الحسنى هي دار السلام. ويشرح هذه الآية قوله تعالى في سورة الأنعام : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون » .

والحسنى : في الاصل صفةُ أنثى الأحسن، ثم عولمت معاملة الجنس فأدخلت عليها لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية ولتم تتبع موصوفها .

وتعريفها يفيد الاستفراق ، مثل البشرى ، ومثل الصالحة التي جمعها الصالحات . والمعنى : للذين أحسنوا جنسُ الأحوال الحسنى عندهم، أي لهم ذلك في الآخرة. وبذلك تعين أن ما صدقها الذي أريد بها هو الجنة لأنها أحسن مثوبة يصير إليها الذين أحسنوا وبذلك صيرها القرآن علما بالغلبة على الجنة ونعيمها من حصول الملائكة العظيمة .

والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي صار علما بالغلبة، فلا ينبغي أن تقصر بنوع مما في الجنة لأنها تكون حيثشذ مما يستغرقه لفظ الحسنى فتعين أنها أمر يرجع إلى رفعة الأقدار ، فقيل : هي رضى الله تعالى كما قال « ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر » ، وقيل : هي رؤيتهم الله تعالى. وقد ورد ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن صهيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : إن لكم عند الله موعدا يريد أن يتجزكموه، قالوا : ألم تبئض وجوهنا و تنجنا من النار وقد خلطنا الجنة، قال : فيكشف الحجاب، قال : فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه . وهو أصرح ما ورد في تفسيرها .

والرهق : الغشيان. وقعله من باب فرح .

و القَتَرُ : لَوْنٌ هو غُيْرَةُ إلى السواد. ويقال له قتره والذي تخلص لي من كلام الأيمه والاستحصال أن القتره لون يفضى جلدة الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف. وهو من آثار تهيج الكبد من ارتجاج القواد خوفا وتوقعا .

والذلة : الهوان. والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه الدليل. والكلام مستعمل في صريحه وكنايته، أي لا تشوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر وهيئة الذلة .

وليس معنَى نفسي القتر والذلة عنهم في جملة أوصافهم مديحا لهم لأن ذلك لا يخطر بالبال وقوعا بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة بل المعنى التعريض بالذين لم يهدم الله إلى صراط مستقيم وهم الذين كسبوا السيئات تعجيلا للمساء إليهم بطريق التعريض قبل التصريح الذي يأتي في قوله « وترهقهم ذلة - إلى قوله - مظلمة » .

وجملة « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » نتيجة للمقدمة، فبينها وبين التي قبلها كمال الاتصال ولذلك فصلت عنها ولم تعطف .
واسم الإشارة يرجع إلى «الذين أحسنوا». وفيه تنبيه على أنهم استحقوا الخلود لأجل إحسانهم نظير قوله « أولئك على هدى من ربهم » .

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ الْكَبِيرِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

عطف على جملة « للذين أحسنوا الحسنى » . وعبر في جانب المسيئين بفعل «كسبوا السيئات» دون فعل أساموا الذي عبر به في جانب الذين أحسنوا للإشارة إلى أن إسمائهم من فعلهم وسعيهم فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون .

والموصول مراد به خصوص المشركين لقوله بعده « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ». فإن الخلود في النار لا يقع إلا للكافرين ، كما دلت عليه الأدلة المتظاهرة خلافا للمعتزلة والخوارج .

وجملة « جزاء سيئة بمثلها » خبر عن « الذين كسبوا السيئات » . وتذكير (سيئة) للعموم ، أي جزاء كل سيئة بمثلها ، وهو وإن كان في سياق الإثبات فالعموم مستفاد من المقام وهو مقام عموم المبتدأ ، كقول الحريري :

يا أهلَ ذا المغنَى وتُقيمُ ضُرًا

أي كل ضر . وذلك العموم مُخَّن عن الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ ، أو يقلر مجرور ، أي جزاء سيئة منهم ، كما قلر في قوله تعالى « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام » أي فعلية .

واقصر على الدلة لهم دون زيادة وترهقهم قتر ، لأنه سيجيء ما هو أشد منه وهو قوله « كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما » .

وجملة « ما لهم من الله من عاصم » خبر ثان ، أو حال من « الذين كسبوا السيئات » ، أو معترضة . وهو تهديد وتأيس .

والعاصم : المانع والحافظ . ومعنى « من الله » من انتقامه وجزائه . وهذا من تعليق الفعل باسم الذات ، والمراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه السياق مثل « حرمت عليكم الميتة » .

وجملة « كأنما أغشيت وجوههم » الخ بيان لجملة « ترهقهم ذلة » بيان تمثيل ، أو حال من الضمير في قوله « وترهقهم » .

(و) أغشيت (معدى غشي إذا أحاط وغطا ، فصار بالهمزة معدى إلى مفعولين من باب كسا . وتقدم في قوله تعالى « يُغشي الليلَ النهارَ » في الاعراف ، وقوله « إذ يُغشيكمُ الغمام » في الانفال .

والتيطع - بفتح الطاء - في قراءة الجمهور : جمع قِطعة ، وهي الجزء من الشيء ، سمي قطعة لأنه يُقْتَطَع من كل غالباً ، فهي فعلة بمعنى مفعولة نقلت إلى الاسمية .
 وقرأه ابن كثير والكسائي ويعقوب « قِطْعاً » بسكون الطاء . وهو اسم للجزء من زمن الليل المظلم ، قال تعالى « فاسر بأهلك بِقِطْع من الليل » .

وقوله (مظلماً) حال من الليل . ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلماً لإفادة تمكن الوصف منه كقولهم : ليل أليل ، وظل ظليل ، وشعر شاعر ، فالمراد من الليل الشديد الإظلام باحتجاب نجومه وتمكن ظلمته . شُبِّهت فترة وجوههم بظلام الليل .
 وجملة « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » هي كجملة « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴾

هذه الجملة معطوفة على جملة « والذين كسبوا السيئات » باعتبار كونها معطوفة على جملة « للذين أحسنوا الحسنى » فإنه لما ذكر في الجملتين السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من الجزاء وسماته جاءت هذه الجملة بإجمال حالة جامعة للفريقين ثم بتفصيل حالة يمتاز بها المشركون ليحصل بذلك ذكر فطّيع من أسوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات ، وهي سيئة الاشراك الذي هو أكبر الكبائر ، وبذلك حصلت المناسبة مع الجملة التي قبلها المتقتضية عطفها عليها .

والمقصود من الخبر هو ذكر حشرهم جميعاً ، ثم ما يقع في ذلك الحشر من افتضاح الدين أشركوا ، فكان مقتضى الظاهر أن يقال ، ونحشرهم جميعاً . وإنما زيد لفظ (يوم)

في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمال عظيمة أريد التذكير به تهويلا وموعظة .

وانتصاب «يوم نحشرهم» إما على المفعولية بتقدير : اذكّر ، وإما على الظرفية لفعل مقدر يدل عليه قوله «ثم نقول للذين أشركوا مكانكم» والتقدير : ونقول للذين أشركوا مكانكم يوم نحشر الناس جميعا . وضمير (نحشرهم) للذين تقدم الكلام عليهم وهم الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات . وقوله (جميعا) حال من الضمير البارز في (نحشرهم) للتنصيص على إرادة عموم الضمير . وذلك أن الحشر يعم الناس كلهم . ومن نكت ذكر حشر الجميع هنا التنبيه على أن فظيخ حال المشركين وانفضاحهم يكون بمرأى ومسمع من المؤمنين ، فتكون السلامة من تلك الحالة زيادة في النعمة على المسلمين وتقوية في التكاية للمشركين .

والحشر : الجمع من أمكنة إلى مكان واحد . وتقدم في قوله تعالى «وحشرنا عليهم كل شيء» في سورة الانعام .

وقوله «مكانكم» منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره : الزموا مكانكم ، واستعماله هذا شائع في كلام العرب في الامر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى صار بمنزلة أسماء الافعال الموضوعة للامر ، نحو : صه ، ويقترن بضمير مناسب للمخاطب من أفراد وغيره ، قال عمرو بن الاطنابة :

مكانك تحمدي أو تستريحي

وأمرهم بملازمة المكان تضييف وحسب . وإذ قد جمع فيه المخاطبون وشركاؤهم حكيم أن ذلك الحسب لأجل جريمة مشتركة بين الفريقين ، وهي كون أحد الفريقين عابدا والآخر معبودا .

وقوله (أنتم) تأكيد للضمير المتصل المتقدر في الفعل المتقدر ، وهو المسوخ للعطف عليه وبهذا العطف صار الشركاء مأمورين باللبث في المكان .

والشركاء: الأصنام. وصفوا بالشركاء لاعتقاد المخاطبين ذلك، ولذلك أضيف إلى ضميرهم، أي أنتم والذين زعمتم أنهم شركاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين نهكم.

وعطف (فزيلنا) بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الامر باللبث. ولما كانت الفاء تقتضي الترتيب الزمني في حصول سقوطها إثر المعطوف عليه وكان المقصود هنا أن التزيل حصل مقارنا لإلزامهم المكان عبر عن فعل التزيل بصيغة الماضي لإفادة تحقيق وقوع التزيل كقوله «أتى أمر الله».

وزيل: مضاعف زال المتعدي. يقال: زال عن موضعه يزله بمعنى أزاله فجعلوه يالي العين للفرقة بينه وبين زال القاصر الذي هو واوي العين، فزيل فعل للمبالغة في الزيل مثل فترق مبالغة في فرق. والمعنى وقع بينهم تقريق قوي بحيث انقطعت جميع الإوصل التي كانت بينهم. والتزيل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول.

وتعليق التزيل بالاصنام باعتبار خلق معناه فيها حين أنطقها الله بما يخالف زعم عباده.

وجملة «وقال شركاؤهم» عطف على جملة (فزيلنا) فهو في حيز التعقيب، ويجوز جعلها حالا.

ويقول الشركاء هذا الكلام بخلق نطق فيها خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك العابدين بأن أصنامهم تبرأوا منهم، وذلك مما يزيدهم ندامة. وكلام الاصنام يفيد نفسي أن يكونوا عبيدوهم بل عبيدوا غيرهم. وفي استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أنهم عبيدوهم وعبدوا غيرهم فكيف ينفي كلامهم عبادتهم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم فكيف يكون كذبا. وقد تأول المفسرون هذا بوجوه لا يتلج لها الصدر.

والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مبيّنا لما أجمله أوله بأنهم نفوا أن يكونوا عبيدوهم عبادة كاملة وهي العبادة التي يقصد منها العابد امتثال أمر المعبود وإرضاءه فتقتضي أن يكون المعبود عالما وأمرًا بتلك العبادة. ولما كانت الاصنام غير

حالمين ولا آمرين استقام نَفْسُهُم أن يكون عبدتهم قد عبدوهم تلك العبادة وإنما عبدوا غيرهم ممن أمروهم بالعبادة وهم الشياطين ولذلك قالوا «إن كنا عن عبادتكم لغافلين» كما تفسره الآية الأخرى وهي قوله تعالى «أولاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» .

فالمراد بالشركاء الأصنام لا غيرها ، ويجوز أن يكون نُطقها بجحد عبادة المشركين هو أن خلق لها عقولا فكانت عقولها مستحدثة يومئذ لم يقرر فيها علم بأن المشركين عبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك «إن كنا عن عبادتكم لغافلين» .

وجملة «فكفى بالله شهيدا» مؤكدة بالقسم ليثبتوا البراءة مما ألصق بهم . وجواب القسم «إن كنا عن عبادتكم لغافلين» . وليس قولهم «كفى بالله شهيدا» قسما على كلامهم المتقدم لأن شأن القسم أن يكون في صدر الجملة .

وعطفت جملة القسم بالفاء للدلالة على أن القسم مضرع على الكلام المتقدم لأن إخبارهم بنفي أن يكونوا يعبدونهم خيرٌ غريب مخالف لما هو مشاهد فناسب أن يفرع عليه ما يحققه ويبيته مع تأكيد ذلك بالقسم . والإتيان بفاء التفرع عند تعقيب الكلام بجملة قسمية من فصيح الاستعمال ، كقوله تعالى «كسأ أنزلنا على المتقسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» . ومن خصائصه أنه إذا عطفت بفاء التفرع كان مؤكدا لما قبله بطريق تفرع القسم عليه وموكدا لما بعده بطريق جواب القسم به . وهذه الآية لم تفسر حتى تفسيرها .

والشاهد: الشاهد، وهو المؤيد والمصدق لدعوى مدع، كما تقدم في قوله تعالى « فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا » .

(وكفى) بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره . وتقدم في قوله تعالى «وكفى بالله وليا» في سورة النساء . وهو صيغة خبر مستعمل في إنشاء القسم . والباء مزيدة للتأكيد . وأصله كفى الله شهيدا .

وانتصب (شهيدا) على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لا فيها من الإجمال .

وجملة « إن كنا عن عبادتكم لغافلين » جواب للقسم . (وإن) مخففة من (إن) . واسمها ضمير شأن ملزم الحذف ؛

وجملة « كنا عن عبادتكم لغافلين » مفسرة لضمير الشأن . واللام فارقة بين (إن) المؤكدة المخففة و(إن) النافية .

وتقديم قوله « عن عبادتكم » على عامله للاهتمام والرعاية على الفاصلة ؛

﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾

تذييل وفلكة للجميل السابقة من قوله « والله يدعوا إلى دار السلام » إلى هنا . وهو اعتراض بين الجمل المتعاطفة .

والإشارة إلى المكان الذي أنبأ عنه قوله « ونحشروهم » أي في ذلك المكان الذي نحشروهم فيه . واسم الإشارة في محل نصب على الظرفية . وعامله (تبلوا) ، وقدم هذا الظرف للاهتمام به لأن الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع فيه .

و(تبلوا) تختبر ، وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين . (وأسلفت) قدمت ، أي عملا أسلفته . والمعنى أنها تختبر حالته وثمرته فتعرف ما هو حسن ونافع وما هو قبيح وضار إذ قد وضع لهم ما يقضي إلى التعميم بصاحبه ، وضدّه .

وقرأ الجمهور (تبلو) بموحدة بعد المثناة الفوقية . وقرأه حمزة والكسائي وخلط بمثناة فوقية بعد المثناة الأولى على أنه من التلو وهو المتابعة ، أي تتبع كل نفس ما قدمته من عمل فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار .

﴿ وَرُدُّوْا اِلٰى اِلٰهِ مَوْلٰهُمْ اَلْحَقُّ ﴾

يجوز ان تكون معطوفة على جملة «هناك تلو كل نفس ما أسلفت» فتكون من تمام التذييل، ويكون ضمير (ردوا) عائدا إلى (كل نفس). ويجوز أن تكون معطوفة على قوله «ويوم نحشرهم جميعا» الآية فلا اتصل بالتذييل، أي ونردهم إلينا، ويكون ضمير (ردوا) عائدا إلى الذين أشركوا خاصة. والمعنى تحقق عناهم الحشر الذي كانوا ينكرونه. ويناسب هذا المعنى قوله «مولاهم الحق» فلأن فيه إشعارا بالتورك عليهم بإبطال مواليتهم الباطلة.

والرد : الإرجاع . والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما لا يرضيه وقد كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الدنيا مهملين غير مجازين .

والمولى : السيد ، لأن بينه وبين عبده ولاء عهد الملك. ويطلق على متولي أمور غيره وموفر شؤونه .

والحق : الموافق للواقع والصدق، أي ردوا إلى الإله الحق دون الباطل . والوصف بالحق هو وصف المصدر في معنى الحاق، أي الحاق المولوية، أي دون الأولياء الذين زعموهم باطلا .

﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

هذه الجملة مختصة بالمشركين كما هو واضح.
والضلال : الضياع .

وما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون من نسبتهم الالهية إلى الاصنام، فيجوز أن يكون ما صدق (ما) الموصولة الأصنام، فيكون قد حذف العائد مع حرف الجر بدون أن يجر الموصول بدل ما جر به العائد والحق جوازه، فالتقدير : ما كانوا يكذبون عليه أو له . وضلاله : عدم وجوده على الوصف المزعوم له .

ويجوز أن يكون ماصدق (ما) نفس الافتراء ، أي الافتراء الذي كانوا يفترونه .
وضلاله : ظهور بُعْثِهِ وكذبه :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾

انتقال من غرض إلى غرض في أفانين لإبطال الشرك وإثبات توحيد الله تعالى بالإلهية .
وهذه الجملة تنتزل منزلة الاستدلال لقوله ومولاهم الحق ، لأنها برهان على أنه المستحق
لولاية .

فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة ، وبموهبة الحواس ، وبنظام
التناسل والتوالد الذي به بقاء الأنواع ، وبتدبير نظام العالم وتقدير المقدرات ، فهذه كلها
مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا ينسبون
إلى أصنامهم هذه الأمور ، فلا جرم أن كان للمختص بها هو مستحق الولاية والإلهية .
والاستفهام تقريرى .

وجاء الاستدلال بطريقة الاستفهام والجواب لأن ذلك في صورة الحوار ، ليكون
الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين ، ولذلك كان من طرق التعليم مما يراد رسوخه
من القواعد العلمية أن يؤتى به في صورة السؤال والجواب .

وقوله « من السماء والارض » تذكير بأحوال الرزق ليكون أقوى حضوراً في
الذهن ، فالرزق من السماء المطر ، والرزق من الارض النبات كله من حب وثمر وكسأ .

(وأم) في قوله « أم من يملك السمع » للاضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر .

ومعنى «يملك السمع والابصار» يملك التصرف فيهما، وهو مِلك إيجاد تملك الحاستين وذلك استدلال وتذكير بأنفع صنع وأدقه.

وأفرد (السمع) لأنه مصدر فهو دال على الجنس الموجود في جميع حواس الناس .

وأما (الابصار) فجيء به جمعا لأنه اسم، فهو ليس نصا في إفادة العموم لاحتمال توهم بصر مخصوص فكان الجمع أدل على قصد العموم وأنفى لاحتمال العهد ونحوه بخلاف قوله «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» لأن المراد الواحد لكل مخاطب بقوله «ولا تقف ما ليس لك به علم». وقد تقدم عند قوله تعالى «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم» في سورة الانعام .

وإخراج الحي من الميت : هو تولد أطفال الحيوان من النطف ومن البَيْض ؛ فالنطفة أو البیضة تكون لا حياة فيها ثم تتطور إلى الشكل القابل للحياة ثم تكون فيها الحياة . (ومن) في قوله «من الميت» للابتداء. وإخراج الميت من الحي إخراج النطفة والبیض من الحيوان .

والتعريف في (الحي) و (الميت) في المرتين تعريف الجنس :

وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز وجعل بمحسن التضاد، كل ذلك لزيادة التعجب منه . وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله «وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي» في سورة آل عمران . غير أن ما هنا ليس فيه ومز إلى شيء .

وقوله «ومن يدبر الأمر» تقدم القول في نظيره في أوائل هذه السورة . وهو هنا تعميم بعد تخصيص ذكر ما فيه مزيد عبرة في أنفسهم كالعبرة في قوله «ولم يأنفكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون» .

والفاء في قوله «فسيقولون الله» فاء السببية التي من شأنها أن تقترب بجواب الشرط إذا كان غير صالح لمباشرة أداة الشرط، وذلك أنه قصد تسبب قولهم «الله» على السؤال

للمأمور به النبي عليه الصلاة والسلام ، فنزل فعل « قل » منزلة الشرط فكأنه قيل : إن نَبَل من يرزقكم من السماء والأرض فيقولون الله ، ومنه قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا » . وهذا الاستعمال نظير تنزيل الامر من القول منزلة الشرط في جزم الفعل المقول بتنزيله منزلة جواب الشرط كقوله تعالى « قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة - وقوله - وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » . التقدير : إن قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا وإن قل لهم قولوا التي هي أحسن يقولوا . وهو كثير في القرآن على رأي المحققين من النحاة وعادة المعربين أن يُخترَجوه على حذف شرط مقدر دل عليه الكلام . والرأيان متقاربان إلا أن ما سلكه المحققون تقدير معنى والتقدير عندهم اعتبار لا استعمال ، وما سلكه المعربون تقدير إعراب والمقدر عندهم كالمذكور . .

ولو لم ينزل الامر بمنزلة الشرط لما جاءت الفاء كما في قوله تعالى « قل لِمَن الأرضُ ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله » الآيات .

والفاء في قوله « فقل » فاء الفصيحة ، أي إن قالوا ذلك فقل أفلا تتقون . والفاء في قوله « أفلا تقون » فاء التضريح ، أي يفرع على اعترافكم بأنه الفاعل الواحد إنكار عدم التقوى عليكم .

ومفعول « تقون » محذوف ، تقديره تقونه ، أي بتزيهه عن الشريك ،

ولما أخبر الله عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازي والخالق والمدير هو الله لأنهم لم يكونوا يعتقدون غير ذلك كما تكرر الاخبار بذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن . وفيه تحذير لهم فلأنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحاً ، ولكن خوفهم عار الكذب صرفهم عن ذلك فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله « فقل أفلا تقون » .

﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ ﴾

الفاء للتفريع على الإنكار الذي في قوله « أفلاتقون » ، فالمفرع من جملة القول .
واسم الإشارة عائد إلى اسم الجلالة للتنبية على أن المشار إليه جدير بالحكم الذي سيذكر
بعد اسم الإشارة مِّن أجل الأوصاف المتقدمة على اسم الإشارة وهي كونه الرازق ،
الواهب الإدراك ، الخالق ، المدبر ، لأن اسم الإشارة قد جمعها . وأوماً إلى أن الحكم
الذي يأتي بعده معتل بمجموعها . واسم الجلالة بيان لاسم الإشارة لزيادة الإيضاح
تحريراً بقوة خطئهم وضلالهم في الإلهية . و« ربكم » خبر . و« الحق » صفة له . وتقدم
الوصف بالحق آنفاً في الآية مثل هذه .

والفاء في قوله « فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ » تفريع للاستفهام الإنكاري على الاستنتاج
الواقع بعد الدليل ، فهو تفريع على تفريع وتفرع بعد تفريع .

و«ماذا» مركَّب من (ما) الاستفهامية و(ذا) الذي هو اسم إشارة . وهو يقع بعد (ما)
الاستفهامية كثيراً . وأحسن الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد لمجرد التأكيد . ويعبر عن
زيادته بأنه ملغى تجنباً من إلزام أن يكون الاسم مزيداً كما هنا . وقد يفيد معنى
الموصولية كما تقدم في قوله تعالى « ماذا أراد الله بهذا مثلا » في سورة البقرة . وانظر
ما يأتي عند قوله « ماذا يستجمل منه المجرمون » في هذه السورة .

والاستفهام هنا إنكاري في معنى النفي ، ولذلك وقع بعده الاستثناء في قوله « وإلا
الضلال » .

و«بعده» هنا مستعملة في معنى (غير) باعتبار أن المغاير يحصل إثر مغايره وعند انتفائه .
فالغنى : ما الذي يكون إثر انتفاء الحق .

ولما كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهم عنه تعيين أنه إنكار
وإبطال فلذا وقع الاستثناء منه بقوله « وإلا الضلال » . فالغنى لا يكون إثر انتفاء الحق

إلا الضلال إذ لا واسطة بينهما . فلما كان الله هو الرب الحق تعين أن غيره بما نسبت إليه الإلهية باطل . وعبر عن الباطل بالضللال لأن الضلال أشنع أنواع الباطل .
والفاء في « فأننى تصرفون » للتفريع أيضا ، أي لتفريع التصريح بالتريخ على الإنكار والإبطال .

و(أننى) استفهام عن المكان ، أي إلى مكان تصرفكم عقولكم . وهو مكان اعتباري ، أي أنكم في ضلال وعباية كمن ضل عن الطريق ولا يجد . إلا من يهتد له طريقا غير موصلة فهو يصرف من ضلال إلى ضلال . قال ابن عطية : وعبرة القرآن في سوق هذه المعاني تفوق كل تفسير براعة وإيجازا ووضوحا .

وقد اشتملت هذه الآيات على سبع فاعات من قوله « فسيقولون الله » : الأولى جوابية ، والثانية فصيحة ، والباقى تفرعية .

﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

تذييل للتعجيب من استمرارهم على الكفر بعد ما ظهر لهم من الحجج والآيات ، وتأيس من إيمانهم بإفادة أن انتفاء الإيمان عنهم يتتبع من الله تعالى عليهم فقد ظهر وقوع ما قدره من كلمته في الأزل . والكاف الناخللة قبل اسم الإشارة كاف التشبيه . والمشبّه به هو المشار إليه ، وهو حالهم وضلالهم ، أي كما شاهدت حقت كلمة ربك ، يعني أن فيما شاهدت ما يبين لك أن قد حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون .

وقوله « أنهم لا يؤمنون » بديل من (كلمة) أو من (كلمات) . والمراد مضمون جملة « أنهم لا يؤمنون » .

وقرأ نافع ، وابن عامر « كلمات ربك » بالجمع . وقرأها الباقون بالإنفراد ، والمعنى واحد لأن الكلمة تطلق على مجموع الكلام كقوله تعالى « كلا إنها كلمة هو قائلها » ، ولأن

الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار تكرار الكلمة الواحدة بالنسبة لأناس كثيرين .

والفسق : الخروج من المسلك الذي شأن الشيء سلوكه ، والمراد به فسق عن تلقي دعوة الرسل وإعمال النظر ، وتقدم في قوله تعالى « وما يُضِلُّ به إلا الفاسقين » في سورة البقرة .

ثم يجوز أن يكون المرد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا يؤمن ، فتكون الجملة تذييلاً لما فيها من العموم الشامل لهؤلاء المتحدث عنهم ، كقوله تعالى « كذلك يضرب الله الحق والباطل » ، ويجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا المتحدث عنهم خاصة فيكون من الإظهار في مقام الإضمار لإفادة أنهم مع صفاتهم السابقة قد اتصفوا بالفسق ، وإفادة كون فسقهم علة في أن حقت عليهم كلمة الله ، ويكون المشبه به هو الحق المأخوذ من (حَقَّتْ) أي كذلك الحق حَقَّتْ عليهم كلمة ربك مبالغة في ظهوره حتى أنه إذا أريد تشبيهه وتقريره لم يشبه إلا بنفسه على طريقة قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » في سورة البقرة .

وهي مع ذلك تذييل لما فيه من الفذلكة والتعجيب .

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتَ تَزْفَكُونَ ﴾

استئناف على طريقة التكرير لقوله قلبه « قل من يرزقكم من السماء والأرض » . وهذا مقام تقرير وتعديد الاستدلال ، وهو من دواعي التكرير وهو احتجاج عليهم بأن حال آلهتهم على الضد من صفات الله تعالى فبعد أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله تعالى بالرزق وخلق الخواص وخلق الأجناس وتقدير جميع الأمور وأنه المستحق للالهية بسبب

ذلك الانفراد بين هنا أن آلهتهم ميسوبة من صفات الكمال وأن الله متصف بها . وإنما لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل ، وموقع التكرير يزيده استقلالاً .

والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك إذ ليس المتكلم بطالب للجواب ولا يسعهم إلا الاعتراف بذلك فهو في معنى قضي أن يكون من آلهتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، فلذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يرتقي معهم في الاستدلال بقوله والله يبدأ الخلق ثم يعيده، فصار مجموع الجملتين قصراً لصفة بدء الخلق وإعادة على الله تعالى قصراً لإفراد ، أي دون شركائكم ، أي فالاصنام لا تستحق الالهية والله منفرد بها .

وذكر إعادة الخلق في الموضعين مع أنهم لا يعترفون بها ضرب من الإدماج في الحجاج وهو فن بديع .

وإضافة الشركاء إلى ضمير المخاطبين تقدم وجهه أنفاً عند قوله « مكانكم أنتم وشركاؤكم » .

وقوله « فأنى تؤفكون » كقوله « فأنى تصرفون » . وأفكهُ : قلبه . والمعنى : فإلى أي مكان تقلبون . والقلب مجازي وهو إفساد الرأي . (وأنى) هنا استفهام عن مكان مجازي شبهت به الحقائق التي يحول فيها التفكير . واستعارة المكان إليها مثل إطلاق الموضوع عليها والمجال أيضاً .

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

هذا تكرير آخر بعد قوله « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » . وهذا استدلال بنقصان آلهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر الحق ، وبأن الله تعالى

هو الهادي إلى الكمال والحق ، ومجدوع الجملتين مفيد قَصْر صفة الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم قصر أفراد، كما تقدم في نظيره آتفا. ومعلوم أن منة الهداية إلى الحق أعظم المنن لأن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قوتهم على ضعيفهم ، ولولا الهداية لكانت نعمة الإيجاد مختلة أو مضطربة .

والمراد بالحق الدين ، وهو الأعمال الصالحة، وأصوله وهي الاعتقاد الصحيح .

وقد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلق وإعادة خلقه بالاستدلال على كماله بالهداية كما في قول إبراهيم - عليه السلام - «الذي خلقني فهو يهدين» وقول موسى - عليه السلام - «ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وقوله تعالى «سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى». وذلك أن الإنسان الذي هو أكمل ما على الأرض مركب من جسد وروح، فالاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد وما فيها هو الخلق، والاستدلال عليه بنظام أحوال الأرواح وصلاحتها هو الهداية .

وقوله «أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع» إلى آخره تقرير استنباط تقريره على ما أفادته الجملتان السابقتان من قصر الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم. وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى الكمال الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبد وهو الكون المصون عن الفساد فإن خلق الأجساد مقصود لأجل الأرواح، والأرواح مراد منها الاهتداء، فالمقصود الأعلى هو الهداية. وإذا قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ احتاجت النفوس إلى هدي يتلقى من الجانب المعصوم عن الخطأ وهو جانب الله تعالى، فلذلك كان الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع لأنه مصلح النفوس ومصلح نظام العالم البشري، فاتباعه واجب عقلا واتباع غيره لا مصلح له ، إذ لا غاية ترجى من اتباعه . وأفعال العقلاء تعان من العبث .

وقوله «أمن لا يَهْدِي إلا أن يَهْدِي» أي الذي لا يهتدي فضلا عن أن يَهْدِي غيره، أي لا يقبل الهداية فكيف يهدي غيره فلا يحق له أن يتبع .

والمراد به من لا يهدي، الأصنام فإنها لا تهتدي إلى شيء، كما قال إبراهيم - وبأبى لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يقضي عنك شيئا .

وقد اختلف القراء في قوله «أمن لا يهدي» فقرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو - بفتح التحتية وفتح الهاء - على أن أصله يهتدي، أبدلت التاء دالا لتقارب مخرجيهما وأدغمت في الدال ونقلت حركة التاء إلى الهاء الساكنة (ولا أهمية إلى قراءة قالون عن نافع وإلى قراءة أبي عمرو يجعل فتح الهاء مختلفا بين الفتح والسكون لأن ذلك من وجوه الأداء فلا يعد خلافا في القراءة) .

وقرأ حفص عن عاصم، ويعقوب - بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال - على اعتبار طرح حركة التاء المدغمة واختلاف كسرة على الهاء على أصل التخلص من النقاء الساكنين . وقرأ أبو بكر عن عاصم - بكسر الياء وكسر الهاء - بإتباع كسرة الياء لكسرة الهاء . وقرأ حمزة والكسائي وخلف - بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال - على أنه مضارع هَدَى القاصر بمعنى اهتدى، كما يقال : شَرَى بمعنى اشترى .

والاستثناء في قوله «إلا أن يهدي» نهكم من تأكيد الشيء بما يشبه ضده . وأريد بالهتديّ النقل من موضع إلى موضع أي لا تهتدي إلى مكان إلا إذا نقلها الناس ووضعوها في المكان الذي يريدونه لها ، فيكون النقل من مكان إلى آخر شبه بالسير شبه المنقول بالساير على طريقة المكنية، ورُمز إلى ذلك بما هو من لوازم السير وهو الهداية في ولا يهدي إلا أن يهدي» .

وجوز بعض المفسرين أن يكون فعل «إلا أن يهدي» بمعنى إهداء العروس، أي نقلها من بيت أهلها إلى بيت زوجها ، فيقال : هديت إلى زوجها .

وجملة «فما لكم كيف تحكمون» تفرغ استفهام تعجيبى على اتباعهم من لا يهتدي بحال . واتباعهم هو عبادتهم لإياهم .

فما) استفهامية مبتدأة، ولكم) خبر، واللام للاختصاص. والمعنى: أي شيء ثبت لكم فاتبعتم من لا يهتدي بنفسه نقلا من مكان إلى مكان .

وقول العرب: مالك؟ ونحوه استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه. وفي الحديث أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - دُكِنِي على عمل يُدْخِلُنِي الجنة، فقال الناس: مَا لَهُ! مَا لَهُ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أَرَبُّ مَا لَهُ». فإذا كان المستفهم عنه حالاً ظاهرة لم يحتج إلى ذكر شيء بعد (مَا لَهُ) كما وقع في الحديث.

وجعل الزجاج هذه الآية منه فقال: «ما لكم»: كلام تام، أي أي شيء لكم في عبادة الأوثان.

قال ابن عطية: ووقف القراء «فما لكم» ثم يبدأ «كيف تحكمون».

وإذا كان بخلاف ذلك أتبعوا الاستفهام بحال وهو الغالب كقوله تعالى «ما لكم لا تناصرون» - فما لهم عن التذكرة معرضين «ولذلك قال بعض النحاة: مثل هذا الكلام لا يتم بدون ذكر حال بعده، فالخلاف بين كلامهم وكلام الزجاج لفظي.

وجملة «كيف تحكمون» استفهام يتنزل منزلة البيان لما في جملة «ما لكم» من الإجمال ولذلك فصلت عنها فهو مثله استفهام تعجيب من حكمهم الضال إذ حكموا بإلهية من لا يهتدي فهو تعجيب على تعجيب.

ولك أن تجعل هذه الجملة دليلاً على حال مخلوطة.

﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيهِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾

عطف على جملة «قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق» باعتبار عطف تلك على نظيرتها المذكورتين قبلها، فيعد أن أمر الله رسوله بأن يجهم فيما جعلوهم آلهة وهي لا تصرف ولا تدبير ولا هداية لها، أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها اتباع لظن باطل، أي لوهم ليس فيه شبهة حق.

والضمير في قوله « أكثرهم » عائد إلى أصحاب ضمير « شركائكم » وضمير « ما لكم كيف تحكمون » :

ولما عَسَّهم في ضماير « شركائكم » - وما لَكُمْ كيف تحكمون ، وخصَّ بالحكم في اتِّباعهم الظنَّ أكثرهم ، لأنَّ جميع المشركين اتفقوا في اتِّباع عبادة الأصنام . وبين هنا أنَّهم ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها إيماناً إلى أن من بينهم عقلاء قليلين اِرْقَقت مدارك أفهامهم فوق أن يمتثلوا أن للأصنام تصرفاً ولكنهم أظهرُوا عبادتها بجا للهوى وحفظاً للسيادة بين قومهم . والمقصود من هذا ليس هو تبرئة الذين عبدوا الأصنام عن غير ظنٍّ بإلهيتها فإنهم شر من الذين عبدوها عن تخيُّل ، ولكن المقصود هو زيادة الاستدلال على بطلان عبادتها حتى أن من عبَّادها فريقاً ليسوا مطمئنين لتحقق إلهيتها . وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم وأهل الأحلام منهم لأنَّ المقام مقام تخلف ذلك الظن . فبقه إيقاظ لجمهورهم ، وفيه زيادة موعظة لخاصتهم ليقلعوا عن الاستمرار في عبادة ما لا تطمئن إليه قلوبهم . وهذا كقوله الآتي « ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به » .

والظن : يطلق على مراتب الإدراك ، فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك ، كما في قوله تعالى « وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملأوا ربهم وأنهم إليه راجعون » ، ويطلق على الاعتقاد المشوب بشك . ويظهر أنه حقيقة في هذا الثاني وأنه مجاز في الأول لكنه في الأول شائع فصار كالشترك . وقد تقدم في سورة البقرة عند الكلام على الآية المذكورة . ومنه قوله تعالى « قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا لنراك في سفاهة وإننا لنظنك من الكاذبين » في سورة الأعراف ، وقوله « وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » في سورة براءة .

وقد أطلق مجازاً على الاعتقاد المخطئ ، كما في قوله تعالى « إن بعض الظن إثم » وقول النبي - عليه الصلاة والسلام - إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث .

والظن كثر لإطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطىء أو الجهل المركب والتحيلات الباطلة، قال النبي - عليه الصلاة والسلام - «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». وقد يطلق على الظن الحصيبي كقوله تعالى «ظنن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» وقوله تعالى «إن بعض الظن إثم». وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء أصول الدين وأصول الفقه. وهو العلم المستند إلى دليل راجع مع احتمال الخطأ احتمالاً ضعيفاً. وهذا الظن هو مناط التكليف بفروع الشريعة.

فوجه الجمع بين هذه المتعارضات لإعمال كل في موره للالتق به بحسب مقامات الكلام وسياته ، فمحمل قوله هنا «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» أن العلم المشوب بشك لا يغني شيئا في إثبات الحق المطلوب وذلك ما يطلب فيه الجزم واليقين من العلوم الحاصلة بالدليل العقلي لأن الجزم فيها ممكن لمن أعمل رأيه إعمالا صائبا إذ الأدلة العقلية يحصل منها اليقين ، فأما ما طريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأنى اليقين بها في جميع الاحوال فلذلك يكفى فيه بالظن الراجع بعد إعمال النظر وهو ما يسمى بالاجتهاد. و«ظنا» منصوب على المفعولية به «ويصح». ولما كان الظن يقتضي مظنونا كان اتباع الظن اتباعا للمظنون ، أي يتبعون شيئا لا دليل عليه الا الظن ، أي الاعتقاد الباطل .

وتكثير «ظنا» للتحقير ، أي ظنا واهيا . ودلت صيغة القصر على أنهم ليسوا في عقائدهم المتنافية للتوحيد على شيء من الحق ردا على اعتقادهم أنهم على الحق .

وجملة «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» تعليل لما دل عليه القصر من كونهم ليسوا على شيء من الحق فكيف يزعمون أنهم على الحق .

والحق : هو الثابت في نفس الامر. والمراد به هنا معرفة الله وصفاته مما دل عليها الدليل العقلي مثل وجوده وحياته ، وما دل عليها فعل الله مثل العلم والقدرة والارادة

وه شيئا « مفعول مطلق مؤكد لعامله ، أي لا يغني شيئا من الإغناء.

و«يسن» للبدلية ، أي حرضا عن الحق .

وجملة «إن الله عليم بما يفعلون» استئناف للتهديد بالوعيد .

﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

لما كان الغرض الأول في هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإحياء بالقرآن إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - وتبيين عدم اعتدائهم إلى آياته البينات الدالة على أنه من عند الله ، وكيف لم ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما جاء به وحي من الله ، وكيف سألوه مع ذلك أن يأتي بقرآن غيره أو يدل آياته بما يوافق أهواءهم . ثم انتقل بعد ذلك إلى سؤالهم أن تنزل عليه آية أخرى من عند الله غير القرآن ، وتخلل ذلك كله وصف افتراءهم الكلب في دهمى الشركاء لله وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلهية وعلى إثبات البعث ، وإنذارهم بما نال الأمم من قبلهم ، وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمهالهم ، وبيان خطئهم في اعتقاد الشرك اعتقادا مبنا على سوء النظر والقياس الفاسد ، لا جرم عاد الكلام إلى قولهم في القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن الباطل أيضا بقياسهم أحوال النبوة والوحي بمقياس عاداتهم كما قاسوا حقيقة الإلهية بمثل ذلك ، فقارعتهم هذه الآية بذكر صفات القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله وتحدثهم بالإعجاز عن الإتيان بمثله .

فجملته « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » يجوز أن تكون مبطوطة على جملة « وما يتبع أكثرهم إلا ظنا » بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين : شؤون الإلهية وفي شؤون النبوة ، ويجوز أن تكون مبطوطة على مجموع ما تقدم عطف الغرض على الغرض والقصة على القصة ، وهو مفيد تفصيل ما أجمله ذكر

الحروف المقطعة في أول السورة والجمال الثلاث التي بعد تلك الحروف . ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » تكملة للجواب عن قولهم « انت بقرآن غير هذا أو بدله » وهذا الكلام مسوق للتحدي بإعجاز القرآن ، وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون مفترى من غير الله ، أي منسوباً إلى الله كذباً وهو آت من غيره ، فإن قوله « ما كان هذا القرآن أن يفترى » أبلغ من أن يقال : ما هو بمفترى ، لما يدل عليه فعل الكون من الوجود ، أي ما وجد أن يفترى ، أي وجوده منافي لافتراءه ، فدلالة ذاته كافية في أنه غير مفترى ، أي لو تأمل المتأمل القطن تأملاً صادقاً في سور القرآن لعلم أنه من عند الله وأنه لا يجوز أن يكون من وضع البشر ، فتركيب ما كان أن يفترى بمنزلة أن يقال : ما كان ليفترى ، بلام الجحود ، فحذف لام الجحود على طريقة حذف الجار اطراداً مع (أن) ، ولما ظهرت (أن) هنا حذف لام الجحود وإن كان الغالب أن يذكر لام الجحود وتقدر (أن) ولا تذكر ، فلما ذكر فعل (كان) الذي شأنه أن يذكر مع لام الجحود استغني بذكره عن ذكر لام الجحود قصداً للإيجاز .

وإنما عدل عن الاتيان بلام الجحود بأن يقال : ما كان هذا القرآن ليفترى ، لأن الغالب أن لام الجحود تقع في نفي كون عن فاعل لا عن مفعول بما تدل عليه اللام من معنى الملك .

واعلم أن الإخبار (أن) والفعل يساوي الإخبار بالمصدر ، وهو مصدر بمعنى المفعول لأن صلة (أن) هنا فعل مبني للتائب . والتقدير ما كان هذا القرآن افتراءً مفترى ، فآل إلى أن المصدر المنسبك من (أن) مصدر بمعنى المفعول كالمخلق بمعنى المخلوق ، وهو أيضا أقوى مبالغة من أن يقال : ما كان مفترىً ، فحصلت المبالغة من جهتين : جهة فعل (كان) وجهة (أن) المصدرية .

(من) في قوله « من دون الله » للإبتداء المجازي متعلقة بـ « يفترى » أي أن يفتريه على الله مفتر . فقوله « من دون الله » حال من ضمير (يفترى) وهي في قوة الوصف الكاشف .

والافتراء: الكذب، وتقدم في قوله «ولكن» الذين كفروا يفترون على الله الكذب» في سورة العنود .

ولما نفي عن القرآن الافتراء أخبر عنه بأنه تصديق وتفصيل*، فجرت أخباره كلها بالمصدر تنويهاً يلوغاه الغاية في هذه المعاني حتى اتحد بأجناسها .

و«تصديق» الذي بين يديه، كونه مصداقاً للكذب السابقة، أي ميمناً للصادق منها ومميزاً له عما زيد فيها وأسيء من تأويلها كما قال تعالى «مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيماً عليه» كما تقدم في سورة العنود . وأيضاً هو مصدق (يفتح الدال) بشهادة الكذب السابقة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء مصداقاً وخاتماً . فالوصف بالمصدر صالح للأمرين لأن المصدر يقتضي فاعلاً ومفعولاً .

والتفصيل: التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف (الكتاب) تعريف الجنس ليستغرق الكذب كلها. ومعنى كون القرآن تفصيلاً لها أنه مبين لما جاء مجعلاً في الكتب السابقة ، وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه، ودافع للتشابهات التي ضل بها أهل الكتاب، فكل ذلك داخل في معنى التفصيل ، وهو معنى قوله تعالى «ومهيماً عليه» في سورة العنود . وهذا غير معنى قوله «وتفصيل كل شيء» في الآية الأخرى .

وجملة «لا زيب فيه» مستأنفة ردت مزاعم الذين زعموا أنه مفترى بالقتل دعوى افتراءه، وأنها لما لا يروج على أهل الفطن والعقول العادلة ، فالريب المنفي عنه هو أن يكون من أحواله في ذاته ومقارناته ما يثير الريب ، ولذلك كان ريب المرتابين فيه ريباً مزعوماً مدعى وهم لو راجعوا أنفسهم لوجدوها غير مرتابة . وقد تقدم القول في نظير هذا في طالع سورة البقرة .

وموقع قوله «من رب العالمين» محتمل وجوهاً أظهرها أنه ظرف مستقر في موضع الخبر عن مهتلل مخوف هو ضمير القرآن ، والجملة استئناف ثان ، و(من) ابتدائية تؤذن بالمجيء ، أي هو وارد من رب العالمين، أي من وجهه وكلامه ، وهذا مقابل قوله «من دون الله» .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾

(أم) للإضراب الانتقالي من النفسي إلى الاستهزاء الإنكاري التعجيسي، وهو ارتقاء بإبطال دعوهم أن يكون القرآن مفترى من دون الله .

ولما اختصت (أم) بحطف الاستهزاء كان الاستهزاء مقدرا معها حيثما وقعت ، فالاستهزاء الذي تشع به (أم) استهزاء تعجيسي إنكاري ، والمعنى : بل أقولون افتراء بعدما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبرأته من الافتراء .

ومن بديع الأسلوب وبلغ الكلام أن قدم وصف القرآن بما يقتضي بعده عن الافتراء وبما فيه من أجل صفات الكتب ، وبشرىف نسبه إلى الله تعالى ثم أعقب ذلك بالاستهزاء عن دعوى المشركين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشتزاز والتعجب من حماقة أصحابها فلذلك جعلت دعوهم افتراء في حيز الاستهزاء الإنكاري التعجيسي .

وقد أمر الله نبيه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيزهم ، وأن يقطع الاستدلال عليهم ، فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله . والامر أمر تعجيز ، وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة تماثل سور القرآن ، أي تشابهه في البلاغة وحسن النظم . وقد تقدم تقرير هذه المحاولة عند تفسير قوله تعالى « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » في سورة البقرة .

وقوله « وادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » هو كقوله في آية البقرة « وادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » ، ومعنى (صادقين) هنا ، أي قولكم أنه افترى ، لأنه إذا أمكنه أن يفتره أمكنكم أنتم معارضته فإنكم سواء في هذه اللغة العربية .

وحذف مفعول (استطعتم) لظهوره من فعل (ادْعُوا) ، أي من استطعتم دعوته لنصركم .
« دعائكم على تأليف سورة مثل سور القرآن » .

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾

(بل) إضراباً انتقالي لبيان كنه تكذيبهم، وأن حالهم في المبادرة بالتكذيب قبل التأمل أعجب من أصل التكذيب إذ أنهم بادروا إلى تكذيبه دون نظر في أدلة صحته التي أشار إليها قوله « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » .

والتكذيب: النسبة إلى الكذب، أو الوصف بالكذب سواء كان عن اعتقاد أم لم يكنه.

واختيار التعبير عن القرآن بطريق الموصولية في قوله « بما لم يحيطوا بعلمه » لِمَا تؤذن به صلة الموصول من عجب تلك الحالة المنافية لتسليط التكذيب، فهم قد كذبوا قبل أن يختبروا، وهذا من شأن الحمالة والجهالة .

والإحاطة بالشيء: الكون حوله كالحائط، وقد تقدم آتفا في قوله « وظنوا أنهم أحيط بهم » . ويكتفى بها عن التمكن من الشيء بحيث لا يفوت منه. ومنه قوله تعالى « ولا يحيطون به علماً » - وقوله - وأحاط بما لديهم « أي علمه » ، فمضى « بما لم يحيطوا بعلمه » بما لم يتقنوا علمه .

والباء للتعدية. وشأنها مع فعل الإحاطة أن تدخل على المُحاط به وهو المعلوم، وهو هنا القرآن. وعدل عن أن يقال بما لم يحيطوا به علماً أو بما لم يحيط علمهم به إلى « بما لم يحيطوا بعلمه » للمبالغة إذ جعل العلم معلوماً. فأصل العبارة قبل النفي أحاطوا بعلمه أي اتقنوا علمه أشد إقتان فلما نفى صار لم يحيطوا بعلمه، أي وكان الحق أن يحيطوا بعلمه لأن توفر أدلة صدقه يحتاج إلى زيادة تأمل وتدقيق نظر بحيث يتبين على الناظر علم أدلته ثم إعادة التأمل فيها وتسليط علم على علم ونظر على نظر بحيث تحصل الإحاطة بالعلم. وفي هذا مبالغة في فرط احتياجه إلى صدق التأمل، ومبالغة في تجهيل الذين بادروا إلى التكذيب من دون تأمل في شيء حقيق بالتأمل بعد التأمل .

والمعنى أنهم سارحوا إلى التكذيب بالقرآن في بداية السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن اعتقاد كونه مكلوبا. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت : فمنه عدم بحث وهو حال الدهماء ، ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو يكون مع رجحان صدقه ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب. ونظير هذه الآية في سورة النمل «قال أكلذبتم بيأتاني ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون» .

وجملة «ولمّا يأتهم تأويله» معطوفة على الصلة ، أي كذبوا بما لمّا يأتهم تأويله. وهذا ارتقاء في وصفهم بقلة الأنفة والتثبت، أي لو انتظروا حتى يأتهم تأويل القرآن، أي ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمموا على التكذيب قبل ظهور التأويل .

والتأويل : مشتق من آل إذا رجع إلى الشيء . وهو يطلق على تفسير اللفظ الذي خفي معناه تفسيراً يظهر المعنى، فيؤول واضحا بعد أن كان خفيا، ومنه قوله تعالى « وما يعلم تأويله إلا الله » الآية. وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى التفسير. وقد مر في سورة آل عمران وفي المقدمة الأولى من هذا التفسير . ويطلق التأويل على اقتضاح ما خفي من معنى لفظ أو إشارة، كما في قوله تعالى « هذا تأويل رؤياي من قبل » وقوله «هل ينظرون إلا تأويله » أي ظهور ما أنلهم به من العذاب. والتأويل الذي في هذه الآية يحتمل المعنيين ولعل كليهما مراد، أي لما يأتهم تأويل ما يدعون أنهم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم اعتمادهم بمعرفة أمثالها، مثل حكمة التشريع، ووقوع البعث ، وتفضيل ضغفاء المؤمنين على صناديد الكافرين ، وتزليل القرآن منجما ، ونحو ذلك. فهم كانوا يعتبرون الأمور بما ألفوه في المحسوسات وكانوا يقيسون الغائب على الشاهد فكلبوا بذلك وأمثاله قبل أن يأتهم تأويله . ولو آمنوا ولازموا النبيء - صلى الله عليه وسلم - لعلموها واحدة بعد واحدة. وأيضا لما يأتهم تأويل ما حسبوا عدم التسجيل به دليلا على الكذب كما قالوا وإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فلما أنهم إن استغضبوا الله حجب لهم بالعذاب فظنوا تأخر حصول ذلك دليلا على أن القرآن ليس حقا من عنده . وكذلك كانوا يسألون آيات من

الخوارق، كقولهم « لن نؤمن لك حتى تقجر لنا من الأرض ينبوعاً الآية . ولو أسلموا ولازموا النبيء - عليه الصلاة والسلام - لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الضلال .

وعلى الوجهين فحرف (لتما) موضوع لنفي الفعل في الماضي والدلالة على استمرار النفي إلى وقت التكلم ، وذلك يقتضي أن المنفي بها متوقع الوقوع ، ففي النفي بها هنا دلالة على أنه سيجيء بيان ما أجمل من المعاني فيما بعد ، فهي بذلك وعد ، وأنه سيجل بهم ما توعدهم به ، كقوله «يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» الآية . فهي بهذا التفسير وعيد .

وجملة « كذلك كذب الذين من قبلهم » استئناف . والخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم - أو لمن يتأتى منه السماع . والإشارة بـ (كذلك) إلى تكذيبهم المذكور ، أي كان تكذيب الذين من قبلهم كتكذيبهم ، والمراد بالذين من قبلهم الأمم المكذبون رسلمهم كما دل عليه المشبه به .

وما يقصد من هذا التشبيه أمور :

أحدها : أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم المشركون أنهم مماثلون للأمم التي كذبت الرسل فيعتبروا بذلك .

الثاني : التعريض بالتنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حصل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها .

الثالث : نسبية النبيء - صلى الله عليه وسلم - بأنه ما لقى من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم .

ولذلك فرع على جملة التشبيه خطاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - بقوله « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » أي عاقبة الأمم التي ظلمت بتكذيب الرسل كما كذب هؤلاء .

والامر بالنظر في عاقبة الظالمين مقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم في ترقب أن يحل بهم من المصائب مثل ما حل بأولئك لتعلم عظمة ما يلاقونك به من التكذيب فلا تحسبن أنهم مغفلون من العذاب .
والنظر هنا بصري .

و(كيف) يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام ، فهي اسم مصدر للحالة والكيفية ، كقولهم : كن كيف شئت . ومنه قوله تعالى « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » في سورة آل عمران . ذ (كيف) مفعول به لفعل «انظر» ، وجملة «كان عاقبة الظالمين» صفة (كيف) . والمعنى انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين ، وهي حالة خراب منازلهم خرابا نشأ من اضمحلال أهلها .

ويجوز أن تكون (كيف) اسم استفهام ، والمعنى فانظر هذا السؤال ، أي جواب السؤال ، أي تدبره وتفكر فيه . و(كيف) خبر (كان) : وفعل النظر معلق عن العمل في مفعوله بما في (كيف) من معنى الاستفهام .

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ ﴾

عطف على جملة «هل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» لأن الإخبار عن تكذيبهم بأنه دون الإحاطة بعلم ما كذبوا به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل . وما كان بهائم المثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتا حتى يبلغ إلى أن يكون تكذيبا مع اعتقاد نفسي الكذب عنه ، ولذلك جاء موقع هذه الآية عقب الاخرى موقع التخصيص للعام في الظاهر أو البیان للمجمل من عدم الإحاطة بعلمه ، كما تقدم بيانه في قوله «بما لم يحيطوا بعلمه» . فكان حالهم في الإيمان بالقرآن كحالهم في اتباع الاصنام إذ قال فيهم « وما يتبع أكثرهم

لإلغائه، فأشعر لفظ (أكثرهم) بأن منهم من يعلم بطلان عبادة الأصنام ولكنهم يتبعونها مشايعة لقومهم ومكابرة للحق، وكذلك حالهم في التكذيب بنسبة القرآن إلى الله، فمنهم من يؤمن به ويحكم لإيمانه مكابرة وعداء، ومنهم من لا يؤمنون به ويكذبون عن تقليد لكبرائهم.

والفرقان مشتركان في التكذيب في الظاهر كما أثبتت عنه (من) التبعيفية، وضمير الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر «أم يقولون افتراء» فمعنى يؤمن به يصدق بحقيقته في نفسه ولكنه يظهر تكذيبه جمعا بين إسناده الإيمان إليهم وبين جعلهم بعضا من الذين يقولون (افتراء).

واختيار المضارع للدلالة على استمرار الإيمان به من بعضهم مع المعاندة، واستمرار عدم الإيمان به من بعضهم أيضا.

وجملة «وربك أعلم بالمفسدين» معترضة في آخر الكلام على رأي المحققين من علماء المعاني، وهي تعريض بالوعيد والإنذار، وبأنهم من المفسدين، للعلم بأنه ما ذكر (المفسدين) هنا إلا لأن هؤلاء منهم والا لم يكن لذكر (المفسدين) مناسبة، فالمعنى: وربك أعلم بهم لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرةهم.

﴿وَلَا تَكْذِبُوا قُلُوبَكُمْ فَكُلُّكُمْ عَلَىٰ عَمَلِكُمْ وَأَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
مِمَّا أَعْمَلْتُمْ وَأَنَا بِرَبِّي مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

لما كان العلم بتكذيبهم حاصلا مما تقدم من الآيات تعين أن التكذيب المفروض هنا بواسطة أداة الشرط هو التكذيب في المستقبل، أي الاستمرار على التكذيب. وذلك أن كل ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي أتى به، أي إن أصروا على التكذيب بعد ما قارعتهم به من الحججة فاعلم أنهم لا تنجح فيهم الحجج وأعلن لهم بالبرامة منهم كما تبرؤوا منك.

ومعنى «لي عملي ولكم عملكم» المتاركة. وهو مما أجري مجرى المثل، ولذلك بنى على الاختصار ووفرة المعنى، فأفيد فيه معنى الحصر بتقديم المفعول وبالتعبير بالإضافة بـ(صَلِّي) و(عَمَلْكُمْ)، ولم يعبر بنحو لي ما أعمل ولكم ما تعملون، كما عبر به بعد:

والبريء: الخلي عن التلبس بشيء وعن مخالطته. وهو فحيل من برّ المضاعف على غير قياس. وفعل برّاً مشتق من برىء - بكسر الراء - من كذا، إذا خلت عنه تبعته والمواخلة به.

وهذا التركيب لا يراد به صريحه وإنما يراد به الكناية عن المباعدة. وقد جاء هذا المكنى به مصراحاً به في قوله تعالى «فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون»، ولذلك فجملة «أنتم بريئون مما أعمل» إلى آخرها يسان لجملة «لي عملي ولكم عملكم» ولذلك فصلت:

وإنما عدل عن الإتيان بالعمل مصدرًا كما أتى به في قوله «لي عملي ولكم عملكم» إلى الإتيان به فعلاً صلة (ما) الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال والاستقبال، وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة منه. ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص لأن المصدر المضاف لا يعم، ولتجنب إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد لأن جملة البيان من تمام المبين، ولأن هذا اللفظ أنسب بسلاسة النظم، لأن في (ما) في قوله «وما أعمل» من المد ما يجعله أسعد بمد النفس في آخر الآية والتهية للوقف على قوله «وما تعملون»، ولما في (تعملون) من المد أيضاً، ولأنه براعي الفاصلة:

وهذا من دقائق فصاحة القرآن الخارجة عن الفصاحة المتعارفة بين الفصحاه.

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ . ﴾

لما سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم في الأصنام إلى من يتبع الظن ومن يؤمن بأن الأصنام لا شيء ، وتقسيمهم بالنسبة لتصديق القرآن إلى قسمين: من يؤمن بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه ، كمل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة للتلقي من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قسمين: قسم يحضرون مجلسه ويسمعون إلى كلامه، وقسم لا يحضرون مجلسه وإنما يوسمونه وينظرون ستمه . وفي كلا الحالين مسلك عظيم إلى الهدى لو كانوا مهتدين ، فإن سماع كلام النبي وإرشاده ينير عقول القابلين للهداية ، فلا جرم أن كان استمرار المشركين على كفرهم مع سماعهم كلام النبي أو رؤية هديه مؤذنا ببلوغهم الغاية في الضلالة . ميتوسا بمن نفوذ الحق إليهم ، وليس ذلك لقصور كلامه عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء ، كما أن التوسم في ستمه الشريف ودلائل نبوته الواضحة في جميع أحواله كاف في إقبال النفس عليه بشرائها ، فما عُد انتفاع الكفار الذين يعاينون ذاته الشريفة بمعانياتها الا لشدة بغضهم إياه وحسدكم ، وقد أفاد سياق الكلام أنهم يسمعون إليه وينظرون إليه ولا ينتفعون بذلك من جهة أن المستمعين إليه والناظرين إليه هنا استمروا على الكفر كما دل عليه قوله «ومِنْهُمْ» في الموضعين، فطويت جملة: ولا ينتفعون أو نحوها للإيجاز بدلالة التقسيم . وجيء بالفعل المضارع دون اسم الفاعل للدلالة على تكرر الاستماع والتنظر. والحرمان من الاهتداء مع ذلك التكرار أعجب .

فجملة « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » تفرع على جملة « من يسمعون إليك » مع ما طوي فيها . وفي هذا التفرع بيان لسبب عدم انتفاعهم بسماع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتسلية له وتعليم للمسلمين ، فقربت إليهم هذه الحالة الغريبة بأن أولئك المستمعين بمتزلة صم لا يعقلون في أنهم حُرّموا التأثير بما يسمعون من الكلام

فساؤوا الصم الذين لا يعقلون في ذلك ، وهذه استعارة مصرحة إذ جعلهم نفس الصم .

وبُني على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم وهدي هؤلاء العمي مع أنهم قد ضلوا إلى صمهم عدم العقل وضلوا إلى عماهم عدم التبصر . وهذان الاستفهامان مستعملان في التعجب من حالهم إذ يستمعون إلى دعوة النبيء - صلى الله عليه وسلم - ولا يعقلونها ، وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بها ، فليس في هذين الاستفهامين معنى الإنكار على محاولة النبيء إبلاغهم وهديهم لأن المقام ينبو عن ذلك .

وهذه المعاني المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن ، فلذلك لم يكن الاستفهامان إنكارا ، ولذلك لا يتوهم إشكال بأن موقع (لو) الوصلية هنا بعدما هو بمعنى النفي بحيث تنتقض المبالغة التي اجتلبت لها (لو) الوصلية ، بل المعنى بالعكس .

وفي هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمي لهؤلاء الكافرين ، أي أن الله لما خلق نفوسهم مقطورة على المكابرة والعناد ويغضاء من أنعم الله عليه وحسده كانت هاته الخصال حوائل بينهم وبين التأثير بالمسموعات والمبصريات فجسيء بعصية الاستفهام التعجيبى المشتعلة على قصوى الخير بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله « أفأنت تسمع » وقوله « أفأنت تهدي » دون أن يقال : أسمع الصم وأهدي العمي ، فكان هذا التعجب مؤكدا مقوى .

و(لو) في قوله « ولو كانوا لا يعقلون » وقوله « ولو كانوا لا يبصرون » ، وصلية دالة على المبالغة في الاحوال ، وهي التي يكون الذي بعدها أقصى ما يعلق به الفرض . ولذلك يقدرون لتفسير معناها جملة قبل جملة (لو) مضمونها ضد الجملة التي دخلت عليها (لو) ، فيقال هنا : أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون بل ولو كانوا لا يعقلون .

ولما كان الفرض هنا التعجب من حالهم إذ لم يصلوا إلى الهدى كان عدم فهمهم وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون وكونهم لا بصائر لهم . فمعنى « لا يعقلون »

ليس لهم إدراك العقول، أي ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم فإن الأصم العاقل ربما تفرس في مخاطبته واستدل بملاحظه .

وأما معنى «لا يبصرون» فإنهم لا بصيرة لهم يتبصرون بها . وهو الذي فسر به الكشف وهو الوجه ، إذ بدونه يكون معنى «لا يبصرون» مساويا لمعنى العمى فلا تقع المبالغة ؛ (لو) الوصلية موقعها ، إذ يصير أفأنت تهدي العمى ولو كانوا عميا . ومقتضى كلام الكشف أنه يقال : أبصر إذا استعمل بصيرته وهي التفكير والاعتبار بحقائق الأشياء . وكلام الأساس يحوم حوله . وأيا ما كان فالمراد بقوله «لا يبصرون» معنى التأمل ، أي ولو انضم إلى عسى للعمى عدم التفكير كما هو حال هؤلاء الذين ينظرون إليك سواء كان ذلك مدلولاً لفعل (يبصرون) بالوضع الحقيقي أو المجازي . فبهذا النظم البديع المشتمل على الاستعارة في أوله وعلى الكناية في آخره وعلى التعجيب وتقويته في وسطه حصل تحقيق أنهم لا يتفنون بأسماعهم ولا بأبصارهم وأنهم لا يقولون ولا يتبصرون في الحقائق .

وقد علم أن هذه الحالة التي اتصفوا بها هي حالة أصارهم الله إليها بتكويته وجعلها عقابا لهم في ترددهم في كفرهم وتصلبهم في شركهم وإعراضهم عن دعوة رسوله ولذلك جعلهم صما وعميا . فليس المعنى أن الله هو الذي يسممهم ويهديهم لا أنت لأن هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة .

وقد أورد الشيخ ابن عرفة شذالا عن وجه التفرقة بين قوله «من يستمعون» وقوله «من ينظرون» إذ جيء بضمير الجمع في الأول وبضمير المفرد في الثاني . وأجاب عنه بأن الإسماع يكون من الجهات كلها وأما النظر فلأنما يكون من الجهة المقابلة . وهو جواب غير واضح لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفاعلين لا يؤثر إذا كان المستمعون والناظرون متحدين ولأن الجمع والإفراد هنا سواء لأن مفاد (مَنْ) الموصولة فيهما هو من يصلح منهم الفعل وهم عند وليس الناظر شخصا واحدا .

والوجه أن كلا الاستعمالين سواء في مراعاة لفظ (مَنْ) ومعناها ، فلعل الابتداء بالجمع في صلة (مَنْ) الأولى الإشارة إلى أن المراد ب(مَنْ) غير واحد معين وأن العلول

عن الجمع في صلة (من) الثانية هو التفتن وكرهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد أن حصل فهم المراد، أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي (يستمع) (وينظر).
فعل (ينظر) لا تلائمه صيغة الجمع لأن حروفه أثقل من حروف (يستمع) فيكون العدول استقصاء لمقتضى الفصاحة .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

تذييل، وشمل عموم الناس المشركين الذين يستمعون ولا يهتمون وينظرون ولا يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التحريض بالوعيد بأن سيئالهم ما نال جميع الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله . وعموم (الناس) الاول على بابه وعموم (الناس) الثاني مراد به خصوص الناس الذين ظلموا أنفسهم بقرينة الخبر . وإنما حسن الإتيان في جانب هؤلاء بصيغة العموم تزيلا للكثرة منزلة الإحاطة لأن ذلك غالب حال الناس في ذلك الوقت .

وهذا الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن الله، وهو أن الله لا يظلم الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب ، فصار المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد منهم فيعاقبهم عدلا لأنهم ظلموا فاستوجبوا العقاب .

وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليبهم بأنهم ما جنوا بكفرهم الا على أنفسهم وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا بعملهم الا أنفسهم .

وقرأ الجمهور بتشديد نون (لكن) ونصب (الناس). وقرأ حمزة والكسائي وخلفه بتخفيف النون ورفع (الناس) .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

عطف على « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم » عطف القصة على القصة عودا إلى غرض من الكلام بعد تفصيله وتقريره وذم المسوق إليهم وتقريرهم فإنه لما جاء مضمي ذكر يوم الحشر إذ هو حين افتضاح ضلال المشركين ببراءة شركائهم منهم أتبع ذلك بالتقرير على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهمين الوجدانية لله تعالى . وإذا كان القرآن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لو اهتدوا به أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن وإثبات أنه خارج عن طوق البشر وتسفيه الذين كذبوه وتفتنوا في الإعراض عنه واستوفي الغرض حقه عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر مرة أخرى إذ هو حين خيبة أولئك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا وظهر افتضاح شركهم في يوم الحشر فكان مثل رد العجز على الصدر :

وانتصب (يوم) على الظرفية لفعل (خسر) . والتقدير : وقد خسر الذين كذبوا بقاء الله يوم نحشرهم ، فارتباط الكلام هكذا : وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وقد خسر الذين كذبوا بقاء الله يوم نحشرهم . وتقديم الظرف على عامله للاهتمام لأن المقصود الأهم تذكيرهم بذلك اليوم وإثبات وقوعه مع تحذيرهم ووعيدهم بما يحصل لهم فيه .

ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله « قد خسر الذين كذبوا بقاء الله » دون قد خسروا ، للإيماء إلى أن سبب خسارهم هو تكذيبهم بقاء الله وذلك التكليل من آثار الشرك فارتبط بالجملة الأولى وهي جملة « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم » إلى قوله — وضل عنهم ما كانوا يفترون » .

وقرأ الجمهور « نحشرهم » بنون العظمة ، وقرأ حفص عن عاصم بياء الغيبة ، فالضمير يعود إلى اسم الجلالة في قوله قبله « إن الله لا يظلم الناس شيئا » .

وجملة «كان» لم يلبثوا إلا ساعة من النهار» إما معترضة بين جملة «نحشرهم» وجملة «يتعارفون بينهم» ، وإما حال من الضمير المنصوب في (نحشرهم) :

و(كان) مخففة (كان) المشددة التون التي هي إحدى أخوات (إن) ، وهي حرف تشبيه ، وإذا خففت يكون اسمها محذوفا غالبا ، والتقدير هنا : كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار . وقد دل على الاسم المحذوف ما تقدم من ضمائرهم .

والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبثوا في القبور إلا ساعة من النهار .

ومن النهار (من) فيه تيعيضية صفة (ساعة) وهو وصف غير مراد منه التقييد إذ لا فرق في الزمن القليل بين كونه من النهار أو من الليل وإنما هذا وصف خرج بمخرج الغالب لأن النهار هو الزمن الذي تستحضره الأذهان في المتعارف ، مثل ذكر لفظ الرجل في الإخبار عن أحوال الإنسان كقوله تعالى «وعلى الأعراف رجال» . ومن هذا ما وقع في الحديث «ولما أحللت لي ساعة من نهار» ، والمقصود ساعة من الزمان وهي الساعة التي يقع فيها قتال أهل مكة من غير التفات إلى تقييد بكونه في النهار وإن كان صادف أنه في النهار .

والساعة : المقدار من الزمان ، والأكثر أن تطلق على الزمن القصير لا بقرينة ، وتقدم عند قوله تعالى «لا يستأخرون ساعة» ولا يستقدمون» في سورة الأعراف .

ووجه الشبه بين حال زمن لبثهم في القبور وبين لبث ساعة من النهار وجوه : هي التحقق والحصول ، بحيث لم يمنعه طول الزمن من الحشر ، وأنهم حشروا بصفتهم التي عاشوا عليها في الدنيا فكانهم لم يفنوا . وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على إرجاعهم .

والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشركين إحتالهم البعث بشبهة أن طول اللبث وتغير الأجساد ينافي إحياءها ويقولون أننا لمرحودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة .

وجملة « يعارفون بينهم » حال من الضمير المنصوب في « نحشرهم » .

والتعارف : تقاعل من حرف ، أي يعرف كل واحد منهم يومئذ من كان يعرفه في الدنيا ويعرفه الآخر كذلك :

والمقصود من ذكر هذه الحال كالمقصود من ذكر حالة « كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار » لتصوير أنهم حشروا على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا في أجسامهم وإدراكهم زيادة في بيان إيصال إحالتهم البعث بشبهة أنه يتأني تمزق الاجسام في القبور وانطفاء العقول بالموت .

فظهر خسرانهم يومئذ بأنهم قفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

﴿ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾

كان ذكر تكذيبهم الذي جاء في صدر السورة بقوله وقال الكافرون إن هذا لسحر مبين ، ثم الوعيد عليه بملاب يحل بهم ، والاشارة إلى أنهم كذبوا بالوعيد في قوله ولو يجعل الله للناس الشر - إلى قوله - لننظر كيف تعملون « منلوا بترقب عذاب يحل بهم في الدنيا كما حل بالقرن الذين من قبلهم ، وكان معلوما من خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - رأفته بالناس ورغبته أن يتم هذا الدين وأن يهتدي جميع المدعوين إليه ، فربما كان النبي يحل أن ينزل بهم عذاب الاستئصال فيفوت اهتداؤهم . وكان قوله « ولو يجعل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنلوا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون » تصريحاً بإمكان استبقائهم وإيماء إلى إهمالهم . جاء هذا الكلام بيانا لذلك وإنذاراً بأنهم إن أمهلوا فأبقي عليهم في الدنيا فإنهم غير مفلتحين من المصير إلى عقاب الآخرة حين يرجعون إلى تصرف الله دون حائل .

وجاء الكلام على طريقة إيهام الحاصل من الحالين لإيقاع الناس بين المخوف والرجاء وإن كان المخاطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - .

والمراد ببعض الذي نعدمه هو عذاب الدنيا فإنهم أوعدوا بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، قال تعالى « وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك » . فالمعنى إن وقع عذاب الدنيا بهم فرأيت أنه أنت أو لم يقع فتوفاك الله فمصيبرهم إلينا على كل حال .

فمضمون « أو تتوفيك » قسيم لمضمون « نرينك بعض الذي نعدمه » .

والجملتان معاً جعلتا شرط ، وجواب الشرط قوله « فإلينا مرجعهم » .

ولما جعل جواب الشرطين إرجاعهم إلى الله المكشوف به عن العقاب الآجل ، تعين أن التفسير الواقع في الشرط ترديد بين حالتين لهما مناسبة بحالة تحقق الإرجاع إلى عذاب الله على كلا التقديرين ، وهما حالة التعجيل لهم بالعذاب في الدنيا وحالة تأخير العذاب إلى الآخرة . وأما إرادة الرسول تعذيبهم وتوفيهم بدون إرادته فلا مناسبة لهما بالإرجاع إلى الله على كليهما إلا باعتبار مقارنة إحداهما لحالة التعجيل ومناسبة الأخرى لحالة التأخير .

وإنما كنسني عن التعجيل بأن يريه الله الرسول للإيماء إلى أن حالة تعجيل العذاب لا يريد الله منها إلا الانتصاف لرسوله بأن يريه عذاب معانديه ، ولذلك بُني على ضد ذلك ضد التعجيل فكُنسني بتوفيه عن عدم تعجيل العذاب بل عن تأخيرها إذ كانت حكمة التعجيل هي الانتصاف للرسول - صلى الله عليه وسلم - .

ولما جعل مضمون جملة « تتوفيك » قسيماً لمضمون جملة « نرينك » تعين أن إرادته ما أوعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهم له انتصاراً له حتى يكون أمره جارياً على سنة الله في المرسلين ، كما قال نوح « رب انصرني بما كذبون » ، وقد أشار إلى هذا قوله تعالى عقبه « ولكل أمة رسول » والآية وقوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . وقد أراه الله تعالى بعض الذي توعدهم بما لقوا من

القسط سبع سنين بلدعونه عليهم ، وبما أصابهم يوم بلر من الالهة ، وقتل صناديدهم ، كما أشار إليه قوله تعالى « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يشفئ الناس هذا عذاب أليم رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » .

والدخان هو ما كانوا يرونه في سنين القسط من شبه الدخان في الارض . والبطشة الكبرى : بطشة يوم بلر .

وتأمل قوله « ثم تولوا عنه » وقوله « إنا منتقمون » .

ثم كف الله عنهم عذاب الدنيا لإرضاء له ايضا إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول : لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد .

فأما الكفر بالله فجزاؤه عذاب الآخرة .

فطوي في الكلام جمل دلت عليها الجمل المذكورة لإجازا محكما وصارت قوة الكلام هكذا : وإما نجعل لهم بعض العذاب فنريك نزوله بهم ، أو نوفيئك فتؤخر عنهم العذاب بعد وفاتك ، أي لانتفاء الحكمة في تعجيله فمرجعهم إلينا ، أي مرجعهم ثابت إلينا دوما فنحن أعلم بالحكمة المنتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا إن شئت في حياتك أو بعدك أو في الآخرة .

وكلمة (إما) هي (إن) الشرطية و(ما) المؤكدة للتعليق الشرطي . وكتبت في المصحف بدون نون وبميم مشددة محاكاة لحالة النطق ، وقد أكد فعل الشرط بنون التوكيد فإنه إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعين زيادة (ما) بعد (إن) الشرطية فيها متلازمان عند المبرد والزجاج وصاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى « وإما نرينك » في سورة غافر ، فلا يقولون إن : نكر منسي أكرمك بنون التوكيد ولكن تقولون : إن نكر منسي بدون

نون التوكيد كما أنه لا يقال: إما نكرمني بدون نون التوكيد ولكن تقول: إن نكرمني.
وشد قول الاعشى:

فإما ترينني ولي ليمة فإن الحوادث أودى بها

ثم أكد التعليق الشرطي تأكيداً ثانياً بنون التوكيد وتقديم المجرور على عامله وهو (مرجعهم) للاهتمام . وجملة «إلينا مرجعهم» اسمية تفيد الدوام والثبات، أي ذلك أمر في تصرفنا دوماً .

وجملة «ثم الله شهيد على ما يفعلون» معطوفة على جملة «إلينا مرجعهم». وحرف (ثم) التراخي الرئيسي كما هو شأن (ثم) في عطفها الجملة . والتراخي الرئيسي كون الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة من المعطوفة عليها فإن جملة «ثم الله شهيد على ما يفعلون» لا شتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض وهو غرض الإخبار بأن مرجعهم إلى الله ، لأن إرجاعهم إلى الله مجمل وإطلاعه على أفعالهم المكتسب به عن مؤاخذتهم بها هو تفصيل للوعيد المجمل ، والتفصيل أهم من الإجمال . وقد حصل بالاجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد الوعيد . وأما كون عذاب الآخرة حاصلًا بعد إرجاعهم إلى الله بمهلة جمع ما فيه من تكلف تقرر تلك المهلة هو بحيث لا يناسب حمل الكلام البليغ على التصدي للذكره .

وقوله «الله شهيد على ما يفعلون» خبر مستعمل في معناه الكنائسي، إذ هو كناية عن الوعيد بالجزاء على جميع ما فعلوه في الدنيا بحيث لا يقادر شيئا .

والشاهد: الشاهد، وحقيقته: المخبر عن أمر فيه تصديق للمخبر، واستعمل هنا في العالم علم تحقيق .

وعبر بالمضارع في قوله «يفعلون» للإشارة إلى أنه عليم بما يحدث من أفعالهم، فأما ما مضى فهو بطمه أبطر .

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَمَنْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

عطف على جملة «وإما نرينك بعض الذي نعدهم»، وهي بمترلة السبب لمضمون الجملة التي قبلها. وهذه بينت أن مجيء الرسول للامة هو متسهي الإمهال، وأن الامة إن كذبت رسولها استحققت العقاب على ذلك. فهذا إعلام بأن تكذيبهم الرسول هو الذي يجر عليهم الوعيد بالعقاب، فهي ناظرة إلى قوله تعالى «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا» وقوله «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا».

وجملة «لكل أمة رسول» ليست هي المقصود من الإخبار بل هي تمهيد للتفريع المفرع عليها بقوله «فإذا جاء رسولهم» الخ، فلذلك لا يؤخذ من الجملة الأولى تعيين أن يرسل رسول لكل أمة لأن تعيين الامة بالزمن أو بالسبب أو بالموطن لا ينضبط، وقد يخلو قبيلة أو شعب أو عصر أو بلاد عن مجيء رسول فيها ولو كان خلوها زمنا طويلا. وقد قال الله تعالى «ولننفر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك». فالمعنى: ولكل أمة من الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد وثمود ومدين واليهود والكلدان. والمقصود من هذا الكلام ما تفرع عليه من قوله «فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط».

والفاء للتفريع (وإذا) للظرفية مجردة عن الاستقبال، والمعنى: أن في زمن مجيء الرسول يكون القضاء بينهم بالقسط. وتقديم الظرف على عامله هو (قضي) للتشويق إلى تلقي الخبر.

وكلمة (بين) تدل على توسط في شيئين أو أشياء، فتعين أن التفسير الذي أضيفت إليه هنا عائد إلى مجموع الامة ورسولها، أي قضى بين الامة ورسولها بالعقل، أي قضى الله بينهم بحسب عملهم مع رسولهم.

والمعنى: أن الله يمهّل الأمة على ما هي فيه من الضلال فإذا أرسل إليها رسولا فلا رساله أمانة على أن الله تعالى أراد إقلاعهم عن الضلال فأنتهى أمد الإمهال بإبلاغ الرسول إليهم مراد الله منهم فإن أطاعوه رضي الله عنهم وربحوا، وإن عصوه وشاقوه قضى الله بين الجميع بجزاء كل قضاء حتى لا ظلم فيه وهو قضاء في الدنيا .

وقد أشعر قوله « قضى بينهم » بحدوث مشاققة بين الكافرين وبين المؤمنين وفيهم الرسول — صلى الله عليه وسلم — .

وهذا تحذير من مشاققة النبيء — صلى الله عليه وسلم — وإنذار لأهل مكة بما نالهم . وقد كان من بركة النبيء — صلى الله عليه وسلم — ورغبته أن أبقي الله على العرب فلم يستأصلهم ، ولكنه أراهم بطشته وأهلك قاداتهم يوم بدر ، ثم ساقهم بالتدريج إلى حظيرة الاسلام حتى عمهم وأصبحوا دعاة للامم وحمدلة شريعته للعالم .

ولما أشعر قوله « قضى بينهم » بأن القضاء قضاء زجر لهم على مخالفة رسولهم وأنه عقاب شديد يكاد من يراه أو يسمعه أن يجول بخاطرهم أنه مبالغ فيه أي بجملة وهم لا يظلمون ، وهي حال مؤكدة لعاملها الذي هو « قضى بينهم بالقسط » للاشعار بأن الذنب الذي قضى عليهم بسببه ذنب عظيم .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَتْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتُخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

عطف على جملة « وإما نرينك بعض الذي نعدهم » ، والمناسبة أنه لما بينت الآية السابقة أن تعجيل الوعيد في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى ، إذ الوعيد الأتم هو وعيد الآخرة ، أتبع بهذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد .

وحكي قولهم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة ، كقوله تعالى «ويصنع الفلك» للدلالة على تكرار صدوره منهم ، وأطلق الوعد على الموعد به ، فالسؤال عنه باسم الزمان مؤول بتقدير يدل عليه المقام ، أي متى ظهوره .

والسؤال مستعمل في الاستبطاء ، وهو كناية عن عدم اكترائهم به وأنهم لا يابهن به ليقفل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق الإيما بقرينة قولهم «إن كنتم صادقين» أي إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته ، وهم يريدون أننا لا نصدقك حتى نرى ما وعدتنا كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأنهم لا يصدقون به . والوعد المذكور هنا ما هددوا به من عذاب الدنيا .

والخطاب بقولهم «إن كنتم» للرسول ، فضمير التعظيم لله كما في قوله «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» وقوله «وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام» وقوله «أبي بكر بن الاسود الكنانى :

يخبرنا الرسول بأن سنحيّا وكيف حياة أصداء وهام

وهذا المحمل هو المناسب لجوابهم بقوله «قل لا أملك» . ويجوز أن يكون الخطاب للنبي والمسلمين ، جموعهم في الخطاب لأن النبي أخبر به والمسلمين آمنوا به فخطبهم بذلك جميعا لتكذيب النبي وإدخال الشك في نفوس المؤمنين به . وإنما خص الرسول — عليه الصلاة والسلام — بالأمر بجوابهم لأنه الذي أخبرهم بالوعيد وأما المؤمنون فتابعون له في ذلك .

ومعنى «لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً» : لا أستطيع ، كما تقدم في قوله تعالى «قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً» في سورة العقود .

وقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالفرض لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضرتهم وهو الوعيد ولأن استطاعة الضر أهون من استطاعة النفع فيكون ذكر النفع بعده ارتقاء .

والمقصود من جمع الأمرين الإحاطة بجنسي الاحوال. وتقدم في سورة الاعراف وجه تقديم النفع على الضرر في نظير هذه الآية .

وقوله «إلا ما شاء الله» استثناء منقطع بمعنى لكن ، أي لكن نفعي وضري هو ما يشاء الله في . وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالاسلوب المصطلح على تلقيه في فن البديع بالمذهب الكلامي، أي بطريق برهاني ، لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعاً فعدم استطاعته ما فيه ضرر غيره بهذا الوعد أولى من حيث إن أقرب الاشياء إلى مقدرة المرء هو ما له اختصاص بذاته ، لأن الله أودع في الانسان قدرة استعمال قواه وأعضائه ، فلو كان الله مقدرًا إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون لكان أقرب الاشياء إلى إقداره ما له تعلق بأحوال ذاته : لأن بعض أسبابها في مقدرته ، فلا جرم كان الانسان مسيرًا في شؤونه بقدره الله لأن معظم أسباب المنافع والمضار من الحوادث منوط بعرضه ببعض ، فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الانسان ، فلذلك قد يقع ما يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب : أن الوعد من الله لا ميني وأنا لا أقدر على إنزاله بكم لأن له أجلا عند الله .

وجملة «لكل أمة أجل» من المقول المأمور به ، وموقعها من جملة «لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً» موقع العلة لأن جملة «لا أملك لنفسي» اقتضت انتفاء القدرة على حلول الوعد .

وجملة «لكل أمة أجل» تتضمن أن سبب عدم المقدرة على ذلك هو أن الله قدر آجال أحوال الأمم. ومن ذلك أجل حلول العقاب بهم بحكمة اقتضت تلك الآجال فلا يحل العقاب بهم إلا عند مجيء في ذلك الأجل ، فلا يقدر أحد على تغيير ما حده الله .

وصورة الاستدلال بالطريق البرهاني أن قضية «لكل أمة أجل» قضية كلية تشمل كل أمة. ولما كان المخاطبون من جملة الأمم كانوا مشمولين لحكم هذه القضية فكانه قيل لهم : أنتم أمة من الأمم ولكل أمة أجل فأنتم لكم أجل فترقبوا حلوله .

وجملة « إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » صفة لـ (أجل) ، أي أجل محدود لا يقبل التغير . وقد تقدم الكلام على نظيرها في سورة الاعراف .

و(إذا) في هذه الآية مشربة معنى الشرط ، فلذلك اقترنت جملة عاملها بالفاء الرابعة للجواب معاملة للفعل العامل في (إذا) معاملة جواب الشرط .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ءَالَيْنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾

هذا جواب ثان عن قولهم « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » باعتبار ما يتضمنه قولهم من الوعد بأنهم يؤمنون إذا حق الوعد الذي توعدهم به ، كما حكى عنهم في الآية الأخرى « وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا — إلى قوله — أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا » ، وهذا الجواب إبداء لخلل كلامهم واضطراب استهزائهم ، وقع هذا الأمر بأن يجيبهم هذا الجواب بعد أن أمر بأن يجيبهم بقوله « قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله » ، وهذا الجواب واقع موقع التسليم الجدلي بعد أن يجاب المخلف بالإبطال . وحاصل هذا الجواب إن قدر حصول ما سألتهم تعيين وقته وزول كسف من السماء بكم أو نحوه ماذا يحصل من فائدة لكم في طلب تعجيل حصوله إذ لا تخلون عن أن تكونوا تزعمون أنكم تؤمنون حينئذ فلذلك باطل لأن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل إيمانكم . وهذا كما قال بعض الرعاظين : نحن نريد أن لا نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت .

ووقع في خلال هذا الجواب تفنن في تخيل التهويل لهذا العذاب الموعود بقوله « إن أتاكم عذابه بينات أو نهارا » تخيلا يناسب تحقق وقوعه فإن هاذين الوقتين لا يخلو

حلول الحوادث عن أحدهما . على أنه ترديد لمعنى العذاب العاجل تصجيلا قريبا أو أقل قريبا ، أي أناكم في ليل هذا اليوم الذي سألتوه أو في صبيحته ، على أن في ذكر هذين الوقتين تخيلا مآ لصورة وقوع العذاب استحضارا له لديهم على وجه يحصل به تكديرهم انتهازا لفرصة الموعظة ، كالتذكير به في قوله « قل أرأيتم إن أناكم عذاب الله يغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون » .

والبيات : اسم مصدر التبييت ، ليلا كالسلام للتسليم . وذلك مباغته . وانتصب « وبيات » على الظرفية بتقدير مضاف ، أي وقت بيات .

وجواب شرط « إن أناكم عذابه » محذوف دل عليه قوله « ماذا يستعجل منه المجرمون » الذي هو ساد مسد مفعولي (أرأيتم) إذ علقه عن العمل الاستفهام بـ (ماذا) .

و(ماذا) كلمتان هما (ما) الاستفهامية و(ذا) . أصله إشارة مشار به إلى مأخوذ من الكلام الواقع بعده . واستعمل (ذا) مع (ما) الاستفهامية في معنى الذي لأنهم يراعون لفظ الذي محذوفا . وقد يظهر كقوله تعالى « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » . وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار عليهم ، وفي التعجب من تعجلهم العذاب بنية أنهم يؤمنون به عند نزوله .

و(مين) للتبويض . والمعنى ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب ، أي لا شيء من العذاب بصالح لاستعجالهم إياه لأن كل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن من الإيمان وقت حلوله .

وفائدة الإشارة إليه تهويله أو تعظيمه أو التعجب منه كقوله تعالى « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ، فالمعنى ما هذا العذاب العظيم في حال كونه يستعجله المجرمون ، فجملة « يستعجل منه » في موضع الحال من اسم الإشارة ، أي أن مثله لا يستعجل بل شأنه أن يستأخر .

و(من) بيانية ، والمعنى معها على معنى ما يسمى في فن البديع بالتجرد .

واعلم أن النحاة يذكرون استعمال (ماذا) بمعنى (ما الذي) وإنما يعنون بذلك بعض مواضع استعماله وليس استعمالاً مطرداً. وقد حقق ابن مالك في الخلاصة إذ زاد قيداً في هذا الاستعمال فقال :

ومثل ما ، ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلتغ في الكلام

يريد إذا لم يكن مزيداً. وإنما عبر بالإنشاء فراراً من إيراد أن الأسماء لا تزداد. والحق أن المراد بالزيادة أن اسم الإشارة غير مفيد معناه الموضوع له ولا هو بمفيد تأسيس معنى في الكلام ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الإشارة إلى ما يتضمنه الكلام ، وقد أشار إلى استعماله صاحب معنى اللبيب في فصل عقده لـ (ماذا) وأكثر من المعاني ولم يحور انتساب بعضها من بعض. وانظر ما تقدم عند قوله تعالى «فماذا بعد الحق إلا الضلال» المتقدم آنفاً ، وقوله تعالى «ماذا أراد الله بهذا مثلاً» في سورة البقرة :

والجرمون : أصحاب الجرم وهو جرم الشرك. والمراد بهم «الذين يقولون متى هذا الوعد» ، وهم مشركو مكة فوقع الإظهار في مقام الإضمار عوضاً أن يقال ماذا يستعجلون منه لقصد التسجيل عليهم بالإجرام ، وللتنبية على غفلتهم في استعجال الوعد لأنه يأتي عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الآخرة حيث يُفَضُّون إلى العذاب المخالفة لشأنهم أن يستأخروا الوعد لا أن يستعجلوه ، فدل ذلك على أن المعنى لا يستعجلون منه إلا شراً.

وعطفت جملة «ثم إذا ما وقع» بحرف المهلة للدلالة على التراخي الربحي كما هو شأن (ثم) في عطفا الجملة ، لأن إيمانهم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين وقوعه بهم أغرب وأهم من استعجالهم به. وميزة الاستفهام مقدمة من تأخير كما هو استعمالها مع حروف العطف المفيدة للتشريك . والتقدير : ثم إذا ما وقع ، وليس المراد الاستفهام عن المهلة .

والاستفهام عنه هو حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب ، وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار بمعنى التخليط وإفساد رأيهم ، فلأنهم عدلوا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاء

منهم فوقع الجواب بمجازاة ظاهر حالهم وبيان أخطائهم، أي أتؤمنون بالوعد عند وقوعه على طريقة الاستلوب الحكيم، كقوله تعالى «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج».

وكلمة «آلآن» استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم، فعبر عن وقت وقوعه باسم الزمان الحاضر وهو (الآن) حكاية للسان حال منكر عليهم في ذلك الوقت استحضار حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التكلم، وهذا الاستحضار من تخيل الحالة المستقبلية واقعة. ولذلك يحسن أن نجعل (آلآن) استعارة مكينة بتشبيه الزمن المستقبلي بزمن الحال، ووجه الشبه الاستحضار. ورمز إلى المشبه به بذكر لفظ من رواده، وهو اسم الزمن الحاضر.

وجملة «وقد كنتم به تستعجلون» ترشيح، ولما تقدير قول في الكلام، أي يقال لهم إذا آمنوا بعد نزول العذاب آلآن آتمتم، كما ذهب إليه أكثر المفسرين. فذلك تقدير معنى لا تقدير نظم وإعراب لأن نظم هذا الكلام أدق من ذلك.

ومعنى «تستعجلون» تكذبون، فعبر عن التكذيب بالاستعجال حكاية لحاصل قولهم «متى هذا الوعد» الذي هو في صورة الاستعجال، والمراد منه التكذيب.

وتقديم المجرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به، وللرعاية على الفاصلة.

﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾

مطوية على جملة «قل أرايتم إن أتاكم عذابه يائلا أو نهارا» الآية. و(ثم) للتراخي الربوبي، فهذا عذاب أعظم من العذاب الذي في قوله «قل أرايتم إن أتاكم عذابه يائلا أو

نهاراً « فإن ذلك عذاب الدنيا وأما عذاب الخلد فهو عذاب الآخرة وهذا أعظم من عذاب الدنيا ، فذلك موقع عطف جملته بحرف (ثم) .

وصيغة المضى في قوله « قبل للذين ظلموا » مستعملة في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه مثل « أتسى أمراً » .

والذين ظلموا هم القائلون متى هذا الوعد. وأظهر في مقام الإضمار لتسجيل وصف الظلم عليهم وهو ظلم النفس بالإشراك. ومعنى ظلموا : أشركوا .

والذوق : مستعمل في الإحساس ، وهو مجاز مشهور بملاقة الإطلاق .

والاستهزام في « هل تجزون » إنكاري بمعنى النفي ، ولذلك جاء بعده الاستثناء « إلا بما كنتم تكسبون » .

وجملة « هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون » استئناف بياني لأن جملة « ذوقوا عذاب الخلد » تثير سؤالا في نفوسهم عن مقدار ذلك العذاب فيكون الجواب على أنه على قدر فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل لتسليط العذاب عليهم .

﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِيَّايَ رَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾

هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم ، فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا به ، ومرة يقبلون على الرسول في صورة المستنهم الطالب فيسألونه : أهذا العذاب الخالد، أي عذاب الآخرة ، حق .

فالجملتان معطوفتان على جملة « ويقولون متى هذا الوعد » ، وضمير الجمع عائد إليهم فهم المستنبئون لا غيرهم ، وضمير (هو) عائد إلى «عذاب الخلد» .

والحق: الثابت الواقع، فهو بمعنى حاقّ، أي ثابت، أي أن وقوعه ثابت، فأسند الثبوت للذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه السياق إذ لا توصف الذات بثبوت .

وجملة «أحق هو» استهامية معلقة فعل «يستنبثونك» عن العمل في المفعول الثاني، والجملة بيان لجملة «يستنبثونك» لأن مضمونها هو الاستثناء .

والضمير يجوز كونه مبتدأ، و«أحق» خبر مقدم .

واستعملوا الاستهزام تبالها، ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين فاعتبر أولاً ظاهر حال سؤالهم فأجيبوا على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيهاً على أن الأولى بهم سؤال الاسترشاد تغليطاً لهم واغتناماً لفرصة الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم، ولذلك أكد الجواب بالتركيد اللفظي إذ جمع بين حرف (إي) وهو حرف جواب يحقق به المسؤول عنه؛ وبين الجملة الدالة على ما دل عليه حرف الجواب، وبالقسم، وإن، ولأم، الابتداء، وكلها مؤكدات .

والاعتبار الثاني اعتبار قصدهم من استهزامهم فأجيبوا بقوله «وما أنتم بمعجزين» . فجملة «وما أنتم بمعجزين» معطوفة على جملة جواب القسم فمضمونها من المقسم عليه. ولما كان المقسم عليه جواباً عن استهزامهم كان مضمون «وما أنتم بمعجزين» جواباً عن الاستهزام أيضاً باعتبار ما أضمره من التكذيب، أي هو واقع وأنتم مصابون به غير مفلتين منه. وليس فعل (يستنبثونك) مستعملاً في التظاهر. بمعنى الفعل كما استعمل قوله «يحلر المنافقون أن تزل عليهم سورة»، كما تقدم في براءة لأن حقيقة الاستنباء واقعة هنا إذ قد صرحوا بصورة الاستهزام .

(وإي) بكسر الهمزة : حرف جواب لتحقيق ما قسمته سؤال سائل، فهو مرادف (نعم)، ولكن من خصائص هذا الحرف أنه لا يقع إلا وبعده القسم .

والمعجزون : الغالبون، أي وما أنتم بغالبين الذي طلبكم، أي بمفلتين . وقد تقدم عند قوله تعالى «إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» في سورة الانعام .

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ﴾

الأظهر أن هذه الجملة من بقية القول، فهي عطف على جملة «إي وربّي إنه لحق» إعلالاً لهم بهول ذلك العذاب عساهم أن يحذروه ، ولذلك حذف المتعلق الثاني لفعل (افتدت) لأنه يقتضي مفدياً به ومفدياً منه، أي لافتدت به من العذاب .

والمعنى أن هذا العذاب لا تتحملة أية نفس على تفاوت الأنفس في احتمال الآلام ، ولذلك ذكر «كل نفس» دون أن يقال ولو أن لكم ما في الأرض لافتديتم به .

وجملة «أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض» واقعة موقع شرط (لو) .

ووما في الأرض اسم (أن). ولكل نفس خير (أن) وقدم على الاسم للاهتمام بما فيه من العموم بحيث ينص على أنه لا تسلم نفس من ذلك. وجملة (ظلمت) صفة (لنفس). وجملة «لافتدت به» جواب (لو) .

فمعهم «كل نفس» يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم .

ومعنى (ظلمت) أشركت، وهو ظلم النفس «إن الشرك لظلم عظيم» .

و «ما في الأرض» يعم كل شيء في ظاهر الأرض وباطنها لأن الظرفية ظرفية جمع واحتماء .

(وافتدى) مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنى ، أي لتكلفت فداءها به.

﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

جملة مستأنفة معطوفة عطف كلام على كلام. وضمير (أسروا) عائد إلى (كل نفس)

باعتبار المعنى مع قلب المذكر على المؤنث ، وعبر عن الأسرار المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد مضى ، والمعنى : وسيسرون الندامة قطعا . وكذلك قوله « وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ » .

والندامة : الندم ، وهو أسف يحصل في النفس على تقويت شيء ممكن عمله في الماضي ، والندم من هواجس النفس ، فهو أمر غير ظاهر ولكنه كثير ، أي يصدر عن صاحبه قول أو فعل يدل عليه ، فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلا فقد أسر الندامة ، أي قصرها على سيره فلم يظهرها بإظهار بعض آثارها ، وإنما يكون ذلك من شدة الهول ، فإنما أسروا الندامة لأنهم دهشوا لرؤية ما لم يكونوا يحتسبون فلم يطبقوا صراخا ولا عويلا .

وجملة « وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ » عطف على جملة « وَأَسْرُوا » مستأنفة .

ومعنى « قُضِيَ بَيْنَهُمْ » قضي فيهم ، أي قضي على كل واحد منهم بما يستحقه بالعدل ، فالقضاء بالعدل وقع فيهم ، وليس المعنى أنه قضي بين كل واحد وآخر لأن القضاء هنا ليس قضاء نزاع ولكنه قضاء زجر وتأنيب ، إذ ليس الكلام هنا إلا على المشركون وهم صنف واحد ، بخلاف قوله تعالى « فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ » فإن ذلك قضاء بين المرسل إليهم وبين الرسل كما قال تعالى « فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقْضِيَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ » .

وجملة « وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ » حالية .

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُخَيِّرُ وَيُمِيتُ وَلَئِنْ تَرْجِعُونَ ﴾

لذيل نهاية للكلام المتعلق بصدق الرسول والقرآن وما جاء به من الوعيد وقرئ يوم البعث ويوم نزول العذاب بالمشركين . وقد اشتمل هذا اللذيل على مجمل تفصيل ذلك الغرض ، وعلى تطيله بأن من هذه شؤونه لا يصجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه .

فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما في السماوات والأرض فهو يتصرف في الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تصرفاً لا يشاركه فيه غيره ؛ فتصرفه في أمور السماء شامل للمغيبات كلها، ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب؛ وتصرفه في أمور الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعده، وأعقب بتجهيل منكريه، وأعقب بالتصريح بالمهم من ذلك وهو الإحياء والإماتة والبحث .

وافتح هذا التذييل بحرف التنبيه ، وأعيد فيه حرف التنبيه للاستيعاء لسماعه ، ولتنبيه على أنه كلام جامع هو حوصلة الغرض الذي سمعوا تفصيله آنفاً .

وتأكيد الخبر بحرف «إن» للرد على المشركين لأنهم لما جعلوا لله شركاء فقد جعلوها غير مملوكة لله. ولا يدفع عنهم ذلك أنهم يقولون « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » لأن ذلك اضطراب وخبط .

وقدم خبر «إن» على اسمها للاهتمام باسمه تعالى ولإفادة التصبر لرد اعتقادهم الشركة كما علمت .

وأكد بحرف التوكيد بعد حرف التنبيه في الموضعين للاهتمام به ، ولرد إنكار منكري بعضه والذين هم بمنزلة المنكرين بعضه الآخر .

واللام في « لله » للملك ، و«ما» اسم موصول مفيد لعموم كل ما ثبت له صلة الموصول من الموجودات الظاهرة والمخفية .

ووعده الله : هو وعده بعذاب المشركين ، وهو وعيد ، ويجوز أن يكون وعده مراد به البعث ، قال تعالى « كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين » فسمى إعادة الخلق وعداً .

وأظهر اسم الجلالة في الجملة الثانية دون الإتيان بضميره لتكون الجملة مستقلة بجري مجرى المثل والكلام الجامع .

ووقع الاستدراك بقوله « ولكن أكثرهم لا يعلمون » لأن الجملتين اللتين قبله أريد بهما الرد على معتدي خلافهما فصارتا في قوة نفي الشك عن مضمونهما ، فكأنه قيل : لا شك يحق في ذلك ، ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يشكون .

وتقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة ، كما قال في الآية السابقة « ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به » ، فمفسر (أكثرهم) للمتحدث عنهم فيما تقدم .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

استئناف أو اعتراض ، يجوز أن يكون لابتداء غرض جديد وهو خطاب جميع الناس بالتحريف بشأن القرآن وهدية ، بعد أن كان الكلام في جدال المشركين والاحتجاج عليهم بإحجاز القرآن على أنه من عند الله وأن الآتي به صادق فيما جاء به من تهديدهم وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأسم رسلها ، وما ذيل به ذلك من الوعيد وتحقيق ما توعدوا به ، فالكلام الآن منطلف إلى الغرض المفتتح بقوله « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله - إلى قوله - ولو كانوا لا يبصرون » . فعاد الكلام إلى خطاب جميع الناس لما في القرآن من المنافع الصالحة لهم ، والاشارة إلى اختلافهم في مقدار الانتفاع به ، ولذلك كان الخطاب هنا عاما لجميع الناس ولم يأت فيه ما يقتضي توجيهه لخصوص المشركين من ضمائر تعود إليهم أو أوصاف لهم أو صلوات موصول : وحل هذا الوجه فليس في الخطاب « يَا أَيُّهَا النَّاسُ » التفات من الآية إلى الخطاب ، والمعنى أن القرآن موعظة لجميع الناس وإنما انتفع بموعظته المؤمنون فامتدوا وكان لهم رحمة .

وجوز أن يكون خطايا المشركين بناء على الأكثر في خطاب القرآن « يَا أَيُّهَا النَّاسُ » فيكون ذكر التناء على القرآن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إجمالا وتسجيلا على المشركين

بأنهم حَرَمُوا أَنْفُسَهُمِ الْإِنْتِفَاعَ بِوَعظَةِ الْقُرْآنِ وَشَفَائِهِ لِمَا فِي الصَّدُورِ ، فَانْتَفَعِ الْمُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ .

وَإِنْتَفَاحَ الْكَلَامِ : «قَدْ» لِتَأْكِيدِهِ ، لِأَن فِي الْمَخَاطِبِينَ كَثِيرًا مِمَّنْ يَنْكُرُ هَذِهِ الْأَوْصَافَ لِلْقُرْآنِ .

وَالْمَجْبِيءُ : مُسْتَعْمِلٌ مِجَازًا فِي الْإِعْلَامِ بِالشَّيْءِ ، كَمَا اسْتَعْمِلَ لِلْبُلُوغِ أَيْضًا ، إِلَّا أَنَّ الْبُلُوغَ أَشْهَرُ فِي هَذَا وَأَكْثَرُ ، يُقَالُ : بَلَّغْنِي خَبْرًا كَذَا ، وَيُقَالُ أَيْضًا : جَاءَنِي خَبْرٌ كَذَا أَوْ أَتَانِي خَبْرٌ كَذَا . وَإِطْلَاقُ الْمَجْبِيءِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَحْزَرُ .

وَالْمُرَادُ بِمَا جَاءَهُمْ وَبَلَّغَهُمْ هُوَ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقُرِئَ عَلَيْهِمْ ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ بِأَرْبَعِ صِفَاتٍ هِيَ أَصُولُ كِبَالِهِ وَخَصَائِصُهُ وَهِيَ : أَنَّهُ مَوْعِظَةٌ ، وَأَنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ . وَأَنَّهُ هُدًى ، وَأَنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ .

وَالْمَوْعِظَةُ : الْوَعْظُ ، وَهُوَ كَلَامٌ فِيهِ نَصِيحٌ وَتَحْذِيرٌ مِمَّا يَضُرُّ . وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى « فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ » فِي سُورَةِ النَّسَاءِ ، وَعِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى « مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ » فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ . وَوَصَفَهَا بِ« مِنْ رَبِّكُمْ » لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهَا بِالْفِعْلِ غَايَةُ كِبَالِ أَمْثَالِهَا .

وَالشِّفَاءُ تَقْدِمُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى « وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ » فِي سُورَةِ بَرَاءةٍ . وَحَقِيقَتُهُ : زَوَالُ الْمَرَضِ وَالْأَلَمِ ، وَمِجَازُهُ : زَوَالُ التَّقَاتِصِ وَالضَّلَالَاتِ وَمَا فِيهِ حَرَجٌ عَلَى النَّفْسِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا .

وَالْمُرَادُ بِالصَّدُورِ النَّفُوسُ كَمَا هُوَ شَائِعٌ فِي الْإِسْتِعْمَالِ .

وَالْهُدَى تَقْدِمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « هُدًى لِلْمُتَّقِينَ » فِي طَالِعِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَأَصْلُهُ : الدَّالَّةُ عَلَى الطَّرِيقِ الْمَوْصِلِ إِلَى الْمَقْصُودِ . وَمِجَازُهُ : بَيَانُ مَسَائِلِ الْحَصُولِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْحَقِيقَةِ .

وَالرَّحْمَةُ تَقْدَمَتْ فِي تَفْسِيرِ الْبِسْمَلَةِ .

وقد أوما وصف القرآن بالشفاء إلى تمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن ، وإلى ما جاء به بحال المعتل السقيم الذي تغير نظام مزاجه عن حالة الاستقامة فأصبح مضطرب الأحوال خائر القوى فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له بالشفاء ، ولا بد للطبيب من موعظة للمريض يحذره بها مما هو سبب نشوء علته ودوامها ، ثم ينعت له الدواء الذي به شفاؤه من العلة ، ثم يصف له النظام الذي ينبغي له سلوكه لتدوم له الصحة والسلامة ولا ينتكس له المرض ، فإن هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معافى سليما وحيا حياة طيبة لا يفتوره ألم ولا يشتكي وصبا ، وقد كان هذا التمثيل لكماله قابلا لتفريق تشبيه أجزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبهة بها ، فزواجر القرآن ومواعظه يشبه بنصح الطبيب على وجه المكنتية ، وإبطائه العقائد الضالة يشبه بنعت الدواء للشفاء من المضار على وجه التصريحية ، وتعاليمه الدينية وآدابه تشبه بقواعد حفظ الصحة على وجه المكنتية ، وعبر عنها بالهدى ، ورحمته للعالمين تشبه بالعيش في سلامة على وجه المكنتية . ومعلوم أن ألفاظ المكنتية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هنا ، ويصح أن تجعل تخيلا كأظفار المنية . ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن بالطبيب العليم بالأدواء وأدويتها ، ويقوم من ذلك تشبيه هيئة تلقي الناس للقرآن وانتفاعهم به ومعالجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إياهم بتكرير النصح والإرشاد بهيئة المرضى بين يدي الطبيب وهو يصف لهم ما فيه برؤهم وصلاح أمزجتهم فمنهم القابل المتفتح ومنهم المتعاصي المتنع .

فالأوصاف الثلاثة الأولى ثابتة للقرآن في ذاته سواء في ذلك من قبلها وحمل بها ، ومن أحرض عنها ونيلها ، إلا أن وصفه بكونه هدى لما كان وصفا بالمصدر المقتضي للمبالغة بحيث كأنه نفس الهدى كان الأنسب أن يراد به حصول الهدى به بالفعل فيكون في قران الوصف الرابع . والوصف الرابع وهو الرحمة خاص بمن عمل بمقتضى الأوصاف الثلاثة الأولى فانتفع بها فكان القرآن رحمة له في الدنيا والآخرة . وهو ينظر إلى قوله تعالى « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . فقيد (للمؤمنين) متعلق ب(رحمة) بلا شبهة وقد خصه به جمهور

المفسرين . ومن المحققين من جعله قيداً « لهدى ورحمة » ناظراً إلى قوله تعالى « هدى للمتين » فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين وهم المؤمنون .

والوجه أن كونه موعظة وصف ذاتي له ، لأن الموعظة هي الكلام المحدث من الضم ولهذا عقيبت بقوله « من ربكم » فكانت عامة لمن خاطب « يا أيها الناس . وأما كونه شفاء فهو في ذاته صالح للشفاء ولكن الشفاء بالدواء لا يحصل إلا لمن استعمله .

وأما كونه هدى ورحمة فإن تمام وصف القرآن بهما يكون بالنسبة لمن حصلت له حقيقةً وأما لمن لم تحصل له آثارهما فوصف القرآن بهما بمعنى صلاحيته لذلك وهو الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق . وقد وقع التصريح في الآية الأخرى بأنه « شفاء ورحمة للمؤمنين » ، وصرح في آية البقرة بأنه « هدى للمتقين » ، فالأظهر أن قيد (للمؤمنين) راجع إلى « هدى ورحمة » معاً على قاعدة التقييد الوارد بعد مفردات ، وأما رجوعه إلى (شفاء) فمحتمل ، لأن وصف (شفاء) قد عقيب بقيد « لما في الصدور » فانقطع عن الوصفين اللذين بعده ، ولأن تعريف (الصدور) باللام يقتضي العموم ، فليحمل الشفاء على معنى الدواء الذي هو صالح للشفاء للذي يتناوله . وهو إطلاق كثير . وصدّره في اللسان والقاموس ، وجعلوا منه قوله تعالى في شأن العسل « فيه شفاء للناس » .

وأما تعليق فعل المجيء بضمير الناس في قوله « قد جاءكم » ف باعتبار كونهم المقصود بإزالة القرآن في الجملة . ثم وقع التفصيل بالنسبة لما اختلفت فيه أحوال تلقيهم وانقاعهم ، كما دل عليه قوله بعده « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » أي المؤمنون . وعبر عن الهدى بالفضل في قوله تعالى « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً » فعمم في مجيء البرهان وإزالة النور جميع الناس ، وخصص في الرحمة والفضل والهداية المؤمنين ، وهذا منتهى البلاغة وصحة التقسيم .

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾

يتفرع على كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله

عليهم ورحمة بهم يحق لهم أن يفرحوا بهما ، وأن يقدروا قدر نعمتهما ، وأن يعلبوا أنها نعمة تقوى نعمة المال التي حُرِّم منها أكثر المؤمنين ومُنحها أكثر المشركين ، فكانت الجملة حقيقة بأن تقتنع بفناء التفرغ .

وجيء بالأمر بالقول معترضا بين الجملة المفرعة والجملة المفرع عليها تنويها بالجملة المفرعة ، بحيث يؤمر الرسول أمرا خاصا بأن يقولها وإن كان جميع ما يتزل عليه من القرآن مأمورا بأن يقوله .

وتقدير نظم الكلام : قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته بذلك ليفرحوا .

فالفاء في قوله «فليفرحوا» فاء التفرغ ، وبفضل الله وبرحمته مجرور متعلق بفعل «فليفرحوا» قُدم على متعلقه للاهتمام به للمسلمين وإفادة القصر ، أي بفضل الله وبرحمته دون ما سواه مما دل عليه «قوله هو خير مما يجمعون» ، فهو قصر قلب تعريضي بالرد على المشركين الذين اتجهوا بعرض المال فقالوا : نحن أكثر أموالا وأولادا .

والإشارة في قوله «وبذلك» للمذكور ، وهو مجموع الفضل والرحمة ، واختير للتعبير عنه اسم الإشارة لما فيه من الدلالة على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار . ولما قصد توكيد الجملة كلها بها فيها من صيغة القصر قرن اسم الإشارة بالفاء تأكيدا لفاء التفرغ التي في «فليفرحوا» لأنه لما قدم على متعلقه قرن بالفاء لإظهار التفرغ في ابتداء الجملة ، وقد حذف فعل (ليفرحوا) فصار مفيدا مفاد جملتين متماثلتين مع إيجاز بديع . وتقدير معنى الكلام : قل فليفرحوا بفضل الله وبرحمته لا سواهما فليفرحوا بذلك لا سواه .

والفرح : شدة السرور .

ولك ان تجعل الكلام استئنافا ناشئا مما تقدم من النعمة على المؤمنين بالقرآن . ولما قدم المجرور . وهو «بفضل الله وبرحمته» حصل بتقديمه معنى الشرط فقرنت الجملة بعده بالفاء التي تربط الجواب لقصد إفادة معنى الشرط . وهذا كثير في الاستعمال كقوله

تعالى «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ففيهما فجاهد» : وقوله «كما تكونوا يولى عليكم» يجزم (تكونوا) وجزم (يولى). فالقاء في قوله «فبذلك» رابطة للجواب ، والقاء في قوله «فليفرحوا» مؤكدة للربط .

ولم يختلف المفسرون في أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته. وقد روي حديث عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله (يعني أن هذاكم إلى أتباعه). ومثله عن أبي سعيد الخدري والبراء موقوفاً ، وهو الذي يقتضيه اللفظ فإن الفضل هو هداية الله التي في القرآن ، والرحمة هي التوفيق إلى اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة .

وجملة وهو خير مما يجمعون» مبينة للمقصود من القصر المستفاد من تقديم المجروين. وأرد الضمير بتأويل المذكور كما أفرد اسم الإشارة. والضمير عائد إلى اسم الإشارة ، أي ذلك خير مما يجمعون .

و «ما يجمعون» مراد به الأموال والمكاسب لأن فعل الجمع غلب في جمع المال . قال تعالى «الذي جمع مالا وعدده» . ومن المعتاد أن جامع المال يفرح بجمعه .

و ضمير «يجمعون» عائد إلى (الناس) في قوله «يأبها الناس قد جادتكم موعظة» بقرينة السياق وليس عائد إلى ما عاد إليه ضمير «يفرحوا» فإن القران تصرف الضمائر المتشابهة إلى مصارفها ، كقول عباس بن مرداس :

عدنا ولولا نحن أصدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا

ضمير (أحرزوا) عائد إلى المشركين الذين عاد إليهم الضمير في قوله (جمعهم). وضمير (جمعوا) عائد إلى المسلمين، أي لولا نحن لغنم المشركون ما جمعه المسلمون من الغنائم، ومنه قوله تعالى «وعمرها أكثر مما عمروها» في سورة الروم .

وعلى هذا الوجه يظهر معنى القصر أتم الظهور ، وهو أيضا المناسب لحالة المسلمين وحالة المشركين يومئذ ، فإن المسلمين كانوا في ضعف لأن أكثرهم من ضعاف القوم

أو لأن أقاربهم من المشركين تسلطوا على أموالهم ومنعهم حقوقهم لإجاء لهم إلى العود إلى الكفر. وقد وصف الله المشركين بالثروة في آيات كثيرة كقوله «وذرني والمكذبين أولي النعمة» وقال «أن كان ذا مال وبنين إذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» وقال «لا يفرنك قلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل» ، ففعل المشركين كانوا يحقرن المسلمين كما حكى عن قوم نوح قولهم «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» . وقد قال الله للنبي - صلى الله عليه وسلم - «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» إلى قوله - أليس الله بأعلم بالشاكرين - حين قال له المشركون : «و طردت هؤلاء العبيد من مجلسك لجلستنا إليك ، فكمدهم الله بأن المسلمين خير منهم لأنهم كملت عقولهم بالعقائد الصحيحة والآداب الجليلة . وهذا الوجه هو المناسب للآيتين بالمضارع في قوله «يجمعون» المقنضي تجدد الجمع وتكرره ، وذلك يقتضي عنايتهم بجمع الأموال ولم يكن المسلمون بتلك الحالة . والمعنى أن ذلك خير مما يجمعه المشركون مع اتصافهم بالشرك لأنهم وإن حصلوا ما به بعض الراحة في الدنيا فهم شرار النفوس خسام المدارك .

وقرأ الجمهور «يجمعون» - بياء النبية - فالضمير عائد على معلوم من الكلام ، أي ما يجمع المشركون من الأموال . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب «ما تجمعون» - ببناء الخطاب - فيكون خطاباً للمشركين الذين شملهم الخطاب في أول الآية بقوله «يأبها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم» ، فإنه بعد أن عدم الخطاب خص المؤمنين بالذكر وبالجدارة بالفرح ، بقي الخطاب لمن عدا المسلمين وهم المشركون إذ ليس ثم غير هذين الفريقين من الناس هنالك . ولا يناسب جعل الخطاب للمسلمين إذ ليس ذلك من شأنهم كما تقدم آتفاً ، ولأنه لا يظهر منه معنى التفضيل إلا بالاعتبار لأن المسلمين قد نالوا الفضل والرحمة فإذا نالوا معها المال لم ينقص ذلك من كمالهم بالفضل والرحمة .

وقد أجملت الآية وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقصد إعمال النظر في وجوه تفضيله ، فإنها كثيرة، منها واضح وخفي. وينبىء بوجه تفضيله في

الجملة إضافته الفضل والرحمة إلى الله وإسناد فعل (يجمعون) إلى ضمير (الناس) . وهذا الفضل أخروي ودنيوي. أما الأخروي فظاهر ، وأما الدنيوي فلأن كمال النفس وصحة الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الأعمال الصالحة تكسب الراحة في الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى «يأتيها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية» فجعل رضاها حالاً لها وقت رجوعها إلى ربها . قال فخر الدين «والمقصود من الآية الإشارة إلى أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسدية ، فيجب أن لا يفرح الإنسان بشيء من الأحوال الجسدية لأن اللذات الجسدية ليست غير دفع الآلام عند جمع من الحكماء والمعنى العلمي لا يستحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية فإنها لا تكون خالصة البتة بل تكون مزوجة بأنواع من المكروه وهي لا تكون باقية ، فكلما كان الالتئاد بها أكثر كانت الحسرات الحاصلة من خوف فواتها أكثر وأشد» .

ثم إن عدم دوامها يقتضي قصر مدة التمتع بها بخلاف اللذات الروحانية .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَا لَلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾

استئناف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يقوله للمشركين. وافتتاحه بـ (قل) لقصد توجبه الأسماع إليه . ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى تكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مفترى وأنه ليس بحق، ثم إبطال أن يكون القرآن مفترى على الله لأنه اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السابقة ، ولأنه أعجز منكذبيه عن معارضته . فلما استوفى ذلك بأوضح حجة، وبانت لِقاصد الاعتداء المسحجة ، لا جرم دالت النوبة إلى إظهار خطئ عقولهم واختلال تكذيبهم ، فإنه بعد أن كان تكذيباً بما لم يحيطوا بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه مماثلة الحالة التي أنكروها ، فإنهم قد وضعوا ديناً فجعلوا بعض أركانهم حلالاً لهم وبعضها حراماً

عليهم فإن كان ذلك حقا بزعمهم فمن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولماذا قبلوها عن شرعها لهم ولم يكذبوه وهم لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك، وإن كان ذلك من تلقاء أنفسهم فقد افترأوا على الله فزعمهم ما أوصتوه بالنبوءة - صلى الله عليه وسلم - فعلق بهم وبرأ الله منه رسوله ، فهذا الاستدلال من الطريق المسدود بالقلب في علم الجدل.

ثم إن اختيار الاستدلال عليهم بشيء من تشريعهم في خصوص أرزاقهم يزيد هذا الاستدلال مناسبة بآخر الكلام الذي قبله ليظهر ما فيه من حسن التخلّص إليه وذلك أن آخر الكلام المتقدم جملة «هو خير مما يجعون» ، أي من أموالهم. وتلك الأموال هي التي رزقهم الله إياها فجعلوا منها حلالا ومنها حراما وكفروا نعمة الله إذ حرّموا على أنفسهم من طيبات ما أعطاهم ربهم، وحسبهم بذلك شناعة بهم ملصقة ، وأبوابا من الخير في وجوههم مغلقة .

والاستفهام في «أرأيتم - وعاء الله أذن لكم أم على الله ففترون» تقرير ي باعتبار إلزامهم بأحد الأمرين : إما أن يكون الله أذن لهم ، أو أن يكونوا مفتريين على الله، وقد شيب التقرير في ذلك بالإكثار على الوجهين .

والرؤية عينية . «وما أنزل الله لكم من رزق» هو المفعول الأول لـ «رأيتم» ، وجملة «فجعلتم منه الخ معطوفة على صلة الموصول بقاء التفرّيع ، أي الذي أنزل الله لكم فجعلتم منه . والاستفهام في «آلله أذن لكم أم على الله ففترون» مفعول ثان لـ «رأيتم» ، و رابط الجملة بالمفعول محذوف ، تقديره : أذنكم بذلك ، دل عليه قوله «فجعلتم منه حراما وحلالا» .

و(قل) الثاني تأكيد لـ (قل) الأول معترض بين جملة الاستفهام الأولى وجملة الاستفهام الثانية لزيادة إشراف الأسراع عليه . وهي معادلة لهزة الاستفهام لأنها بين الجمليتين الممولتين لفعل (أرأيتم) . وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني لأن الأصح جواز التعليق عن المفعول الثاني . وزعم الرضي أن الرؤية بصرية . وقد بسط القول في ذلك عند قوله «أغريتم ما تمنون أنتم تخلقونه» الآية في سورة الواقعة .

و(ثم) متصلة وهي معادلة لهزة الاستفهام لأن الاستفهام عن أحد الأمرين .

والرزق : ما ينتفع به . وقدم في قوله تعالى « وما رزقناهم يثقون » في سورة البقرة
وفي قوله « أو ما رزقكم الله » في الاعراف .

وعبر عن إعطاء الرزق بالإتزال لأن معظم أموالهم كانت الثمار والأعشاب والحبوب ،
وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من انسحاب بتكوين الله ، فأسند إنزاله إلى الله
بهذا الاعتبار ، ومعظم أموالهم الأنعام ، وحياتها من العشب والكلأ وهي من أثر المطر ،
قال تعالى « فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها
حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم .
وقال « وفي السماء رزقكم » أي سبب رزقكم وهو المطر . وقد عرف العرب
أنهم بنو ماء السماء . وهو على المجاز في كلمة (بني) لأن الابن يطلق مجازا على الملازم
للشيء . وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإتزال في قوله « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية
أزواج » بهذا الاعتبار .

والمجوعول حراما هو ما حكى الله بعضه عنهم في قوله « وقالوا هذه أنعام وحرث
حبر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حُرِّمَتْ ظهورها » وقوله « وقالوا ما
في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ومُحَرَّمٌ على أزواجنا » في سورة الأنعام .

وعمل الإنكار ابتداءً هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراماً عليهم . وأما عطف
(حلالا) على (حراما) فهو إنكار بالتبع لأنهم لما عبدوا إلى بعض ما أحل الله لهم فجعلوه
حراما وميّزوه من جملة الرزق فقد جعلوا الحلال أيضا حلالا ، أي بجعل جديد إذ قالوا
هو حلال فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله إذ عبدوا إلى الحلال منها فقلبه حراما
وأبقوا بعض الحلال على الحل ، فلولا أنهم أبقوه على الحل لما بقي عندهم حلالا
ولتعطل الانتفاع به فلذلك أنكر عليهم جعل بعض الرزق حراما وبعضه حلالا ، وإلا
فأنهم لم يجعلوا ما كان حراما حلالا إذ لم يكن تحريم في الجاهلية .

وقوله حلالا عطف على « حراما » والتحذير : ومنه حلالا ، لأن جميع ما رزقهم الله
لا يحدو بينهم هذين القسمين ، وليس المعنى فجعلتم بعضه حراما وحلالا ، وبعضه ليس
بحرام ولا حلال لأن ذلك لا يستقيم .

وتقديم اسم الجلالة وهو مسند إليه على خبره القلي في قوله «آله أذن لكم» لتقوية الحكم مع الاهتمام . وتقديم المجرور على عامله في قوله «أم على الله تفترون» للاهتمام بهذا المتعلق تشبيها لتعليق الافتراء به . وأظهر اسم الجلالة لتحويل الافتراء عليه . وحذف متعلق «أذن» لظهوره . والتقدير : آله أذن لكم بذلك الجعل .

﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

عطف على «جملة قل أرايتم» ، فهو كلام غير داخل في القول المأمور به ، ولكنه ابتداء لخطاب لجميع الناس . (وما للاستفهام . والاستفهام مستعمل في التعجب من حالهم . والمقصود به التعريض بالمشركين ليستيقوا من غفلتهم ويحاسبوا أنفسهم .

ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير (هم) مضافا إليه الظن إما ضمير خطاب أو غيبة . فيقال : وما ظنكم أو وما ظنهم ، فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بالموصول بالصلة المختصة بهم للتنبيه على أن التردد بين أن يكون الله أذن لهم فيما حرموه وبين أن يكونوا مفتريين عليه قد انحصر في القسم الثاني ، وهو كونهم مفتريين إذ لا مساغ لهم في ادعاء أنه أذن لهم ، فإذا تبين أنهم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بهم . وفي الموصول إيدان بعلّة التعجب من ظنهم بأنفسهم يوم القيامة .

وحذف مفعولا الظن لقصد تسميم ما يصلح له ، أي ما ظنهم بحالهم وبجزائهم وبأنفسهم . وانتصب «الكذب» على المفعول المطلق ، واللام فيه لتحريف الجنس ، كأنه قيل كذبا ، ولكنه حرف لتفطيق أمره ، أي هو الكذب المعروف عند الناس المستفح في القول .

ويوم القيامة منصوب على الظرفية وعامله الظن ، أي ما هو ظنهم في ذلك اليوم أي إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ماذا يكون ظنهم لأنهم لا قون ، وهذا تحويل .

وجملة «إن الله للوفضل على الناس» لذييل للكلام المفتتح بقوله «يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور». وفيه قطع لعذر المشركين ، وتسجيل عليهم بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر وجعلوا رزقهم أنهم يكلدون في حين قابله المؤمنون بالقرح والشكر فانتصروا به في الدنيا والآخرة :

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَنْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

معلومة على جملة «وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة» عطف غرض على غرض ، لأن فصل الغرض الاول بالتفصيل دليل على أن الكلام قد نقل إلى غرض آخر ، وذلك الوعد بالثواب للرسول على ما هو قائم به من تبليغ أمر الله ولتدبير شؤون المسلمين وتأييد دين الاسلام ، وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول فيما دعاهم إليه . وجاء هذا الوعد بطريقة التحريض بحصول رضى الله تعالى عنهم في قوله «إلا كنا عليكم شهودًا» لأنهم يعلمون أن عملهم وعمل النبي ما كان الا في مرضاة الله ، فهو كقوله تعالى «الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» . ويتضمن ذلك تنويعها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في جليل أعماله وتسليية على ما يكلفه من المشركين من تكذيب وأذى ، لأن اطلاق الله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته كاف في التسليية ، كقوله «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» ، ولذلك توجه الخطاب ابتداء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم توجه إليه وإلى من معه من المسلمين :

(وما) الاولى و(ما) الثانية نافيتان :

والشأن : العمل المهم والحال المهم. و(في) للظرفية المجازية التي بمعنى شدة التلبس .
 وضيمير(منه) إما عائد إلى (شأن)، أي وما تتلون من الشأن قرأنا فتكون (من) مبينة
 ل(ما) الموصولة أو تكون بمعنى لام التعليل، أي تتلون من أجل الشأن قرأنا. وعطف
 « وما تتلون » من عطف الخاص على العام للاهتمام به، فإن التلاوة أهم شؤون الرسول
 - عليه الصلاة والسلام - .

وإما عائد إلى « قرآن » ، أي وما تتلون من القرآن قرأنا ، فتكون (منه) للتبخيص ،
 والضمير عائده إلى مؤخر لتحصيل التشويق إليه حتى يتمكن في نفس السامع . وواو (تتلون)
 لام الكلمة، والقفل متحمل للضمير مفرد لخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .

فيكون الكلام قد ابتدئ بشؤون النبي - صلى الله عليه وسلم - التي منها ما هو
 من خواصه كقيام الليل ، ونُسِّي بما هو من شؤونه بالنسبة إلى الناس وهو تلاوة القرآن
 على الناس ، وثُلث بما هو من شؤون الأمة في قوله « ولا تعملون من عمل » فإنه وإن
 كان الخطاب فيه شاملاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن تقديم ذكر شأن في أول
 الآية يخصص عموم الخطاب في قوله « تعملون » فلا يبقى مراداً منه إلا ما يعمله بقية
 المسلمين .

ووقع النفسي مرتين بحرف (ما) ومرة أخرى بحرف (لا) لأن حرف (ما) أصله أن
 يخلص المضارع للحال، فقصد أولاً استحضار الحال العظيم من شأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
 ومن قراءته القرآن، ولما نفسي عمل الأمة جسيء بالحرف الذي الأصل فيه
 تخليصه المضارع للاستقبال للتنبيه من أول الكلام على استمرار ذلك في الأزمنة كلها.

ويعلم من قرينة العموم في الأفعال الثلاثة بواسطة التكرار الثلاث المتعلقة بتلك
 الأفعال والواقعة في سياق النفسي أن ما يحصل في الحال وما يحصل في المستقبل من تلك
 الأفعال سواءً ، وهذا من بدیع الإيجاز والإعجاز . وكذلك الجمع بين صيغ المضارع
 في الأفعال المعجمة (تكون - وتتلون - وتعملون) وبين صيغة الماضي في الفعل الواقع في
 موضع الحال منها « إلا كنا » للتنبيه على أن ما حصل ويحصل وسيحصل سواء في علم

الله تعالى على طريقة الاحتباك كأنه قيل : وما كنتم تكون وهكذا ، إلا كنا ونكون عليكم شهدوا .

و « من عمل » مفعول « تعملون » فهو مفسر بمعنى المفعول وأدخلت عليه (من) للتخصيص على التعميم ليشمل العمل الجليل والحقير والخير والشر .

والاستثناء في قوله « إلا » كنا عليكم شهدوا « استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العمل ، أي إلا في حالة علمنا بذلك ، فجملة « كنا عليكم » في موضع الحال . ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال جملة الحال بحرف (قد) لأن الربط ظاهر بالاستثناء .

والشهود : جمع شاهد . وأخبر بصيغة الجمع عن الواحد وهو الله تعالى تبعاً لضمير الجمع المستعمل للتعظيم ، ومثله قوله تعالى « إنا كنا فاعلين » . ونظيره في ضمير جماعة المخاطبين في خطاب الواحد في قول جعفر بن عتبة الحارثي :

فلا تحسبي أنني تجشعت بعدكم لشيء ولا أنسي من الموت أفرق

وذلك استعارة بتشبيه الواحد بالجماعة في القوة لأن الجماعة لا تخلو من مزايا كثيرة موزعة في أفرادها .

والشاهد : الحاضر ، وأطلق على العالم بطريقة المجاز المرسل ولذلك عدي بحرف (على) .

(وإذ) ظرف ، أي حين تقيضون .

والإنفاضة في العمل : الانبعاث فيه ، أي الشروع في العمل بقوة واهتمام ، وهذه المادة مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضاة الله ومصابرتهم على أذى المشركين . وخصت هذه الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماماً بهذا النوع فهو كذكر الخاص بعد العام ، كأنه قيل : ولا تعملون من عمل ماً وعمل عظيم تقيضون فيه إلا كنا عليكم شهدوا حين تعملونه وحين تقيضون فيه .

وجملة «وما يعزب عن ربك» الخ عطف على جملة «وما تكون في شأن» ، وهي بمنزلة التذييل لما فيها من زيادة التعميم في تعلق علم الله تعالى بجميع الموجودات بصد الكلام على تعلقه بعمل النبيء - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين .

والعزوب : البعد ، وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلم ، لأن الخفاء لازم للشيء البعيد ، ولذلك علق باسم الذات دون صفة العلم فقال «عن ربك» .

وقرأ الجمهور «يعزب» - بضم الزاي - ، وقراه الكسائي - بكسر الزاي - وهما وجهان في مضارع (عزب) .

(ومن) في قوله «من مثقال ذرة» مزيدة لتأكيد عموم النفي الذي في «ما يعزب» . والمِثقال : اسم آلة لما يعرف به مقدار ثِقَل الشيء فهو وزن مِفْعَال من ثَقُلَ ، وهو اسم لصنح مقدر بقدر معين يوزن به الثقل .

والذرة : النملة الصغيرة ، ويطلق على الهبأة التي ترى في ضوء الشمس كغبار دقيق جدا ، والظاهر أن المراد في الآية الاول . وذُكِرَت الذرة مبالغة في الصغر والدقة للكتابة بذلك عن إحاطة العلم بكل شيء فإن ما هو أعظم من الذرة يكون أولى بالحكم .

والمراد بالأرض والسماء هنا العالم السفلي والعالم العلوي . والمقصود تعميم الجهات والأبعاد بأخصر عبارة . وتقديم الأرض هنا لأن ما فيها أعلق بالفرض الذي فيه الكلام وهو أعمال الناس فإنهم من أهل الأرض بخلاف ما في سورة سبا «عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» فإنه لما كان المقام لذكر علم الغيب والغيب ما غاب عن الناس ومعظمه في السماء لاعم ذلك أن قدمت السماء على الأرض .

وعطف «ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» على «ذرة» تصريحاً بما كني عنه بمِثقال ذرة من جميع الأجرام .

و«أصغر» بالفتح في قراءة الجمهور ممنوعاً من الصرف لأنه معطوف على «ذرة»

المجرور على أنَّ (لا) مقحمة لتأكيد النفي. وجوز أن يكون العطف عطف جملة وتكون (لا) نافية للجنس (وأصغر) اسمها مبني على الفتح فيكون ابتداء كلام.

وقرأ حمزة وخلف ويعقوب « ولا أصغرُ ولا أكبرُ » برفعهما باعتبار عطف (أصغر) على محل (مثقال) لأنه فاعل (يعزب) في المعنى ، وكسرتة كسرة جر الحرف الزائد وهو وجه من فصيح الاستعمال ، أو باعتبار عطف الجملة على الجملة وتكون (لا) نافية عاملة عمل ليس (وأصغر) اسمها .

والاستثناء على الوجهين الأولين من قراءتي نصب (أصغر) ورفع استثناء منقطع بمعنى (لكن)، أي لا يعزب ذلك ولكنه حاضر في كتاب، وجوز أن يكون استثناء متصل من عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأصغر منها وأكبر. وتأويله أن يكون من تأكيد الشيء بما يشبه ضده . والمعنى لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء إلا في حال كونه في كتاب مبين ، أي إلا معلوما مكتوباً ويعلم السامع أن المكتوب في كتاب مبين لا يمكن أن يعزب ، فيكون انتفاء عزوبه حاصلًا بطريق برهاني .

والمجرور على هذا كله في محل الحال، وعلى الوجهين الآخرين من القراءتين يكون الاستثناء متصلاً والمجرور ظرفاً مستقلاً في محل خبر (لا) النافية فهو في محل رفع أو في محل نصب، أي لا يوجد أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين .

والكتاب : علم الله ، استعير له الكتاب لأنه ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولا نقصان. ومبين : اسم فاعل من أبان بمعنى بان ، أي واضح يبين لا احتمال فيه .

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

استئناف للتبصريح بوعده المؤمنين المعرض به في قوله «إلا» كنا عليكم شهداء إذ

تقيضون فيه وما يعزب عن ربك الآية . وبسليمة النبيء - صلى الله عليه وسلم - على ما يلاقيه من الكفار من أذى وتهديد . إذ أعلن الله لتبسيء والمؤمنين بالأمن من مخافة أعدائهم . ومن الحزن من جراء ذلك . ولحق لهم بعاقبة النصر . ووعدهم انيشرى في الآخرة وعدا لا يقبل التغيير ولا التخلف تطميناً لنفوسهم ، كما أشعر به قوله عقبه « لا تبدل لكلمات الله » .

وافتتاح الكلام بأداة التنبيه إهداء إلى أهدية شأنه ، كما تقدم في قوله « ألا إنهم هم المفسدون » في سورة البقرة ، ولذلك أكدت الجملة ؛ (إن) بعد أداة التنبيه .

وفي التعبير بـ « أولياء الله » دون أن يؤتى بضمير الخطاب كما هو مقتضى وقوعه عتب قوله « وما تعملون من عمل ذيؤذن بأن المخاطبين قد حق لهم أنهم من أولياء الله مع لفادة حكم عام شملهم ويشمل من يأتي على طريقته .

وجملة « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » خبر (إن) .

والخوف : توقع حصول المكروه للتوقع ، فيتعدى بنفسه إلى الشيء المتوقع حصوله . فيقال : خاف الشيء : قال تعالى « فلا تخافوهم وخافون » . وإذا كان توقع حصول المكروه لغير المتوقع يقال للتوقع : خاف عليه ، كقوله تعالى « إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » .

وقد اقتضى نظم الكلام نفسي جنس الخوف لأن (لا) إذا دخلت على النكرة دلت على نفسي الجنس ، وأنها إذا بنى الاسم بعدها على الفتح كان نفسي الجنس نصا وإذا لم يُبنِ الاسم على الفتح كان نفسي الجنس ظاهرا مع احتمال أن يراد نفسي واحد من ذلك الجنس إذا كان المقام صالحا لهذا الاحتمال ، وذلك في الأجناس التي لها أفراد من اندوات مثل رجل ، فأما أجناس المعاني فلا يتطرق إليها ذلك الاحتمال فيستوي فيها رفع اسم (لا) وبنائوه على الفتح ، كما في قول إحدى نساء حديث أم زرع « زوجي كليل قهامة لا حَرَّ ولا قرَّ ولا مخافة ولا سامة » فقد رويت هذه الاسماء بالرفع وبالبناء على الفتح .

فمعنى « لا خوف عليهم » أنهم بحيث لا يخاف عليهم خائف، أي هم بأمن من إن يصيبهم مكروه يخاف من إصابة مثله ، فهم وإن كانوا قد يهجم في نفوسهم للخوف من الأعداء هجسا من جيلة تأثر النفوس عند مشاهدة بواكر المخافة ، فغيرهم ممن يعلم حالهم لا يتخاف عليهم لأنه ينظر إلى الاحوال بنظر اليقين سكيما من التأثير بالمظاهر ، فحالهم حال من لا ينبغي أن يخاف ، ولذلك لا يتخاف عليهم أولياؤهم لأنهم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجسون منه خيفة ، فالخوف الذي هو مصدر في الآية يقدر مضافا إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة ، أي لا خوف يخافه خائف عليهم ، وهم أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقش عنهم وتحل السكينة محله ، كما قال تعالى « وضاعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » ، وقال لموسى « لا تخاف دركا ولا بششى » ، وقال « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض . ثم خرج وهو يقول « سيهزم الجمع ويولون الدبر » .

ولهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية تغير الأسلوب في قوله « ولا هم يحزنون » فأسند فيه الحزن النفسي إلى ضمير « أولياء الله » مع الابتداء به ، وإيراد الفعل بعده مستندا مفيدا تقوي الحكم ، لأن الحزن هو انكسار النفس من اثر حصول المكروه عندها فهو لا توجد حقيقة الا بعد حصوله ، والخوف يكون قبل حصوله ، ثم هم وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « وإننا لفرأقك يا إبراهيم لحزنون » فلذلك حزن وجدائي لا يستقر بل يزول بالصبر ، ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم وهو حزن الملالة وغلبة العدو عليهم وزوال دينهم وسلطانهم ، ولذلك جيء في جانب نفسي الحزن عنهم بإدخال حرف النفسي على تركيب مفيد لتقوي الحكم بقوله « ولا هم يحزنون » لأن جملة « هم يحزنون » يفيد تقديم المسند إليه فيها تقوي الحكم الحاصل بالخبر الفعلي ، فالمعنى لا يحصل لهم خوف متمكن ثابت يقى فيهم ولا يجعلون تخلصنا منه .

فالكلّام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم ما يحزنهم . ولما كان ما يُخاف منه من شأنه أن يحزن من يصيبه كان قضي الحزن عنهم مؤكداً لمعنى قضي خوف خائف عليهم . وجمهور المفسرين حملوا الخوف والحزن المنفيين على ما يحصل لأهل الشقاوة في الآخرة بناء على أن الخوف والحزن يحصلان في الدنيا ، كقوله « فأوجس في نفسه خيفة موسى » . وقد علمت ما يُغني عن هذا التأويل ، وهو يعد عن مفاد قوله « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » .

والولي : الموالي ، أي المحالف والناصر . وكلها ترجع إلى معنى الولي (يسكون اللام) ، وهو القرب وهو في معنى الولي كلها قرب مجازي . وتقدم في قوله تعالى « قل أغير الله ولياً » في سورة الأنعام . وهو قرب من الجانبين ، ولذلك فسروه هنا بأنه الذي يتولى الله بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة . وقد بين أُولياء الله في هذه الآية بأنهم الذين آمنوا واتقوا ، فاسم الموصول وصلته خبر وما بينهما اعتراض ، أو يجعل جملة « لا خوف عليهم » خبر (إن) ويجعل اسم الموصول خبراً مبتدأ محذوف حذفاً جارياً على الاستعمال ، كما سماه السكاكي في حذف المسند إليه . وأياً ما كان فهذا الخبر يفيد أن يعرف السامع كنه معنى أولياء الله اعتناء بهم على نحو ما قيل في قول أوس بن حجر :

الأممعي الذي يظن بك الظنَّسن كان قد رأى وقد سمعا

ودل قوله « وكانوا يتقون » على أن التقوى ملازمة لهم أخذاً من صيغة (كانوا) وأنها متجددة منهم أخذاً من صيغة المضارع في قوله (يتقون) . وقد كنت أقول في المذاكرات منذ سنين تحسّنت في أيام الطلب أن هذه الآية هي أقوى ما يُحمد عليه في تفسير حقيقة الولي شرعاً وأن على حقيقتها يحمل معنى قوله في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال « قال الله تعالى من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب » .

وإشارة الآية إلى تولي الله إياهم بالكرامة بقوله « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » .

وتعريف (البشرى) تعريف الجنس فهو صادق بشارات كثيرة .

و «في الحياة الدنيا وفي الآخرة» حال من (البشرى). والمعنى: أنهم يشرون بخيرات قبل حصولها : في الدنيا بما يتكرر من البشارات الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله — صلى الله عليه وسلم — ، وفي الآخرة بما يتلقونه من الملائكة وما يسمعون من أمر الله بهم إلى النعيم المقيم ، كقوله «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات» .

وروى الترمذي عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عن قوله تعالى «لهم البشرى في الحياة الدنيا» فقال «ما سألتني عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» قال الترمذي : وليس فيه عطاء بن يسار أي ليس في الحديث أن أبا صالح يروي عن عطاء بن يسار كما هو المعروف في رواية أبي صالح إلى أبي الدرداء ، وعليه فالحديث منقطع غير متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندين آخرين فيهما عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء وذلك سند فيه مجهول ، فحالة إسناد هذا الخبر مضطربة لظهور أن عطاء لم يسمعه من أبي الدرداء .

ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى في الحياة الدنيا لأنها تؤذن صاحبها بخير مستقبل يحصل في الدنيا أخرى الآخرة ، أو كأن السائل سأل عن بشرى الحياة فأما بشرى الآخرة فكانت معروفة بقوله «ويشهرهم ربهم برحمة منه» الآية ونحوها من الآيات.

وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول في هذه الآية «لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ومن البشرى الوعد بأن لهم عاقبة النصر على الأعداء ، وتمكينهم من السلطان في الدنيا ، وأن لهم النعيم الخالد في الآخرة .

ومقابلة الحرّز بالبشرى من محسنات الطباقي .

وجملة «لا تبديل لكلمات الله» مبنية لمعنى تأكيد الوعد الذي تضمنه قوله «لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ، تذكيراً لهم بأن ما وعدهم الله به من البشارة مثل النصر

وحسن العاقبة أمر ثابت لا يتخلف لأنه من كلمات الله ، وقد نفي التبديل بصيغة التبرئة الدالة على انتفاء جنس التبديل .

والتبديل : التغيير والإبطال ، لأن إبطال الشيء يستلزم إيجاد نقيضه .

و« كلمات الله » الأقوال التي أوحى بها إلى الرسول في الوعد المشار إليه ، ويؤخذ من عموم « كلمات الله » وعموم نفي التبديل أن كل ما هو تبدل منفي من أصله .

رُوي أن الحجاج خطب فذكر عبد الله بن الزبير فقال : إنه قد بدّل كتاب الله . وكان ابن عمر حاضرا فقال له ابن عمر : لا تطيق ذلك أنت ولا ابنُ الزبير « لا تبدل لكلمات الله » .

وجملة « ذلك هو الفوز العظيم » مؤكدة لجملة « لهم البشري » ومقررة لمضمونها فلذلك فصلت .

والإشارة بذلك إلى المذكور من مضمون الجمل الثلاث المتقدمة ، واختيار اسم الإشارة لأنه أجمع لما ذكر ، وفيه كمال تمييز له لزيادة تقرير معناه . وذكر ضمير الفصل بعد اسم الإشارة لزيادة التأكيد وإفادة القصر ، أي هو الفوز العظيم لا غيره مما يتقلب فيه المشركون في الحياة الدنيا من رزق ومنعة وقوة ، لأن ذلك لا يعد فوزا إذا عاقبته المدة والإهانة في الدنيا وبعده العذاب المخالد في الآخرة ، كما أشار إليه قوله تعالى « لا يفرّئك قلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » .

﴿ وَلَا يُخْزِنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

الجملة معطوفة على جملة « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » عطف الجزئي على الكلي لأن الحزن المذكور هنا نوع من أنواع الحزن المنفي في قوله « ولا هم يحزنون » ، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام من أولياء الله الذين لا خوف عليهم

ولا هم يحزنون . فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التثنية لأن دفع هذا الحزن يتفرع على ذلك التثنية ولكن عدل إلى العطف بالواو ليحيطي مضمون الجملة المعطوفة استقلالاً بالقصد إليه فيكون ابتداء كلام مع عدم قوات معنى التثنية لظهوره من السياق . والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشئ عن أذى المشركين عمداً - صلى الله عليه وسلم - بأقوالهم البذيئة وتهديداتهم . ووجه الاقتصار على دحضه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلقي من المشركين عزوا إلا أذى القول البذيء .

وصيغة «لا يحزنك قولهم» خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وظاهر صيغته أنه نهى عن أن يحزن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلام المشركين ، مع أن شأن النهي أن يتوجه الخطاب به إلى من فعل الفعل المنهي عنه ، ولكن المقصود من مثل هذا التركيب نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن أن يتأثر بما شأنه أن يحزن الناس من أقوالهم ، فلما وجه الخطاب إليه بالنهي عن عمل هو من عمل غيره تعين أن المراد بذلك الكناية عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن في نفسه بأن يصرف عن نفسه أسبابه وملزوماته فيؤول إلى معنى لا تترك أقوالهم تحزنك ، وهذا كما يقولون : لا أريدك أن تفعل كذا ، ولا أعرفتك تفعل كذا ، فالتكلم ينهى المخاطب عن أن يراه المتكلم فاعلا كذا . والمراد نهيه عن فعل ذلك حتى لا يراه المتكلم فهو من إطلاق المألوم وإرادة اللازم . والمعنى : لا تفعلن كذا فأراك تفعله . ومعنى لا يحزنك قولهم لا تحزن لقولهم فيحزنك .

ومعلوم أن أقوال المشركين التي تحزن النبي هي أقوال التكذيب والاستهزاء ، فلذلك حذف مفعول القول لأن المصدر هنا نزل منزلة مصدر الفعل اللازم .

وجملة «إن العزة لله جميعا» تعليل لدفع الحزن عنه ، ولذلك فصلت عن جملة النهي كأن النبي يقول : كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة ومنعة ، فأجيب بأن عزهم كالعدم لأنها محدودة وزائلة والعزة الحق لله الذي أرسلك .

وهي أيضا في محل استئناف بياني . وكل جملة كان مضمونها علة التي قبلها تكون أيضا استئنافا بيانيا ، فلا استئناف البياني أعم من التعليل .

وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بها ، ولأنَّه يفيد مفاد لام التعليل وفاء
التفريع في مثل هذا المقام الذي لا يقصد فيه دفع إنكار من المخاطب .

ويحسن الوقف على كلمة (قولهم) لكي لا يتوهم بعض من يسمع جملة
« إنَّ العزة لله جميعا » فيحسبه مقولا لقولهم فيتطلب لماذا يكونُ هذا القول سببا
لحزن الرسول - صلى الله عليه وسلم - . وكيف يحزن الرسول - صلى الله عليه
وسلم - من قولهم « إنَّ العزة لله » وإن كان في المقام ما يهدي السامع سريعا إلى
المقصود .

ونظير هذا الإيهام ما حكى أن ابن قتيبة (وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة)
ذكر قراءة أبي حيوة « أنَّ العزة لله » - بفتح همزة (أن) - وأعرب بدلا من
(قولهم) فحكم أن هذه القراءة كُفِّر . حكى ذلك عنه ابن عطية . وأشار إلى ذلك
في الكشف فقال « ومن جملة بدلا من (قولهم) ثم أنكره فالنكره هو تخريجه .

ولعل ابن قتيبة أراد أن كسر الهمزة وإن كان محتملا لأن تكون الجملة
بعدها معمولة ل(قولهم) لأن شأن (إن) بعد فعل القول أن لا تكون بفتح الهمزة
لكن ذلك احتمال غير متعين لأنَّه يحتمل أيضا أن تكون الجملة استئنفا ، والسياق
يعين الاحتمال الصحيح .

فأما إذا فتحت الهمزة كما قرأ أبو حيوة فقد نعتت أن تكون معمولة
لما ذكر قبلها وهولفظ (قولهم) ولا محمل لها عنده إلا أنها أي المصدر المنسبك . منها
بدل من كلمة (قولهم) ، فيصير المعنى : أنَّ الله نهى نبيته عن أن يحزن من قول
المشركين « العزة لله جميعا » وكيف وهو إنَّما يدعوهم لذلك . وإذا كان النهي عن
شيء يقتضي تجويز تلبس المنهي بالشيء المنهى عنه اقتضى ذلك تجويز تلبس الشيء
- عليه الصلاة والسلام - بالحزن لمن يقول هذا القول وهذا التجويز يؤول إلى
كفر من يجوزه على طريقة التكفير باللازم ، ومقصده التشنيع على صاحب هذه
القراءة .

ولمّا بنى ابن قتيبة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل (أن) لعلّه راعى أن التقدير بخلاف الأصل أو أنّه غير كاف في دفع الإيهام . فالوجه أن ابن قتيبة هو ما له تأويل ، و رد العلماء عليه رد أصيل .

والتعريف في (العزة) تعريف الجنس المقيد للاستفراق بقرينة السياق .

واللام في قوله (الله) للملك . وقد أفاد جعل جنس العزة ملكاً الله أن جميع أنواعها ثابت لله ، فيفيد أن له أقوى أدعائها وأقصاها . وبذلك يفيد أن غير الله لا يملك منها إلا أنواعاً قليلة ، فما من نوع من أنواع العزة يوجد في ملك غيره فإن أعظم منه من نوعه ملك لله تعالى . فلذلك لا يكون لما يملكه غير الله من العزة تأثير إذا صادم عزة الله تعالى ، وأنه لا يكون له تأثير إلا إذا أمهله الله ، فكل عزة يستخدها صاحبها في مناوأة من أراد الله نصره فهي ملحوضة مغلوبة ، كما قال تعالى وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز . وإذا قد كان النبيه — عليه الصلاة والسلام — يعلم أن الله أرسله وأمره بجزر المشركين عمّا هم فيه كان بحيث يؤمن بال نصر إذا أعلمه الله بأنه مراده ، ويعلم أن ما للمشركين من عزة هو في جانب عزة الله تعالى كالعلم .

و(جميعاً) حال من (العزة) مؤكدة مضمون الجملة قبلها المقيد باختصاصه تعالى بجميع جنس العزة لدفع احتمال إرادة المبالغة في ملك ذلك الجنس .

وجملة « هو السميع العليم » مستأنفة وإجراء هذا الخبر على اسم الجلالة الواقع ركناً في الجملة التعليلية يجر معنى التعليل إلى هذه الجملة فتفيد الجملة تعليلاً آخر أو تكملة للتعليل الأول ، لأنه إذا تذكر المخاطب أن صاحب العزة يعلم أقوالهم وأحوالهم زاد ذلك قوة في دفع الحزن من أقوالهم عن نفسه لأن الذي نهى عن الحزن من أقوالهم وتطوالتهم أشد منهم قوة وتحيط علمه بما يقولونه وبأحوالهم . فهو إذا نهى عن الحزن من أقوالهم ما نهى عن ذلك لأنهم لك السلامة منهم مع ضعفك وقوتهم لأنه يمدك بقوته وهو أعلم بتكوين أسباب نصرك عليهم .

والمراد بـ(السميع) العالم بأقوالهم التي من شأنها أن تسمع ، وبـ(العليم) ما هو أعم من أحوالهم التي ليست بمسموعات فلا يطلق على العلم بها اسم (السميع) .

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

المقصود بتوجيه هذا الكلام هم المشركون لتأييدهم من كل احتمال لانتصارهم على النبي - عليه الصلاة والسلام - والمسلمين ، فإن كثيرا منهم حين يفهم ما في الآيات الخمس السابقة من قوله «وما تكون في شأن» الى هنا من التصريح بهوان ، شأنهم عند الله وعند رسوله ومن التعريض باقتراب حلول الغلبة عليهم يخامرهم بعض الشك في صدق الرسول وأن ما توعدهم به حق ، ثم يغالطون أنفسهم ويسلون قلوبهم بأنه إن تحقق ذلك سيصلون من آلهتهم وساطة في دفع الضر عنهم ويقولون في أنفسهم : لئلا هذا عبدناهم ، وللشفاعة عند الله أعددناهم ، فسبق هذا الكلام لقطع رجائهم منهم بالاستدلال على أنهم دون ما يظن بهم .

فالجملة مستأنفة استئنافا ابتداليا ومناسبة وقوعها عقب جملة «ولا يحزنك قولهم» أن أقوالهم دحضت بضمون هذه الجملة ، وأما وقوعها عقب جملة «إن العزة لله جميعا» فلأنها حجة على أن العزة لله لأن الذي له من في السماوات ومن في الأرض تكون له العزة الحق .

وافتح الجملة بحرف التنبيه مقصود منه إظهار أهمية العلم بضمونها وتحقيقه ولذلك عقب بحرف التأكيد ، وزيد ذلك تأكيدا بتقريب الخبر في قوله «لله من في السماوات ومن في الأرض» وباجتلاب لام الملك .

و (مَنْ) الموصولة شأنها أن تطلق على العقلاء وسجيء بها هنا مع أن المقصد الأول إثبات أن آلهتهم ملك لله تعالى ، وهي جمادات غير عاقلة ، تغلبوا ولاعتقادهم تلك الآلهة عقلاء وهذا من مجازاة الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجّة عليه حتّى على لازم اعتقاده. والحكم يكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض ملوكا لله تعالى يفيد بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله لأن من يملك الأتوى أقدر على أن يملك الأضعف فإن من العرب من عبد الملائكة . ومنهم من عبدوا المسيح ، وهم نصارى العرب .

وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل : ألا إنّ الله جميع الموجودات .

وجملة « وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » الخ معطوفة على جملة « لله من في السماوات ومن في الأرض » . وهي كالنتيجة للجملة الأولى إذ المعنى أن جميع الوجودات ملك لله ، وأتباع المشركين أصنامهم اتباع خاطيء باطل .

و (ما) نافية لا محالة ، بقرينة تأكيدها بـ (إنّ) النافية ، وإيراد الاستثناء بعدهما . و (شركاء) مفعول (يدعون) الذي هو صلة (الذين) .

وجملة « إن يتبعون » توكيدٌ لفظي لجملة « ما يتبع الذين يدعون » وأعيد مضمونها قضاء لحق الفصاحة حيث حصل من البعد بين المستثنى والمستثنى منه بسبب الصلة الطويلة ما يشبه التعقيد اللفظي وذلك لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة مفاد التأكيد لأن المقام يقتضي الإيمان في إثبات الغرض .

و (الظن) مفعول ليكلا فعلي (يُشعُّ ، ويُجِبُّون) فانهما كفعل واحد .

وليس هذا من التنازع لأن فعل التوكيد اللفظي لا يطلب عملا لأن المقصود منه تكرير اللفظ دون العمل فالتقدير : وما يتبع المشركون الا الظن وإنهم إلا يخرصون.

والظن⁴ : هنا اسم منزل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معين ، أي شأنهم اتباع الظنون .

والمراد بالظن هنا العلم المخطئ .

وقد بينت الجملة التي بعدها أن ظنهم لا دليل عليه بقوله « وإن هم إلا يخرصون » .

والخرص : القول بالحزر والتخمين . وتقدم نظير هذه الآية في سورة الأنعام وهو قوله « وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون لا الظن وإن هم إلا يخرصون » .

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾

جملة معترضة بين جملة « إن يتبعون إلا الظن » وجملة « قالوا اتخذ الله ولدا » جاءت مجيء الاستدلال على فساد ظنهم وخرصهم بشواهد خلق الليل والنهار المشاهدة في كل يوم من العمر مرتين وهم في غفلة عن دلالته ، وهو خلق نظام النهار والليل .

وكيف كان النهار وقتا يتشتر فيه النور فيناسب المشاهدة لاحتياج الناس في حركات أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تبين ذوات الأشياء وأحوالها لتناول ، الصالح منها في العمل ونبد غير الصالح للعمل .

وكيف كان الليل وقتا تغشاه الظلمة فكان مناسبا للسكون لاحتياج الناس فيه إلى الراحة من تعب الأعمال التي كلحوا لها في النهار . فكانت الظلمة باعة الناس على الراحة ومحددة لهم إبانها بحيث يستوي في ذلك القطيع والغافل .

ولما قابل السكون في جانب الليل بالإبصار في جانب النهار ، والليل والنهار ضدّان دلّ ذلك على أنّ علة السكون عدم الإبصار وأنّ الإبصار يقتضي الحركة فكان في الكلام احتباك .

ووصف النهار بمبصر مجاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه حتّى جعل النّهار هو المبصر . والمراد : مبصراً فيه الناس .

ومن لطائف المناسبة أنّ النّور الذي هو كيفية زمن النّهار شيء وجودي فكان زمانه حقيقاً بأن يوصف بأوصاف العقلاء ، بخلاف الليل فان ظلمته عدمية فاقصر في العبرة به على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهي أن يسكنوا فيه .

وفي قوله « هو الذي جعل لكم الليل » طريق من طرق القصر وهو تعريف المسند والمسند إليه . وهو هنا قصر حقيقي وليس إضافياً كما توهمه بعض الكتّابين إذ جعله قصر تعيين ، وهم معترفون به لا يستطيعون دفع هذا الاستدلال ، فالقصور الاستدلال على انقراذه تعالى بخصائص الالهية التي منها الخلق والتقدير ، وأن آلهتهم انضت عنها خصائص الالهية ، وقد حصل مع الاستدلال امتنان على الناس بجعل الليل والنهار على هذا النظام ، وهذا الامتنان مستفاد من قوله « جعل لكم » ومن تعليل خلق الليل بعله سكون الناس فيه ، وخلق النهار بعله إبصار الناس ، وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل من نعمة وما في إبصارهم بالنهار من نعمة كذلك ، فان في العمل بالنهار نعمة جمّة من تحصيل رغبات ، ومشاهدة محبوبات ، وتحصيل أموال وأقوات ، وأن في السكون بالليل نعمة جمّة من استجمام القوى المنهكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولاد ، على أن في اختلاف الأحوال ، ما يلغ عن المرء السلال .

وفي إدماج الاستدلال بالامتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين هما : وصمة مخالفة الحق ، ووصمة كفران النعمة .

وجملة « إن في ذلك لآيات » مستأنفة . والآيات : الدلائل الدالة على وحدانية الله تعالى بالالهية ، فان النظام الذي نشأ عنه الليل والنهار مشتمل على دقائق كثيرة من العلم والحكمة والقدرة وإتقان الصنع .

فمن تلك الآيات : خلق الشمس ، وخلق الأرض ، وخلق النور في الشمس وخلق الظلمة في الأرض ، ووصول شعاع الشمس إلى الأرض ، ودوران الأرض كل يوم بحيث يكون نصف كرتها مواجهاً للشعاع ونصفها الآخر محجوباً عن الشعاع وخلق الإنسان ؛ وجعل نظام مزاجه العصبي متأثراً بالشعاع نشاطاً ، وبالفالمة فُتُوراً ، وخلق حاسة البصر ، وجعلها مقترنة بتأثير الضوء ؛ وجعل نظام العمل مرتبطاً بحاسة البصر ؛ وخلق نظام المزاج الإنساني مشتملاً على قوى قابلة للقوة والضعف ثم مدفوعاً إلى استعمال قواه بقصد وبغير قصد بسبب نشاطه العصبي ، ثم فاعداً بالعمل نصيباً من قواه محتاجاً إلى الاعتياض بقوى تخلفها بالسكون والفُتور الذي يلجئه إلى طلب الراحة . وأية آيات أعظم من هذه ، وأية منة على الإنسان أعظم من إيسداع لله فيه دواعي تسوقه إلى صلاحه وصلاح نوعه بداع من نفسه .

ووصف (قوم) بأنهم (يسمعون) إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض دلالتها للعقول بالتأمل فيها ، وأن توجه التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه عليها ولفته إليها ، فلما كان سماع تذكير الله بها هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها وتقريع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفطنة وترتيب الأدلة جعل آيات دلالتها احصاة للذين يسمعون .

ويجوز أن يكون المراد يسمعون تفاصيل تلك الدلائل في قضايف سور القرآن . وعلى كلا الاحتمالين فالوصف بالسمع تعريض بأن الذين لم يهتدوا بها ولا قطعوا لدلائلها بمنزلة الصم ، كقوله تعالى « أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي » .

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

بيان لجملة « ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض » إلى آخرها ، وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء الله ، لأن هذا كفر خفي من دينهم ، ولأن الاستدلال على إبطاله مغاير للإستدلال على إبطال الشركاء .

فضمير (قالوا) عائد إلى « الذين يدعون من دون الله شركاء » أي قال المشركون « اتخذ الله ولداً » . وليس المراد من الضمير غيرهم من النصارى لأن السورة مكية والقرآن المكي لم يتصد لإبطال زيغ عقائد أهل الكتاب ، ذلك أن كثيراً منهم كانوا يزعمون أن لله بنات هم الملائكة ، وهم بناته من سرورات نساء الجن ، ولذلك عبت فرق من العرب الجن قال تعالى « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليستنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » .

والاتخاذ : جعل شيء لفائدة الجاعل ، وهو مشتق من الأخذ لأن المتخذ يأخذ الشيء الذي يصطفيه . وقد تقدم في قوله تعالى « اتخذ أصناماً آلهة » في سورة الأنعام ، وقوله « وإن يروا سبيل الرش لا يتخلوه سبيلاً » في الأعراف ، فالاتخاذ يصدق على أخذ شيء موجود للاستئثار به ، ويصدق على تكوين شيء للأنتفاع به . وهو هنا صالح للمعنيين لأن منهم من يعتقد تولد الولد عن الله تعالى ، ومنهم من يعتقد أن الله تبنى بعض مخلوقاته .

والولد : اسم مصوغ على وزن فَعَلَ مثل عَمَد وعرب . وهو مأخوذ من الولادة ، أي التاج . يقال : ولدت المرأة والنافة ، ولعل أصل الولد مصغر

مات على وزن فعل مثل الفرح . ومن أجل ذلك أطلق على الواحد والجمع كما يوصف بالمصدر . يقال : هؤلاء ولد فلان . وفي الحديث « أنا سيد ولد آدم » والمراد هنا الجمع لأنهم قالوا : الملائكة بنات الله استولدها من سروات الجن قال تعالى « ويجعلون لله البنات سبحانه » .

وجملة « سبحانه » إنشاء تنزيه للرد عليهم ، فالجملة جواب لذلك المقال ولذلك فصلت عن التي قبلها . وهو اسم مصدر لـ (سبح) إذا نزه ، نائب عن الفعل ، أي نسبحه . وتقدم عند قوله تعالى « قالوا سبحانه لا علم لنا » في سورة البقرة ، أي تنزيها لله عن هذا لأن ما قالوه يستلزم تنقيص الله تعالى ، ولذلك بيئت جملة التنزيه بجملة « هو الغني » بيانا لوجه التنزيه ، أي هو الغني عن اتخاذ الولد ، لأن الإلهية تقتضي الغنى المطلق عن كل احتياج إلى مكمل نقص في الذات أو الأفعال ، واتخاذ الولد إما أن ينشأ عن اندفاع طبيعي لقضاء الشهوة عن غير قصد التوليد وكونها نقصا غير خفي ، وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير في إيجاد الولد ، وذلك لا يكون إلا لسد ثلمة نقص من حاجة إلى معنى في الحياة أو خلقت بعد الممات . وكل ذلك مناف للإلهية التي تقتضي الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات والأفعال .

والغني : الموصوف بالغنى ، فعمل للمبالغة في فعل (غني) عن كذا إذا كان غير محتاج ، وغنى الله هو الغنى المطلق : وفسر في أصول الدين الغنى المطلق بأنه عدم الافتقار إلى الشخص أو إلى المحل ، فالمخصص هو الذي يُعين للممكن إحدى صفتي الوجود أو العدم عرضا عن الأخرى ، فبذلك ثبت للإله الوجود الواجب ، أي الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى عنه التركيب من أجزاء وأبعاد ومن أجل ذلك امتنع أن يفصل عنه شيء منه ، والولد ينشأ من جزء متفصل عن الولد ، فلا جرم أن كان الغني متزاها عن الولد من جهة الانفصال ، ثم هو أيضا لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولدا له بالثبني لأجل كونه غنيا عن الحاجات التي تبعث على اتخاذ الولد من طلب معونة أو إنسان أو خلقت ، قال تعالى « وقالوا

اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » وقال « بديع السماوات والأرض أتئى يكون له ولد » .

وجملة « له ما في السماوات وما في الأرض » مكررة لوصف الغنى بأن ما في السماوات وما في الأرض ملكه ، فهو يسخر كل موجود لما خلقه لأجله ، فلا يحتاج إلى إعانة ولد ، ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعا له كما يفعل الملوك لقواد جيوشهم وأمرأ أقطارهم وممالكهم لاكتساب مودتهم وإخلاصهم . وهذا مساو للاستدلال على نفي الشريك في قوله آفأ « ألا إن الله من في السماوات ومن في الأرض وما يتشح الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن » ودل قوله « له ما في السماوات وما في الأرض » على أن صفة العبودية تنافي صفة البُشوة وذلك مثل قوله « وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » :

ويؤخذ من هذا أن الولد لا يُسرق لأبيه ولا لأمه ولذلك يعنى الولد على من يملكه من أب أو أم وإن حكيا .

وجملة « إن عندكم من سلطان بهذا » جواب ثان لقولهم « اتخذ الله ولدا » ، فلذلك فصلت كما فصلت جملة « سبحانه » ، فيمد أن استدل على إبطال قولهم ، سجل عليهم أنهم لا حجة لهم في قولهم ذلك .

و (إن) حرف نفي .

و (من) مزيدة لتأكيد النفي بالاستفراق ، أي استفراق نفي جميع أنواع الحجة قوتها وضعفها ، عقليتها وشرعيتها .

و (عند) هنا مستعملة مجازا . شبه وجود الحجة للمحتج بالكون في مكانه ، والمعنى : لا حجة لكم .

و (سلطان) محله رفع بالابتداء ، وخبره (عندكم) واشتغل آخر المبتدأ عن الضمة بكسرة حرف الجر الزائدة .

والسلطان : البرهان والحجة ، لأنه يكسب المستدل به سلطة على مخالفه ومجادلته .
وقد تقدم عند قوله تعالى « ما نزل الله بها من سلطان » في سورة الأعراف .

والباء للملازمة ، وهي في موضع صفة لـ (سلطان) ، أي سلطان ملابس لهذا . والإشارة إلى المقول .

والمعنى : لا حجة لكم فصاحب مقولكم بأن الله اتخذ ولدا .

وجملة « أقولون على الله ما لا تعلمون » جواب ثالث ناشيء عن الجوابين لأنهم لما أبطل قولهم بالحجة . ونفي أن تكون لهم على قولهم حجة كانوا أحرىاء بالتوبيخ والتشيع بأنهم يجترئون على جناب الله فيصفون الله بما لا يعلمون ، أي بما لا يوقنون به ، ولكونها جواباً فصلت .

فالاستفهام مستعمل في التوبيخ ، لأن المذكور بعده شيء ذميم ، واجترأ عظيم وجهل كبير مركب .

﴿ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَّعْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْفِئُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

استئناف انتح بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لتبنيه السامعين إلى وعي ما يرد بعد الأمر بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه ، وذلك أن المقول قضية عامة يحصل منها وعيد للذين قالوا : اتخذ الله ولداً ، على مقاتلتهم تلك ، وعلى أمثالها كقولهم « ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا » وقولهم : ما كان لأهلهم من الحرث والأنعام لا يصل إلى الله وما كان لله من ذلك يصل إلى أهلهم ، وقولهم « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض

ينبوعا » وأمثال ذلك . فذلك كله افتراء على الله ، لأنهم يقولونه على أنه دين ، وماهية الدين أنه وضع إلهي فهو منسوب إليه ، ويحصل من تلك القضية وعيد لأمثال المشركين من كل من يفترى على الله ما لم يقله ، فالقول لهم ابتداءً هم المشركون .

والفلاح : حصول ما قصدته العامل من عمله بدون انتقاص ولا عاقبة سوء .
وتقدم في طالع سورة البقرة . فنفي الفلاح هنا نفي لحصول مقصودهم من الكذب وتكذيب محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وجملة « متاع في الدنيا » استئناف يأتي ، لأن القضاء عليه بعدم الفلاح يتوجه عليه أن يسأل سائل كيف نراهم في عزة وقدره على أذى المسلمين وصد الناس عن اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيجاب السائل بأن ذلك تمتنع في الدنيا لا يحبأ به ، وإنما عدم الفلاح مظهره الآخرة ، فـ(متاع) خبر مبتدأ محذوف يعلم من الجملة السابقة ، أي أمرهم متاع .

والمَتَاع : المنفعة القليلة في الدنيا إذ يقيمون بكذبهم سيادتهم وعزيتهم بين قومهم ثم يزول ذلك .

ومادة (متاع) مؤذنة بأنه غير دائم كما تقدم في قوله تعالى « ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » في أوائل سورة الأعراف .

وتنكيره مؤذن بتقليله ، وتقيدته بأنه في الدنيا مؤكد للزوال وللتقليل ، و(ثم) من قوله « ثم إلينا مرجعهم » للتراخي الرتبى لأن مضمونه هو محقة أنهم لا يفلحون فهو أهم مرتبة من مضمون لا يفلحون

والمرجع : مصدر ميمي بمعنى الرجوع . ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى وقت نفاذ حكمه المباشر فيهم .

وتقديم (إلينا) على متعلقه وهو المرجع للاهتمام بالذكر به واستحضاره كقوله « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة - إلى قوله - ووجد الله عنده فوفّاه حسابه » ويجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت .

وجملة « ثم نذيقهم العذاب الشديد » بيان لجملة « ثم إلينا مرجعهم » .
وحرف (ثم) هذا مؤكداً لتظيره الذي في الجملة الميتة على أن المراد بالمرجع
الحصول في نفاذ حكم الله .
والجمل الأربع هي من القول للمأمور به النبيء - صلى الله عليه وسلم - قبلها
عن الله تعالى .

وإذاعة العذاب لإيصاله إلى الإحساس ، أطلق عليه الإذاعة لتشبيهه بإحساس النوق
في التمكن من أقوى أعضاء الجسم حاسية لمس وهو اللسان .
والباء في « بما كانوا يكفرون » للتعليل .
وقوله « كانوا يكفرون » يؤذن بتكرار ذلك منهم وتجده بأشكال الكفر .

﴿ وَأَنذَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ
عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا
أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا
إِلَيَّ وَلَا تَنْظِرُونَ ﴾

انفقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة على بطلان دينهم ، وبالدلائل
الواضحة على تقنيدهم أكاذيبهم وتكذيبهم وما تمخل ذلك من الموعظة والوعيد بالعذاب
العاجل والآجل والإرهاب ، إلى التعريض لهم بذكر ما حل بالأمم المماثلة أحوالها
لأحوالهم ، استقصاء لطرائق الحجاج على أصحاب اللجاج ؛ فان نوحا - عليه
السلام - مع قومه مثل حال محمد - صلى الله عليه وسلم - مع المشركين من قومه
في ابتداء الأمر وتطوره ، ففي ذكر عاقبة قوم نوح - عليه السلام - تعريض للمشركين
بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم إنما يمتنعون قليلا ثم يؤخلون أخلة راية ،

كما منع قوم نوح زمنا طويلا ثم لم يفلتوا من العذاب في الدنيا ، فذكر قصة نوح مع قومه عِظَة للمشركين وملقيا بالوجل والذعر في قلوبهم ، وفي ذلك تأنيس الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين بأنهم إسوة بالأنبياء ، والصالحين من أقوامهم ، وكذلك قصة موسى - عليه السلام - عقبها كما ينبغي عن ذلك قوله في نهاية هذه القصص « أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » الآيات . وقوله « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » الآيات .

وبهذا يظهر حسن موقع (إذ) من قوله « إذ قال لقومه يا قوم » إلى آخره ، فإن تقييد النبأ بزمَن قوله (لقومه) إيحاء إلى أن محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض هو محل العبرة ، لأنه وجه الشبه بين المشركين وبين قوم نوح - عليه السلام - في صم آذانهم عن دعوة رسولهم ، وقوله ذلك لهم إنما كان بعد أن كرر دعاءهم زمنا طويلا فكان ذلك آخر جدل بينه وبينهم ، والنهي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا أهل مكة سنين وقت نزول هذه السورة ثم حاورهم وجادلهم ولأن ذلك الزمن هو أعظم موقف وقفه نوح - عليه السلام - مع قومه ، وكان هو الموقف الفاصل الذي أعقبه العذاب بالقرق ،

(وإذ) اسم للزمن الماضي . وهو هنا بدل اشتغال من (بأ) أو من (نوح) . وفي ذكر قصة نوح - عليه السلام - وما بعدها تفصيل لما تقدم إجماله من قوله تعالى « ولقد أهلكتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات » .

وضمير (عليهم) عائد إلى «الذين يفترون على الله الكذب» .

والتلاوة : القراءة . وتقدمت في سورة الأتفال .

والنبأ : الخبر . وتقدم في قوله « ولقد جاءك من نبي المرسلين » في سورة الأنعام .

والتعريف بنوح - عليه السلام - وتاريخه مضى في أول آل عمران .

وتعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله « إذ قال لقومه » إذ ليس ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك إذ لم يكن لتلك الأمة اسم تعرف به ، فإنهم كانوا أمة واحدة في الأرض فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم جَد أو أرض إذ لم يكن ما يدعو إلى تمييزهم إذ ليس ثمة غيرهم ، ألا ترى إلى حكاية الله عن هود في قوله لقومه « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » ، ولما حكى عن صالح إذ قال لقومه « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » .

وظرف (إذ) وما أضيف إليه في موضع الحال من « نأ نوح » .

وافتح خطاب نوح قومَه بـ(يا قوم) إيدان بأهمية ما سيلقيه إليهم ، لأن النداء طلب الإقبال . ولما كان هنا ليس لطلب إقبال قومه إليه لأنه ما ابتدأ خطابهم إلا في مجملهم تعين أن النداء مستعمل مجازاً في طلب الإقبال المجازي ، وهو توجيه أذهانهم إلى فهم ما سيقوله .

واختيار التعبير عنهم بوصف كونهم قومه تحييب لهم في نفسه ليأخذوا قوله مأخذ قول الناصح المتطلب الخير لهم ، لأن المرء لا يريد لقومه إلا خيراً . وحذفت ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلم .

ومعنى « إن كان كَبُرَ عليكم مقامي » شق عليكم وأخرجكم .

والكَبَرُ : وفرة حجم الجسم بالنسبة لأمثاله من أجسام نوعه ، ويستعار الكَبَرُ لكون وصف من أوصاف اللوات أو المعاني أقوى فيه منه في أمثاله من نوعه ، فقد يكون ملحا كقوله تعالى « وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » ، ويكون ذما كقوله « كَبُرَتْ كلمة تخرج من أفواههم » ، ويستعار الكَبَرُ للمشقة والخرج ، كقوله تعالى « كَبُرَ على المشركين ما تدعوهم إليه » وقوله « وإن كان كَبُرَ عليك إعراضهم » وكذلك هنا .

والمقام مصدر ميمي مرادف للقيام . وقد استعمل هنا في معنى شأن المرء وحاله كما في قوله تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان - وقوله - قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً » أي خير حالة وشأن . وهو استعمال من قبيل الكناية ، لأن مكان المرء ومقامه من لوازم ذاته ، وفيهما مظاهر أحواله .

وغتص بالذكر من أحواله فيهم تذكيره إياهم بآيات الله ، لأن ذلك من أهم شؤونه مع قومه ، فغطفه من غطف الخاص على العام . فمعنى « كبر عليكم مقامي وتذكيري » شتمت أحوالي معكم وخاصة بتذكيري بآيات الله .

وتجهم الحق على أمثالهم شنتنة المتوغلين في الفساد المأسورين للهوى إذ تقع لديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتوب بهم إلى الرشاد موقعا مراً المتناق من نفوسهم ، شديد الإيلام لقلوبهم ، لما في منازعة الحق نفوسهم من صولة عليها لا يستطيعون الاستخفاف بها ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان إليها ، فيثورطون في حيرة ومنازعة نفسانية تثقل عليهم ، وتشتت منها نفوسهم ، وتكثر عليهم صفو انسياقهم مع هواهم .

وإضافة التذكير إلى ضميره من إضافة المصدر إلى فاعله .

والباء في « بآيات الله » تأكيد تعدية المصدر إلى مفعوله الثاني ، والمفعول الأول محذوف ، والتقدير : تذكيري إياكم .

و « آيات الله » مفعول ثانٍ للتذكير . يقال : ذكرته أمراً نسيه ، فتعديته بالباء لتأكيد التعدية كقوله تعالى « وذكرهم بأيام الله » ، وقول مسربين زيادة الحارثي :

أذكر بالبقيا على من أصابني وقيساي أني جاهد غير مؤثلي

ولذلك قالوا في قوله تعالى « واسحوا برؤوسكم » أن الباء لتأكيد التصوق أي لصوق الفعل بمفعوله .

وآيات الله : دلائل فضله عليهم ، ودلائل وحدانيته ، لأنهم لما أشركوا بالله فقد نسوا تلك الدلائل ، فكان يذكرهم بها ، وذلك يُبرهم ويحرجهم .

وجملة « فعلى الله توكلت » جواب شرط « إن كان كِبُرُ عليكم مقامي » باعتبار أن ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله ، وأنهم متهيئون لمداخلة فأنابهم أن احتمال صدور الدفاع منهم ، وهم في كثرة ومنعة وهو في قلة وضعف ، لا يصده عن استمرار الدعوة ، وأنه وإن كان بينهم وحيدا فلذلك يؤمنه لأنه متوكل على الله .

ولأجل هذا قدم المجرور على عامله في قوله « فعلى الله توكلت » أي لا على غيره .

والتوكل : التعويل على من يدبر أمره . وقد مر عند قوله « فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة آل عمران .

والفاء في « فأجمعوا أمركم » للتفريع على جملة « على الله توكلت » فلجملة الفرعة حكم جواب الشرط لأنها مفرعة على جملة الجواب ، ألا ترى أنه لولا قصده المبادرة بإعلامهم أنه غير مكتوث بمناواتهم لكان مقتضى ظاهر الكلام أن يقول : إن كان كِبُرُ عليكم مقامي الخ ، فأجمعوا أمركم فاني على الله توكلت ، كما قال هود لقومه « فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم » .

وإجماع الأمر : العزم على الفعل بعد التردد بين فعله وفعل ضده . وهو مأخوذ من الجمع الذي هو ضد التفريق ، لأن المتردد في ماذا يعمل تكون عنده أشياء متفرقة فهو يتدبر ويتأمل فإذا استقر رأيه على شيء منها فقد جَمَعَ ما كان متفرقا . فالهزمة فيه للجمع ، أي جعل أمره جمعا بعد أن كان متفرقا .

ويقولون : جاؤوا وأمرهم جميع ، أي مجموع غير متفرق بوجوه الاختلاف .

والأمر : هو شأنهم من قصد دفعه وأذاه وترددهم في وجوه ذلك ووسائله .

و (شركاءكم) منصوب في قراءة الجمهور على أنه مفعول معه . والواو بمعنى (مع) أي أجمعوا أمركم ومعكم شركاؤكم الذين تستصرون بهم .

وقرأ يعقوب « وشركاؤكم » مرفوعا عطفا على ضمير (فأجمعوا) ، وسوجه الفصل بين الضمير وما عطف عليه بالمفعول . والمعنى : وليجتمع شركاؤكم أمرهم .

وصيغة الأمر في قوله « فأجمعوا » مستعملة في التورية ، أي أن عزهم لا يضيره بحيث هو بغيرهم بأخذ الأبهة التامة لمقاومته . وزاد ذكر شركائهم للدلالة على أنه لا يخشاها لأنها في اعتقادهم أشد بعلشا من القوم ، وذلك تهكم بهم ، كما في قوله تعالى « قل ادعوا شركاءكم ثم كيلون فلا تنظرون » .

وعطف جملة « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » بدشتم الدالة على التراخي في الرتبة لما تتضمنه الجملة الثانية من الترتي في قلة مبالاته بما يهينونه له من الضر بحيث يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه وإزالة العوائق الحائلة دون مقصدهم . وجاء بما ظاهره نهي أمرهم عن أن يكون غمة عليهم مبالغة في نهيمهم عن التردد في تبين الوصول إلى قصدهم حتى كأن شأنهم هو النهي عن أن يكون التباساً عليهم ، أي اجتهدوا في أن لا يكون ذلك .

والغمة : اسم مصدر للغم . وهو الستر . والمراد بها في مثل هذا التركيب الستر المجازي ، وهو انبهاهم الحال ، وعدم تبين السداد فيه ، ولعل هذا التركيب جرى مجرى المثل . فقد قال طرفة من قبل :

لمعرك ما أمرى علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمد

وأظهار لفظ الأمر في قوله « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » مع أنه حين الذي في قوله « فأجمعوا أمركم » لكون هذا التركيب مما جرى مجرى المثل فيقتضي أن لا تغير ألفاظه .

و (ثم) في قوله « ثم اقضوا إلي » التراخي في الرقة ، فإن رقة إنفاذ الرأي بما يزمعون عليه من أذاه أقوى من تدبير ذلك ، ومن رقة اجماع الرأي عليه فهو ارتقاء من الشيء إلى أعلى منه ، فمطف بـ(ثم) التي تقيد التراخي في الرقة فسي عطفها الجمل .

و (اقضوا) أمر من القضاء ، فيجوز أن يكون من القضاء بمعنى الإتمام والفصل ، أي أنقلوا ما قروته من الإضرار بي .

ويجوز أن يكون من القضاء بمعنى الحكم ، وهو قريب من الوجه الأول ، أي أنقلوا حكمكم

وعدي بـ(إلى) دون(على) لأنه ضمن معنى الإبلاغ والإيصال تنصيحا على معنى التنفيذ بالفعل ، لأن القضاء يكون بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفو ، ويكون بالفعل ، فهو قضاء بتنفيذ . ويسمى عند الفقهاء بالقضاء الفعلي .

وقوله « ولا تنظرون » تأكيد لدلول التضمين المشار اليه بحرف (إلى) . والإنظار التأخير ، وحذفت ياء التشكلم من (تنظرون) للتخفيف ، وهو حذف كبير في فصيح الكلام ، وبقاء فون الوقاية مشعر بها .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاءَ لَكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

الفاء لتفريع الكلام على الكلام فجملة الشرط وجوابه مفرعتان على الجملتين السابقتين ، ولما كان توليهم عن دعوته قد وقع واستمر تعين أن جعل التولي في جملة الشرط مراد به ما كان حصل ليرتب عليه جواب الشرط الذي هو شيء قد وقع أيضا . وإنما قصد إقراهم به قطعاً لتعللاتهم واستقصاء لقطع معاذيرهم . والمعنى :

فإن كنتم قد توليتم فقد علمتم أني ما سألتكم أجراً فتهمونني برغبة في نفع ينجر لي من دعوتكم حتى تعرضوا عنها شحاً بأموالكم أو اتهاماً بشكائني ، وهذا لإلزام لهم بأن توليهم لم يكن فيه احتمال تهمتهم إياه بتطلب نفع لنفسه . وبذلك برأ نفسه من أن يكون سبباً لتوليهم ، وبهذا تبين أن المعلق بهذا الشرط هو التحقق بين مضمون جملة الشرط وجملة الجزاء لا وقوع جملة الجزاء عند وقوع جملة الشرط . وذلك مثل قوله تعالى « إن كنتُ قلته فقد علمته » في آخر سورة العقود . وقد تقدم عند قوله تعالى « وإن كان طائفة منك آمنوا والذي أرسلت به ، طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » في سورة الأعراف .

وجملة « إن أجري إلا على الله » تعميم لنفي تطلبه أجراً على دعوتهم سواء منهم أم من غيرهم ، فالقصر حقيقي وبه يحصل تأكيد جملة « فما سألتكم من أجر » مع زيادة التعميم . وطريقُ جزمه بأن الله يؤجره على ذلك هو وعد الله إياه به بما أوصى إليه .

وأني بحرف (على) المفيد لكونه حقا له عند الله بناء على وعد الله إياه وأعلمه بأن الله لا يخلف وعده ، فصار بالوعد حقا على الله التزم الله به .

والأجر : العرض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آخذ العوض .

وجملة « وأمرت أن أكون من المسلمين » معطوفة على جملة الجواب ، والتقدير فإن توليتم فأمرت أن أكون من المسلمين ، أي أمرني الله أن أتبع الدين الحق ولو كنت وحدي . وهذا تأييد لهم بأن إجماعهم على التولي عنه لا يقل حله ولا يصد عنه مخالفة دينهم الضلال .

وبئني فعل (أمرت) للمجهول في اللفظ للعلم به ، إذ من المعلوم من سياق الكلام أن الذي أمره هو الله تعالى .

وقوله « أن أكون من المسلمين » أي من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصف وهو الاسلام ، أي توحيد الله دون عبادة شريك ، لأنه مشتق من إسلام العبادة

وتخليصها الله تعالى دون غيره . كما في قوله تعالى « قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني » .

وقد سمي التوحيد ودين الحق الخالص إسلاما في مختلف العصور وسمى الله به سنن الرسل فحكاه عن نوح - عليه السلام - هنا وعن إبراهيم بقوله تعالى « إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ، وعن إسماعيل « ربنا واجعلنا مسلمين لك » ، ويعقوب وبنيه إذ حكى عنهم « ونحن له مسلمون » ، وعن يوسف « توفني مسلما » ، وعن موسى « وقال موسى يا قوم إن كنتم آمستم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين » ، وعن سليمان « أن لا تعلموا علي واقتني مسلمين » ، وعن عيسى والحواريين « قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » . وقد تقدم بيان ذلك مفصلا عند قوله تعالى « ربنا واجعلنا مسلمين لك » في سورة البقرة .

وقوله « أن أكون من المسلمين » أقوى في الدلالة على الإصناف بالإسلام من : أن أكون مسلما ، كما تقدم عند قوله تعالى « واركعوا مع الراكعين » في سورة البقرة ، وعند قوله « يأياها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » في سورة براءة .

﴿فَكَذَّبُوهُ فَتَبْجِنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ
وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾

الفاء للتفريع الذكري ، أي قرع ذكر هذه الجمل على ذكر الجمل السابقة لأن الشأن أن تكون لما بعد الفاء مناسبة لما قبلها تقتضي أن يذكر بعدها فيؤتى بالفاء للإشارة إلى تلك المناسبة ، كقوله تعالى « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » ، وإلا فإن تكذيب قوم نوح حصل قبل أن يقول لهم « إن كان كبر عليكم مقامي » الخ ، لأنه ما قال لهم ذلك إلا وقد رأى منهم تجهم دعوته .

ولك أن تجعل معنى فعل (كذبوه) الاستمرار على تكذيبه مثل فعل (آمنوا) في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله» ، فتكون الفاء لتفريع حصول ما بعدها على حصول ما قبلها .

وأما الفاء التي في جملة «فنجينا» فهي للترتيب والتعقيب ، لأن تكليب قومه قد استمر إلى وقت إغراقهم وإنجاء نوح - عليه السلام - ومن اتبعه . وهذا نظم بديع وإيجاز معجز إذ رجع الكلام إلى التصريح بتكليب قومه الذي لم يذكر قبل بل أشير له ضمنا بقوله «إذ قال لقومه يا قوم إن كبر عليكم مقامي» الآية ، فكان كرد المعجز على الصدر . ثم أشير إلى استمراره في الأزمنة كلها حتى انتهى بإغراقهم ، فلذكر لإنجاء نوح وإغراق المكذبين له ، وبذلك عاد الكلام إلى ما عقب مجادلة نوح الأخيرة قومه المنتهية بقوله «وأمرت أن أكون من المسلمين» فكان ثلثنا بديعا في النظم مع إيجاز بهيج .

وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه للإشارة إلى أن إنجاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيه ، ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصصة .

والفلك : السفينة . وتقدم عند قوله تعالى «والفلك التي تجري في البحر» في سورة البقرة

والخلافة : جمع خليفة وهو اسم للذي يخلف غيره . وتقدم عند قوله تعالى «إني جاعل في الأرض خليفة» في سورة البقرة . وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه في الفلك قرح على كل زوجين منهم أمة .

وتعريف قوم نوح بطريق الموصولية في قوله «وأغرقتا الذين كذبوا بآياتنا» للإيماء إلى سبب تعذيبهم بالفرق ، وأنه التكذيب بآيات الله إنذارا للمشركين من العرب ولذلك ذيل بقوله «فانظر كيف كان عاقبة المنكرين» ، أي المنكرين بالعذاب المكذبين بالإنذار .

والنظر : هنا نظر عين ، نزل خبرهم لوضوحه واليقين به مترلة المشاهد .

والخطاب بـ (انظر) يجوز أن يكون لكل من يسمع فلا يراد به مخاطب معين ويجوز أن يكون خطابا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - فخصّ بالخطاب تعظيما لشأنه بأن الذين كذبوه يوشك أن يصيبهم من العذاب نحو مما أصاب قوم نوح عليه السلام وفي ذلك تسلية له على ما يلاقيه من أذاهم وإظهار لعناية الله به .

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَجَّاهُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾

(ثم) للتراخي الزمني ، لأن بعثة رسل كثيرين إلى أمم تلتقوهم بمثل ما تلقى به نوحاً قومه أعجب من شأن قوم نوح حيث تمايلات تلك الأمم على طريقة واحدة من الكفر . وليست (ثم) لإفادة التراخي في الزمن للاستغناء عن ذلك بقوله « من بعدهم » .

وقد أثبتهم الرسل في هذه الآية . ووقع في آيات أخرى التصريح بأنهم : هود وصالح ، وإبراهيم ، ولوط ، وشعيب . وقد يكون هنالك رسل آخرون كما قال تعالى « ورسلا لم نقصصهم عليك » ، ويتعين أن يكون المقصود هنا من كانوا قبل موسى لقوله « ثم بعثنا من بعدهم موسى » .

وفي الآية إشارة إلى أن نوحاً أول الرسل .

والبينات : هي الحجج الواضحة الدلالة على الصديق . وإفاء للتعقيب ، أي أظهروا لهم المعجزات بإثر إرسالهم . والباء للملابسة ، أي جاءوا قومهم مبغضين الرسالة ملابسين البينات .

وقد قوبل جمع الرسل بجمع (اليينات) فكان صادقا بينات كثيرة موزعة على رسل كثيرين ، فقد يكون لكل نبيء من الأنياء آيات كثيرة ، وقد يكون لبعض الأنياء آية واحدة مثل آية صالح وهي الناقة .

والفاء في قوله « فما كانوا ليؤمنوا » للتفريع ، أي فترتب على ذلك أنهم لم يؤمنوا .

وصيغ النفي بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم بأقصى أحوال الانتفاء . حتى كأنهم لم يوجدوا لأن يؤمنوا بما كذبوا به ، أي لم يترحموا عنه . ودلت صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة .

ودل قوله « بما كذبوا به من قبل » أن هنالك تكديبا بادروا به لرسلهم ، وأنهم لم يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسل ، لأن التكذيب إنما يكون لخبر مخبر فقله « فجاءهم بالينات » مؤذن بحصول التكذيب فلما كذبوهم جاؤوهم بالينات على صدقهم فاستمروا على التكذيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل . وهذا من إيجاز الحذف لجمل كثيرة . وهذا يقتضي تكرار الدعوة وتكرار الينات وإلا لما كان لقوله « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » وقع لأن التكذيب الذي حصل أول مرة إذا لم يطرأ عليه ما من شأنه أن يقلعه كان تكديبا واحدا منسيا . وهذا من بلاغة معاني القرآن .

وبذلك يظهر وقع قوله عقبه « كذلك نطبع على قلوب المعتدين » فان الطبع مؤذن بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو خلت عند وروده عن الطبع عليها لكان شأنه أن يصل بهم إلى الإيمان ، ولكن الطبع على قلوبهم حال دون تأثير الينات في قلوبهم .

وقد جُمِلَ الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء مثلا لكيفيات الطبع على قلوب المعتدين فقله « كذلك نطبع على قلوب المعتدين » ، أي مثل هذا الطبع العجيب نطبع على قلوب المعتدين فتأملوه واعتبروا به .

والطبع : الختم . وهو استمارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم . وتقدم في قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم » في سورة البقرة .

والاعتداء : افتعال من عدا عليه ، إذا ظلمه ، فالمعتدين مرادف الظالمين . والمراد به المشركون لأن الشرك اعتداء ، فإنهم كذبوا الرسل فاعتلوا على الصادقين بلمزهم بالكذب وقد جاء في نظير هذه الآية من سورة الأعراف « كذلك نطبع على قلوب الكافرين » فهذا التحالف للفتن في حكاية هذه العبرة في الموضعين .

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾

(ثم) للتراخي الرتبي لأن بعثة موسى وهارون — عليهما السلام — كانت أعظم من بعثة من سبقهما من الرسل ، وخصت بعثة موسى وهارون بالذكر لأنها كانت إنقلاباً عظيماً وتطوراً جديداً في تاريخ الشرائع وفي نظام الحضارة العقلية والتشريعية فإن الرسل الذين كانوا قبل موسى إنما بعثوا في أمم مستقلة ، وكانت أديانهم مقتصرة على الدعوة إلى إصلاح العقيدة ، وتهذيب النفوس ، وإبطال ما عظم من مفسد في المعاملات ، ولم تكن شرائع شاملة لجميع ما يحتاج إليه من نظم الأمة وتقرير حاضرها ومستقبلها .

فأما بعثة موسى فقد أتت بتكوين أمة ، وتحريرها من استعباد أمة أخرى إياها ، وتكوين وطن مستقل لها ، وتأسيس قواعد استقلالها ، وتأسيس جامعة كاملة لها ، ووضع نظام سياسة الأمة ، ووضع سياسة يدبرون شئونها ، ونظام دفاع يدفع المعتدين عليها من الأمم ، ويمكنها من اقتحام أوطان أمم أخرى ، وإعطاء كتاب يشتمل على قوانين حياتها الاجتماعية من كثير نواحيها ، فبعثة موسى كانت أول مظهر عام من مظاهر الشرائع لم يسبق له نظير في تاريخ الشرائع ولا في تاريخ نظام الأمم ،

وهو مع قوّته على جميع ما تقدّمه من الشرائع قد امتاز بكونه قلقينا من الله المطلّع على حقائق الأمور ، المرید إقرار الصالح وإزالة الفاسد .

وجعل موسى وهارون مبعوثين كليهما من حيث إن الله استجاب طلب موسى أن يجعل معه أخاه هارون مؤيّدًا ومُعربًا عن مقاصد موسى فكان بذلك مأمورا من الله بالمشاركة في أعمال الرسالة ، وقد يتتبع سورة القصص ، فالمبعوث أصالة هو موسى وأما هارون فنبُعثَ معينا له وفاعرا ، لأنّ تلك الرّسالة كانت أوّل رسالة يصحبها تكوين أمة .

وفرعون ملك مصر ، وقد مضى الكلام عليه عند قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملاه » في سورة الأعراف ، وعلى صفة إرسال موسى إلى فرعون وملته ، وفرعون هذا هو منقطع الثاني أحد فراعنة العائلة التاسعة عشرة من الأسر التي ملكت بلاد القبط .

والمراد بالملأ خاصّة الناس وسادّتهم وذلك أن موسى بعث إلى بني إسرائيل وبعث إلى فرعون وأهل دولته ليطلقوا بني إسرائيل .

والنّسّين والنّناء في (استكبروا) للدبالغة في التّكبر ، والمراد أنّهم تكبروا عن تلقي الدعوة من موسى ، لأنّهم احتفروا وأحالوا أن يكون رسولا من الله وهو من قوم مستعبدين استعبدتهم فرعون وقومه ، وهذا وجه اختيار التّعبير عن إعراضهم عن دعوته بالاستكبار كما حكى الله عنهم فقالوا « أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون » .

وتفريع (استكبروا) على جملة (بعثنا) يدلّ على أنّ كل إعراض منهم وإنكار في مدة الدعوة والبعض هو استكبار .

وجملة « وكانوا قوما مجرمين » في موضع الحال ، أي وقد كان الإجرام دأبهم وخلقهم فكان استكبارهم على موسى من جملة إجرامهم .

والإجرام : فعل الجُرْم ، وهو الجناية والذنب العظيم . وقد تقدم عند قوله تعالى « وكذلك نجزي المجرمين » في سورة الأعراف .

وقد كان القراعة طغاة جابرة فكانوا يعتبرون أنفسهم آلهة للقيط وكانوا قد وضعوا شرائع لا تخلو عن جور ، وكانوا يستبدون الغرباء ، وقد استبدوا بنبي إسرائيل وأذلّوهم قرونا فإذا سألوهم حصصهم استأصلوهم ومثلوا بهم وقتلهم ، كما حكى الله عنهم « إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين » ، وكان القبط يعتقدون أوهاما ضالة وعرافات ، فلذلك قال الله تعالى « وكانوا قوما مجرمين » ، أي فلا يستغرب استكبارهم عن الحق والرشاد ، ألا ترى إلى قولهم في موسى وهارون « إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى » فأغراهم الغرور على أن سمو ضلالهم وغرورهم طريقة مثلى .

ومعبر به قوما مجرمين « دون كانوا مجرمين للوجه الذي تقدم في سورة البقرة وفي مواضع من هذه السورة .

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ
قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُونَ ﴾

أي لما رأوا المعجزات التي هي حق ثابت وليست بتخيلات وتوهمات ، وعلموا أن موسى صادق فيما ادّعاه ، فخرجوا من مجرد الإباء المنبعث عن الاستكبار إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالغلوية .

والحق : يطلق اسما على ما قابل الباطل وهو العدل الصالح ، ويطلق وصفا على الثابت الذي لا رية فيه ، كما يقال : أنت الصديق الحق . ويلزم الإفراد لأنه

مصدر وصف به . والذي أثبت له المجيء هنا هو الآيات التي أظهرها موسى إعجازاً لهم لقوله قبله « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا » فكان جعل الحق جاثياً بذلك الآيات صالحاً لمعني الحق ، لأن تلك الآيات لما كانت ثابتة لا رية فيها كانت في ذاتها حقاً فمجيئها حصولها وظهورها المقصود منه إثبات صدق موسى في رسالته فكان الحق جاثياً معها ، فمجيئه ثبوته كقوله تعالى « وقل جاء الحق وزهق الباطل » وبهذا يظهر أن لكلمة (الحق) هنا من الوقع في الدلالة على تمام المعنى المراد ، ولكلمة (من عندنا) ما ليس لغيرهما في الإيجاز ، وهذا من حدّ الإعجاز.

وبهذا تبين أن الآفة دالة على أن آيات الصديق ظهرت وأن المحجوجين أبغوا بصدق موسى وأنه جاء بالحق .

واعتذارهم عن ظهور الآيات بأنها سحر هو اعتذار المغلوب العديم الحجة الذي قهرته الحجة وبهره سلطان الحق ، فلم يبق له متشب من المعارضة المقبولة فهو يهرع إلى انتحال معارضات بمعاذير لا تدخل تحت التحيص ولا تثبت في محكّ النقد .

« ولا بدّ للمغلوب من بارد العله »

وإذ قد اشتهر بين الدهماء من ذوي الأوهام أن السحر يظهر الشيء في صورة ضده ، ادعى هؤلاء أن ما ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل في صورة الحق بتخييل السحر .

ومعنى إدعاء الحق سحراً أن دلائله من قبيل التخيلات والتمويهات ، فكذلك مدلوله هو مدلول السحر وهو إنشاء تخيل باطل في قوس المسحورين ، وقد حملهم استشعارهم وهنّ معلرتهم على أن أبرزوا دعوهم في صورة الكلام المثبت صاحبه فأكدوا الكلام بما دلّ عليه حرف التوكيد ولام الابتداء « إن هذا لسحر » ، وزادوا ذلك ترويحاً بأن وصفوا السحر بكونه مبيتاً ، أي شديد الرضوح : والمبين اسم فاعل من أبان القاصر ، مرادف بآن : ظهر .

والإشارة بقوله «إنّ هذا» إلى ما هو مشاهد بينهم حين إظهار المعجزة مثل انقلاب العصا حية ، وخروج اليد بيضاء ، أي أنّ هذا العمل الذي تشاهدونه سحر مبيّن .

وجملة «قال موسى» مجاوبة منه عن كلامهم فقُصّلت من العطف على الطريقة التي استخرجناها في حكاية الأقوال ، كما تقدم في قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» ، ونظائره الكثيرة : تولى موسى وحده دون هارون مجادلهم لأنه المباشر للدعوة أصالة ، ولأن المعجزات ظهرت على يديه .

واستفهام (أقولون) إنكاري .

واللام في (الحق) لام التعليل . وبعضهم يسميها لام البيان . وبعضهم يسميها لام المجاوزة بمعنى (عن) .

وجملة «أسحر هذا» مستأنفة للتوبيخ والإنكار ، أنكر موسى عليهم وصفهم الآيات الحق بأنها سحر . والإشارة تفيد التعريض بجهلهم وفساد قولهم ، بأن الإشارة إلى تلك الآيات كافية في ظهور حقيقتها وأنها ليست من السحر فسي شيء . ولذلك كان مفعول «أقولون» محلوفاً لدلالة الكلام عليه وهو «إنّ هذا لسحر مبين» فالتقدير : أقولون هذا القول للحق لمّا جاءكم . وقريب منه قوله تعالى «قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» وقوله «بَيّت طائفة منهم غير الذي تقول» .

ولما نفى موسى عن آيات الله أن تكون سحراً ارتقى فأبان لهم فساد السحر وسوء عاقبة معالجه تحقيراً لهم ، لأنهم كانوا يتوّهون بشأن السحر . فجملة «ولا يفلح الساحرون» معطوفة على جملة «أسحر هذا» :

فالمنعنى : هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا يفلح ، أي لو كان ساحراً لما شنع حال الساحرين ، إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته لأنه لو رآها محقرة لما التزمها .

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ
الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

الكلام على جملة وقالوا أجئنا ، مثل الكلام على جملة ، قال موسى أقولون ،

والاستفهام في (أجئنا) إنكاري ، بتوا إنكارهم على تخطئة موسى فيما جاء به ، وعلى سوء ظنهم به وبهارون في الغاية التي يطلبانها مما جاء به موسى . وإنما واجهوا موسى بالخطاب لما تقدم من أنه الذي باشر الدعوة وأظهر المعجزة ، ثم أشركاه مع أخيه هارون في سوء ظنهم بهما في الغاية من عملهما .

وَوَلَّفَيْنَا مَضَارِعَ لَقَتَ من باب ضَرَبَ متعديا : إذا صرف وجهه حسن النظر إلى شيء مقابل لوجهه . والفعل القاصر منه ليس إلا لالمعاودة . يقال : التفت . وهو هنا مستعمل مجازا في التحويل عن العمل أو الاعتقاد إلى غيره تحويلا لا يقي بعده نظر إلى ما كان ينظره ، فأصله استعارة تمثيلية ثم غلبت حتى صارت مساوية الحقيقة .

وقد جمعت صلة « ما وجدنا عليه آباءنا » كل الأحوال التي كان آباؤهم متلبسين بها :

واختير التعبير بـ(وجدنا) لما فيه من الإشارة إلى أنهم نشأوا عليها وعقلوها ، وذلك مما يكسبهم تلقا بها ، وأنها كانت أحوال آباءهم وذلك مما يزيدهم تلقا بها تبعاً لمحبة آباءهم لأن محبة الشيء تقتضي محبة أحواله وملابساته .

وفي ذلك إشارة إلى أنها عندهم صواب وحق لأنهم قد اقتلوا بآباءهم كما قال تعالى « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإننا على آثارهم مقتدون » . وقال عن قوم إبراهيم — عليه السلام — « قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين » ، وقد

جاءهم موسى لقصد لفتهم عما وجدوا عليه آباءهم فكان ذلك محل الإنكار عندهم لأن تغيير ذلك يحسبونه إفسادا « قال الملأ من قوم فرعون أئثر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض » .

والإتيان بحرف (على) للدلالة على تمكن آباءهم من تلك الأحوال وملازمتهم لها .

وعطف « وتكون لكما الكبرياء » على الفعل الملأ به ، والمعطوف هو العلة في المعنى لأنهم أرادوا أنهم قطنوا لغرض موسى وهارون في مجيئهما إليهم بما جاءوا به ، أي أنهما يحاولان نفعا لأنفسهما لا صلاحا للمدعوين ، وذلك النفع هو الاستحواذ على سيادة مصر بالحيلة .
والكبرياء : العظمة وإظهار التفوق على الناس .

والأرض : هي المهددة بينهم ، وهي أرض مصر ، كقوله « يريد أن يخرجكم من أرضكم » . ولما كانوا ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا في خطاب موسى بضمير المثني المخاطب لأن هارون كان حاضرا فالتفتوا عن خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين . وإنما شركوا هارون في هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ولم يباشر الدعوة فظنوا أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظا لنفسه .

وجملة « وما نحن لكما بمؤمنين » عطف على جملة « أجبثنا » . وهي في قوة النتيجة لتلك الجملة بما معها من العلة ، أي لما تبين مقصدكما فما نحن لكما بمؤمنين .

وتقديم (لكما) على متعلقه لأن المخاطبين هما الأهم من جملة النبي لأن انتفاء إيمانهم في زعمهم كان لأجل موسى وهارون إذ توهموهما متظني نفع لأنفسهما . فالمراد من ضمير التثنية ذاتهما باعتبار ما انطويا عليه من قصد إبطال دين آباء القبط والاستيلاء على سيادة بلادهم .

وصيغت جملة « وما نحن لكما بمؤمنين » اسمية دون أن يقولوا وما نؤمن لكما لإفادة الثبات والدوام وأن انتفاء إيمانهم بهما مقرر متمكن لا طماعية لأحد في ضده .

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَتْ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلَ الْإِثْمِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾

جملة « وقال فرعون » عطف على جملة « قالوا إن هذا لسحر مبين » ، فهذه الجملة في حكم جواب ثان لحرف (لَمَّا) حكي أولا ما تلقى به فرعون وملؤه دعوة موسى ومعجزته من منع أن يكون ما جاء به تأييدا من عند الله . ثم حكي ثانيا ما تلقى به فرعون خاصة تلك الدعوة من محاولة تأييد قولهم « إن هذا لسحر مبين » ليثبتوا أنهم قادرون على الإتيان بمثلها مما تحصيل أسبابه من خصائص فرعون ، لما فيه من الأمر لخاصة الأمة بالاستعداد لإبطال ما يخشى منه .

والمخاطب بقوله « إيتوني » هم ملأ فرعون وخاصته الذين بيدهم تنفيذ أمره . وأمر بإحضار جميع السحرة المتسكنين في علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه ، وأقدر على إظهار ما يفوق خوارق موسى في زعمه ، فحضورهم مغن عن حضور السحرة الضعفاء في علم السحر لأن عملهم مظنة أن لا يوازي ما أظهره موسى من المعجزة فإذا أتوا بما هو دون معجزة موسى كان ذلك مروجاً لدعوة موسى بين دمهاء الأمة .

والعموم في قوله « بكل ساحر عليم » عموم عرفي ، أي بكل ساحر تعلمونه وتظفرون به ، أو أريد (بكل) معنى الكثرة ، كما تقدم في قوله « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية » في سورة البقرة .

وجملة « فلما جاء السحرة » عطف على جملة « وقال فرعون » ، عطف مجيء السحرة وقول موسى لهم على جملة « قال فرعون » بفاء التعقيب للدلالة على الفور في إحضارهم وهو تعقيب بحسب المتعارف في الإسراع بمثل الشيء المأمور

به ، والمعطوف في المعنى محلوف لأن الذي يعقُب قوله « ائتوني بكل ساحر » هو إثباتهم بهم ، ولكن ذلك لقلة جلواه في الغرض الذي سبقت القصة لأجله حذف استثناء عنه بما يقتضيه ويدل عليه دلالة عقلية ولغظية من قوله « جاء السحرة » على طريقة الإيجاز. والتقدير : فأتوه بهم فلما جاءوا قال لهم موسى .

والتعريف في (السحرة) تعريف المهمل الذكري .

وإنما أمرهم موسى بأن يتبدلوا بإلقاء سحرهم إظهارا لقوة حجته لأن شأن المبتدئ بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه ، ولا سيما الأعمال التي قوامها التموه والترهيب ، والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثير الحاضرين وإعجابهم ، وقد ذكر القرآن في آيات أخرى أن السحرة خيبروا موسى بين أن يتبدى هو باظهار معجزته وبين أن يتبدلوا ، وأن موسى اختار أن يكونوا المبتدئين .

وفعل الأمر في قوله « ألقوا ما أنتم ملقون » مستعمل في التسوية المراد منها الاختيار وإظهار قلة الاكثرات بأحد الأمرين .

والإلقاء : رمي شيء في اليد إلى الأرض . وإطلاق الإلقاء على عمل السحر لأن أكثر تصارييف السحرة في أعمالهم السحرية يكون برمي أشياء إلى الأرض . وقد ورد في آيات كثيرة أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم ، وأنها يخيّل من سحرهم أنها تسمى ، وكان منتهى أعمال الساحر أن يخيّل الجماد حيا .

و « ما أنتم ملقون » قصد به التعميم البدلي ، أي شيء تلقونه ، وهذا زيادة في إظهار عدم الاكثرات بمبلغ سحرهم ، وتهينة للملأ الحاضرين أن يعلموا أن الله مبطل سحرهم على يد رسوله .

ولا يشكل أن يأمرهم موسى بإلقاء السحر بأنه أمر بمعصية لأن القوم كانوا كافرين والكافر غير مخاطب بالشرائع الإلهية ، ولأن المقصود من الأمر بإلقائه

لإظهار بطلانه فلذلك بمنزلة تقرير شبهة الملحد ممن يتصدى لإبطالها بعد تقريرها مثل طريقة عضد الدين الأيجي في كتابه المواقف .

وقد طوي ذكر صورة سحرهم في هذه الآية ، لأن الغرض من العبرة في هذه الآية وصف إصرار فرعون وملكه على الإعراض عن الدعوة ، وما لقيه المستضعفون الذين آمنوا بموسى - عليه السلام - من اعتلاء فرعون عليهم وكيف نصر الله رسوله والمستضعفين معه ، وكيف كانت لهم العاقبة الحسنى ولمن كفروا عاقبة السوء ، ليكونوا مثلاً للمكذابين بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ولذلك لم يردج بالذكر إلا على مقالة موسى - عليه السلام - حين رأى سحرهم الدالة على يقينه بربه ووعده ، وبأن العاقبة للحق . وذلك أهم في هذا المقام من ذكر التحاض سحرهم تجاه معجزة موسى - عليه السلام - ، ولأجل هذا لم يذكر مفعول (ألقوا) لتزليل فعل (ألقوا) منزلة اللازم ، لعدم تعلق الغرض ببيان مفعوله .

ومعنى «جشتم به» أظهرتموه لنا ، فالمجيء قد استعمل مجازاً في الإظهار ، لأن الذي يجيء بالشيء يظهره في المكان الذي جاءه ، فاللازمة حرفية . وليس المراد أنهم جازأوا من بقاع أخرى مصاحيين للسحر ، لأنه وإن كان كثير من السحرة أو كلهم قد أقبلوا من مدن عديدة ، غير أن ذلك التقدير لا يطرد في كل ما يمر فيه بنحو : جاء بكذا ، فإنه وإن استقام في نحو «وجاءوا على قميصه بدم كلب» لا يستقيم في نحو «إن الذين جاءوا بالإفك» .

ونظم الكلام على هذا الأسلوب بجعل «ما جشتم» مستنداً إليه دون أن يجعل مفعولاً لفعل (سيطله) ، ويجعله اسماً مبهماً ، ثم تفسره بجملة «جشتم به» ثم يأنه بطف البيان لقصد الاهتمام بذكره والتشويق إلى معرفة الخبر ، وهو جملة «إن الله سيطله» ثم مسجيء ضمير السحر مفعولاً لفعل (سيطله) ، كل ذلك إطناب وتخريج على خلاف مقتضى الظاهر ، ليقتر الإخبار بثبوت حقيقة في السحر له ويتمكن في أذهان السامعين فضل تمكن ويقع الرعب في قلوبهم .

وقوله « السحر » قرأه الجمهور بهمزة وصل في أوله هي همزة (ال) ، فتكون (ما) في قوله « ما جئتم به » اسم موصول ، والسحر عطف بيان لاسم الموصول . وقرأه أبو عمرو ، وأبو جعفر « السحر » بهمزة استفهام في أوله وبالمدة لتسهيل الهمزة الثانية ، فتكون (ما) في قوله « ما جئتم به » استفهامية ويكون (السحر) استفهاما مبينا لـ(ما) الإستفهامية . وهو مستعمل في التحقير . والمعنى : أنه أمر هين يستطيعه ناس كثيرون .

و« إن الله سيطلع » خبر (ما) الموصولة على قراءة الجمهور ، واستئناف بياني على قراءة أبي عمرو ومن وافقه وتأكيده الخبر بـ(إن) زيادة في إلقاء الروع في نفوسهم .

وإبطاله : إظهار أنه تخيل ليس بحقيقة ، لأن إظهار ذلك إنطال لما أريد منه ، أي أن الله سيطلع تأثيره على الناس بفضح سره ، وأشارت علامة الاستقبال إلى قرب إبطاله ، وقد حصل ذلك العلم لموسى - عليه السلام - بطريق الوحي الخاص في تلك القضية ، أو العام باندرجه تحت قاعدة كلية ، وهي مدلول « إن الله لا يصلح عمل المفسدين » .

فجملته « إن الله لا يصلح عمل المفسدين » معترضة ، وهي تعليل لمضمون جملة « إن الله سيطلع » ، وتذليل للكلام بما فيه نفي الإصلاح . وتعريف (المفسدين) بلام الجنس ، من التعميم في جنس الإصلاح المنفي وجنس المفسدين ليُعلم أن سحرهم هو من قبيل عمل المفسدين ، وإضافة (عمل) إلى (المفسدين) يؤذن بأنه عمل فاسد ، لأنه فعل مَن شأنهم الإفساد فيكون نسجا على منوالهم وسيرة على معتادهم ، والمراد بإصلاح عمل المفسدين الذي نفاه أنه لا يؤيده . وليس المراد نفي تصييره صالحا ، لأن ماهية الإفساد لا تقبل أن تصير صلاحا حتى ينفي تصييره كذلك عن الله ، وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاح ، فإذا نفى الله إصلاحها فذلك بتركها وشأنها ، ومن شأن الفساد أن يتضام مع الزمان حتى يضمحل .

ولما قدم قوله «إن الله سيطلبه» علم أن المراد من قبي إصلاحه تسليط أسباب بطلانه عليه حتى يبطل تأثيره ، وأن عدم إصلاح أعمال أمثالهم هو إبطال أغراضهم منها كقوله تعالى «ويُبطلُ الباطلَ» أي يظهر بطلانه .

وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس ليكونوا مسخرين لهم ولا يعلموا أسباب الأشياء فيبقوا عالة فيما تأمرهم السحرة ، ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم مييلا . أما السحرة الذين خاطبهم موسى - عليه السلام - فإفسادهم أظهر لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق والذين القويم وترويج الشرك والضلالات .

وجملة «ويُحقِّقُ الله الحقَّ» معطوفة على جملة «إن الله سيطلبه» أي سيطلبه ويحقِّق الحق، أي يثبت المعجزة .

والإحقاق : التثبيت . ومنه سميَّ الحق حقا لأنه الثابت .

وإظهار اسم الجلالة في هذه الجملة مع أن مقتضى الظاهر الإضمار لقصد تربية المهابة في نفوسهم .

والباء في (بكلماته) للسببية .

والكلمات : مستعارة لتعلق قدرته تعالى بالإيجاد وهو التعلق المعبر عنه بالتكوين الجاري على وفق إرادته وعلى وفق علمه . وهي استعارة رشيقة ، لأن ذلك التعلق يشبه الكلام في أنه ينشأ عنه إدراك معنى ويدل على إرادة التكلم ، وعلى علمه .

وجملة «ولو كره المجرمون» في موضع الحال ، و(لو) وصلية ، وهي تقتضي أن الحالة التي بعدها غاية فيما يُظن فيه تخلف حكم ما قبلها ، كما تقدم عند قوله تعالى «ولو اقتدى به» في سورة آل عمران ، فيكون غير ذلك من الأحوال أجدر وأولى بتحقيق الحكم السابق معه . وإنما كانت كراهية المجرمين إحقاق الحق غاية لما يُظن فيه تخلف الإحقاق لأن تلك الكراهية من شأنها أن تبطلهم على

معارضة الحق الذي يسوءهم ومحاولة دحضه وهم جماعة أقوياء يصعب عليهم الصعب فأعلمهم أن الله خاذلهم .

وأراد (بالمجرمين) فرعون وملأه فعدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر لما فيه من وصفهم بالإجرام ترميزاً بهم . وإنما لم يخاطبهم بصيغة الإجماع بأن يقول : وإن كرهتم أيها المجرمون عدولا عن مواجهتهم بالدم ، وقوفا عند أمر الله تعالى إذ قال له « فقولاً له قولاً لنا » فأبى بالقضية في صورة قضية كلية وهو يريد أنهم من جزئياتها بدون تصريح بذلك . وهذا بخلاف مقام النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - إذ قال الله له « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » لأن ذلك كان بعد تكرير دعوتهم ، وموسى - عليه السلام - كان في ابتداء الدعوة . ولأن المشركين كانوا محاولين من النبي أن يعبد آلهتهم ، فكان في مقام الإنكار بأبلغ الرد عليهم ، وموسى كان محاولاً فرعون وملأه أن يؤمنوا ، فكان في مقام الترغيب بالبين .

﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِيْمِ الْأَرْضِ وَلَئِنَّهُ لَمِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

تفريع على ما تقدم من المحاورة ، أي ففزع على ذلك أن فرعون وملأه لم يؤمنوا بموسى لأن حصر المؤمنين في ذرية من قوم موسى يفيد أن غيرهم لم يؤمنوا وهو المقصود ، فكانت صيغة القصر في هذا المقام إيجازاً . والتقدير : تفرع على ذلك تصحيحهم على الإعراض .

وقد طوي ما حدث بين المحاورة وبين تصميمهم على الإعراض ، وهو إلقاء موسى عصاه والتغامها ما ألقوه من سحرهم ، لعدم تعلق الغرض ببيان ذلك إذ

المقصود الإنفضاء إلى أنهم صمموا على الإعراض لأن ذلك محل تمثيل أعمالهم بحال مشركي أهل مكة :

وفعل (آمن) أصله (أَآمن) بهمزة : إحداها أصلية في الكلمة لأن الكلمة مشتقة من الأمانة ، والثانية همزة مزيطة للتدنية ، أي جملة ذَا أمانة ، أي غير كاذب فصار فعل (آمن) بمعنى صدّق ، وحقه أن يعدى إلى المفعول بنفسه ولكن عدى باللام للترقية بين (آمن) بمعنى صدّق من الأمانة وبين (آمن) بمعنى جمّعه في أمن ، أي لا خوف عليه منه .

وهذه اللام سماها ابن مالك لامّ التبيين وتبهم ابن هشام ، وهي تدخل على المفعول لتقوية معنى المفعولية ، ويؤكد قصد التقوية في مثل فعل (آمن) بمعنى صدّق دفعُ أن يلتبس بفعل (آمنه) إذا جملة في أمن وسيأتي في قوله تعالى « وقالوا لن نؤمن لك » في سورة الإسراء .

وقد يعدى بالباء لتضمينه معنى صدّق كما في قوله تعالى « قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » .

والذرية : الأبناء وتقدم في قوله « ذرية بعضها من بعض » في سورة آل عمران. أي فما آمن بما جاء به موسى إلا أبناء بني إسرائيل ولم تبلغ دعوته بقية قومه أو لم يلزم بالتبليغ إليهم حيثئذ .

و (على) في قوله « على خوف من فرعون » بمعنى (مع) مثل وآتى المال على حبه أي آمنوا مع خوفهم ، وهي ظرف مستقر في موضع الحال من (ذرية) ، أي في حال خوفهم المتمكن منهم .

وهذا ثناء عليهم بأنهم آمنوا ولم يصلحهم عن الإيمان خوْفهم من فرعون .

والمنى : أنهم آمنوا عند ظهور معجزته ، أي أعلنوا الإيمان به في ذلك الموضع لأن الإيمان لا يعرف إلا بإظهاره ولا فائدة منه إلا ذلك الإظهار . أي من الحاضرين

في ذلك المشهد من بني اسرائيل فان عادة هذه المجامع أن يغشاها الشباب واليافعون فعبّر عنهم بالذرية أي الأبناء ، كما يُقال : الغلمان ، فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهم ، وكل هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا به ، إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لما بلغتهم دعوته لأنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامثال الأمر من الله بقوله « اذهبوا الى فرعون إنه طغى » فيكون المأمور به ابتداء هو دعوة فرعون وتخليص بني اسرائيل من الأسر .

و (الملائق) تقدم آتفا في هذه القصة ، وأضيف الملائق الى ضمير الجمع وهو عائد الى اللرية ، أي على خوف من فرعون وعلى خوف من قومهم ، وهم بقية القوم الذين لم يحضروا ذلك المشهد خشية أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم لإيمانهم بموسى لما يتوقعون من موازنة فرعون بذلك جميع قبيلتهم على عادة الجبابة في أخذ القبيلة بفعله من بعض رجالها .

و (الفتن) ادخال الروح والاضطراب على العقل بسبب تسليط ما لا تستطيع النفس تحمله ، وتقدم في قوله تعالى « والفتنة أشد من القتل » في سورة البقرة . فهذا وجه تفسير الآية .

وجملة « وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين » في موضع الحال فهي عطف على قوله « على خوف من فرعون » وهي تفيد معنى التعليل لخوفهم من فرعون ، أي أنهم محقون في خوفهم الشديد ، فبعد أن أثبت عليهم بأنهم آمنوا في حال شدة الخوف زاد فبين أنهم أحقاء بالخوف ، وفي هذا زيادة ثناء على قوة إيمانهم إذ آمنوا في حال خوفهم من الملك مع قدرته على أذاهم ، ومن مثلهم ، أي قومهم ، وهو خوف شديد ، لأن آثاره تنطرق المرء في جميع أحواله حتى في خلوته وغويصته لشدة ملازمة قومه إياه في جميع تقلباته بحيث لا يجد مفرا منهم ، ثم اتبعه ببيان اتساع مقدرة فرعون بيان تجاوزه الحد في الجور ، ومن هذه حاله لا يَزعمه عن إلحاق الضرر بأعدائه وازع .

وتأكيد الخبر بـ(إن) للاهتمام بتحقيق بطش فرعون .

والعلو : مستعار للعلية والاستبداد ، كقوله تعالى « إن فرعون علا في الأرض » وقوله « أن لا تعلو عليّ واتوني مسلمين » .

والإسراف : تجاوز حد الاعتدال المعروف في فعل ، فهو تجاوز ملموم ، وأشهر موارده في الإنفاق ، ولم يذكر متعلق الإفراط فتعين أن يكون إسرافا فيما عُرِفَ به ملوك زمانهم من الصفات المكروهة عند الناس الملازمة للملوك في العادة ،

وقوله « من المسرفين » أبلغ في وصفه بالإسراف من أن يقال : وإنه لمُسرف لما تقدم عند قوله تعالى « قد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين » في الأنعام .

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَاقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَىٰ اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾

عطف بقية القصة على أولها فهو عطف على جملة « وقال فرعون » ، وهذا خطاب موسى لجميع قومه وهم بنو إسرائيل الذين بمصر ، وهو يدل على أنه خاطبهم بذلك بعد أن دعاهم وآمنوا به كما يؤذن به قوله « إن كنتم آمنتم بالله » . والغرض منه تثبيت الذين آمنوا به في حضرة فرعون على توكلهم ، وأمر مَنْ دعاهم الذين خاف ذريتهم أن يؤنبوهم على إظهار الإيمان بأن لا يجبنوا أبناءهم ، وأن لا يخشوا فرعون ، ولذلك قال « إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا » . والمعنى : إن كنتم آمنتم بالله حقا كما أظهرته أقوالكم فعليه اعتمدوا في نصركم ودفع الضر عنكم ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم بمصانعة فرعون ولا على فرعون بإظهار -
الولاء له .

وأراد إثارة صدق إيمانهم وإلهاب قلوبهم بجعل إيمانهم معلقا بالشرط محتمل الوقوع ، حيث تخوفوا من فرعون أن يقتلهم فأرادوا أن يكتسبوا إيمانهم تقية من فرعون وملئهم ، وإنما جعل عدم اكترائهم بطش فرعون علامة على إيمانهم لأن الدعوة في أول أمرها لا تقوم إلا باظهار متبعتها جماعتهم ، فلا تفتخر فيها التقية حينئذ . وبذلك عمل المسلمون الأولون مثل بلال ، وعمار ، وأبي بكر ، فأعلنوا الإيمان وتحملوا الأذى ، وإنما سوغت التقية للأحاد من المؤمنين بعد تقوم جماعة الإيمان فذلك محل قوله تعالى « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » .

تقديم المجبور على متعلقه في قوله « فاعليه فوكلوا » لإفادة القصر ، وهو قصر إضافي يفسره قوله : « على خوف من فرعون وملئهم أن يقتلهم » ، قال المعنى إلى نهيبهم عن مخالفة فرعون .

والتوكل : تقدم أكفا في قصة نوح .

وجملة « إن كنتم مسلمين » شرط ثان مؤكد لشرط « إن كنتم آمنتم بالله » ، فحصل من مجموع الجملتين أن حصول هذا التوكل متوقف على حصول إيمانهم وإسلامهم ، لمزيد الاعتناء بالتوكل وأنه ملازم للإيمان والإسلام ، ومبين أيضا للشرط الأول ، أي إن كان إيمانكم إيمان مسلم لله ، أي مخلص له غير شائب إياه بتردد في قدرة الله ولا في أن وعده حق ، فتحصل من مجموع الشرطين ما يقتضي تعليق كل من الشرطين على الشرط الآخر .

وهذا من مسألة تعليق الشرط على الشرط ، والإيمان تصديق الرسول فيما جاء به وهو عمل قلبي ، ولا يعتبر شرعا إلا مع الإسلام ، والإسلام : النطق بما يدل على الإيمان ولا يعتبر شرعا إلا مع الإيمان ، فالإيمان أفعال قلبي نفساني ، والإسلام عمل جسماني ، وهما متلازمان في الاعتداد بهما في اتباع الدين إذ لا يعلم حصول تصديق القلب إلا بالقول والطاعة ، وإذ لا يكون القول حقا إلا إذا وافق ما في

النفس ، قال تعالى « قالت الأعراب آتانا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل الإيمان في قلوبكم ». وقد ورد ذلك صريحا في حديث سؤال جبريل في الصحيحين .

وليس المراد أنهم إن لم يتوكلوا كانوا مؤمنين غير مسلمين ، ولا أنهم إن توكلوا كانوا مسلمين غير مؤمنين ، لأن ذلك لا يساعد عليه التدين بالدين . ومن ثم كان قوله « فعليه توكلوا » جوابا للشرطين كليهما . أي يقدر للشرط الثاني جواب مماثل لجواب الشرط الأول . هذا هو محمل الآية وما حاوله كثير من المفسرين خروج عن مهيح السلام .

وقد كان صادق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيهم مسرعا بهم إلى التجرد عن التخوف والمصانعة ، وإلى عقد العزم على التوكل على الله ، فلذلك بادروا بجوابه بكلمة « على الله توكلنا » مشتملة على خصوصية القصر المقتضي تجردهم عن التوكل على غير الله تعالى .

وأشير إلى مبادرتهم بأن عطلت جملة قولهم ذلك على مقالة موسى بفناء العقيب خلافا للأسلوب الغالب في حكاية جمل الأقوال الجارية في المحاورات أن تكون غير معطوفة ، فخولف مقتضى الظاهر لهذه النكتة .

ثم ذيلوا كلمتهم بالتوجه إلى الله بسؤالهم منه أن يقيمهم ضر فرعون ، ناظرين في ذلك إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهم لأنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعليمهم قويت شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم : لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ما أصابهم فيفتن بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم الحق .

والفتنة : تقدم بفسيرها آتفا . وسموا ذلك فتنة لأنها تزيد الناس توغلا في الكفر ، والكفر فتنة .

والفتنة مصدر . فمعنى سؤالهم أن لا يجعلهم الله فتنة هو أن لا يجعلهم سبب فتنة ، فتعدي فعل (تجعلنا) إلى ضميرهم المخبر عنه بفتنة تعدية على طريقة المجاز

العقلي ، وليس الخبر بفتنة من الإخبار بالمصدر إذ لا يفرضون أن يكونوا فاتنين ولا يسمح المقام بأنهم أرادوا لا تجعلنا مفتونين للقوم الظالمين .

ووصفوا الكفار بـ (الظالمين) لأن الشرك ظلم ، ولأنه يشعر بأنهم تلبسوا بأنواع الظلم : ظلم أنفسهم ، وظلم الخلاق ، ثم سألوا ما فيه صلاحهم فطلبوا النجاة من القوم الكافرين ، أي من بطشهم وإضرارهم .

وزيادة « برحمتك » للتبرؤ من الإدلال بإيمانهم لأن المنة لله عليهم ، قال تعالى « قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين » .

وذكر لفظ القوم في قوله « للقوم الظالمين » وقوله « من القوم الكافرين » للوجه الذي أشرنا إليه في أواسط البقرة ، وفي هذه السورة غير مرة .

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكَمَّا بِمِصْرَ
يَبُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

يجوز أن يكون عطفًا على جملة « وقال موسى يا قوم » ، ويجوز أن يكون عطفًا على قصة على قصة ، أي على مجموع الكلام السابق ، لأن مجموع قصص هي حكاية أطوار لقصة موسى وقومه .

وقع الوحي بهذا الأمر إلى موسى وهارون — عليهما السلام — لأنه من الأعمال الراجعة إلى تدبير أمر الأمة ، فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول ومؤاخره .

والتَّبَوُّؤُ : اتخاذ مكان يسكنه ، وهو تفعل من التَّوَّءَ ، أي الرجوع ، كأن صاحب المسكن يكلف نفسه الرجوع إلى محل سكنته ولو كان تباعد عنه في شؤون اكتسابه بالسير إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف الثمار أو نحو ذلك ، وتقدم

عند قوله تعالى « تَبَوَّءَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ » في آل عمران . فمعنى « تَبَوَّءَ لِقَوْمِكُمْ » اجعلوا قومكم متبوعين ييوتا .

وفاعل هذا الفعل في الأصل هو الساكن بالمباعدة ، وإنما أسند هنا إلى ضمير موسى وهارون — عليهما السلام — على طريقة المجاز العقلي ، إذ كانا سبب تبوء قومهما للبيوت . والقرينة قوله (لِقَوْمِكُمْ) إذ جعل التبوء لأجل القوم .

ومعنى تبوء البيوت لقومهما أن يأمرأ قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي يأمرانهم به . ولإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل ، إذ لا يكونون قاطنين بمصر بدون مساكن ، وقد كانوا ساكنين أرض (جاسان) قرب مدينة (منفيس) قاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية ، كما بناه في سورة البقرة ، لا جرم أن تكون البيوت المأمور بتبوتها غير البيوت التي كانوا ساكنيها .

واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة لحالة القوم يومئذ . فقيل : أريد بالبيوت بيوت العبادة أي مساجد يصلون فيها ، وربما حمل على هذا التفسير من تأوله وقوح قوله « وَأَيُّمُوا الصَّلَاةَ » عقبه . وهذا بعيد لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقين مصر قريبا بإذنه . وقيل : البيوت بيوت السكنى وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت . وهذا القول هو المناسب للتبوء لأن التبوء السكنى ، والمناسب أيضا لإطلاق البيوت ، وكونها بمصر .

فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهبة للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في (جاسان) قرب مدينة فرعون وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج : إن الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعون ، وأن فرعون منهم من ذلك ، وأن موسى كرر طلب ذلك من فرعون كل ذلك بتمتع كما في الفصل السابع والفصل الثامن من سفر الخروج ، وقد صار لهم ذلك عيداً بعد خروجهم .

وقوله « واجعلوا بيوتكم قبة » أي هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها تجعلونها مفتوحة إلى القبلة . قاله ابن عطية عن ابن عباس .

والقبلة : اسم في العربية لجهة الكعبة . وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب لأن قبة بلاد مصر كقبة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي الجنوب ، فيجوز أن يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها بما يدل على معنى التوجه إلى الجهة التي يصلون إليها ، وهي قبة إبراهيم ، فيكون أمرٌ بنسي إسرائيل يومئذ جاريا على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس ويجوز أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبة .

والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب أوقات النهار في جميع الفصول وفي ذلك منافع كثيرة .

والذين فسروا البيوت بأنها بيوت السكنى فسروا قبة : إما بمعنى متقابلة ، وإما بمعنى اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم ، وكلا التفسيرين بعيد عن الاستعمال .

وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا القبلة بأنها قبة الصلاة ، أي جهة الكعبة .

وعن ابن عباس : كانت الكعبة قبة موسى . وعن الحسن : كانت الكعبة قبة كل الأنبياء . وهذا التفسير يلائم تركيب « اجعلوا بيوتكم قبة » لأن التركيب اقتضى أن المجعول قبة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة فإذا افترضنا التأويلات كلها لا نجد لها إلا مفككة متعسفة خلا التفسير الذي عولنا عليه ، وقد اختلفوا فيه فهدانا الله إليه .

وأسند فعل (اجعلوا) إلى ضمير الجماعة لأن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه وقومهما إذ كل أحد مكلف بأن يجعل بيته قبة .

وأمرهم بإقامة الصلاة ، أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى ، والتي كانوا يصلونها من قبل مجيء موسى اتباعاً لإبراهيم عليه السلام وأبنائه . والظاهر أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة الصلوات فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم .

وَعَطَفْتُ جَمَلَةً « وبشر المؤمنين » على ما قبلها يؤذن بأن ما أمروا به من اتخاذ البيوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوف فإنهم قالوا « ربنا لا تجعلنا فتنة » فأمر موسى أن يشرهم بحسن العاقبة ، وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه والمؤمنون هم قوم موسى الذين ذكروا في قوله « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » وفي قوله « إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين » فقالوا على الله توكلنا » .

﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾

عطف بقية ما جرى في القصة مما فيه عبرة وموعظة . وهنا مقدمة لخبر خروج موسى ومن معه من أرض مصر . فهذه المقدمة لتعريف كرامة موسى — عليه السلام — على ربه بأن استجاب له دعاه ، وأنفذ برساته مراده تعالى من إنقاذ بني إسرائيل من الاستعباد .

ومهد موسى لدعائه تمهيداً يدل على أن ما سأله من الله لئرج فرعون وملكه إنما هو لمصلحة الدين لا للانتقام منه لقومه ولنفسه : فسأل الله سلب النعمة عن

فرعون وملئه وحلول العذاب بهم لخضد شوكتهم وتذليل تجبرهم ليرجعوا عن ضلالهم ويسهل قبولهم الإيمان ..

ولما كانت النعمة مغربة بالطغيان لأهل الجهالة والخيانة جعل موسى إمداد فرعون بالنعمة مغرباً لفرعون بالاسترسال على الإعراض عن الدين فكان دعاء موسى عليهم استصلاحاً لهم وتطلباً لإيمانهم بوسائل التشديد عليهم ، ولكن الله علم من قلوبهم ما لم يعلمه موسى وقضى عليهم بالاستئصال .

وافتح الدعاء بالنداء لمناسبته لمقام الدعاء . ونودي الله بوصف الربوبية تذكلاً لإظهار العبودية .

وقوله « إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً » توطئة للدعاء عليهم فليس المقصود به حقيقة الإخبار بضرورة أن موسى يوقن بأن الله يعلم ذلك فتعين أن الخبر مستعمل في التمهيد لطلب سلب النعمة عنهم في قوله « ليضلوا عن سبيلك » . ثم الانتقال إلى الدعاء بسلب ما أوتوه .

فاقترا ن الخبر بحرف (إن) في قوله « إنك آتيت فرعون » الغ مقصود به الاهتمام بهذا المعنى الذي استعمل فيه الخبر إذ ليس المقام مقام دفع تردد أو دفع إنكار .

وقد تردد المفسرون في محل اللام في قوله « ليضلوا عن سبيلك » . والسلي سلكه أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة . ونقل ذلك عن نحاة البصرة : الخليل وسيبويه ، والأخفش ، وأصحابهما ، على نحو اللام في قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً » فاللام الموضوعة للتعليل مستعارة لمعنى الترتب والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية في متعلق معنى الحرف فشبّه ترتب الشيء على شيء آخر ليس علة فيه بترتب العلول على العلة للبالغة في قوة الترتب حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره ، فالمعنى : إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً فضلوا بذلك وأضلوا .

وللمفسرين وجوه خمسة أخرى :

أحدها : أن يكون التعليل ، وأن المعنى : إنك فعلت ذلك استدراجا لهم ، ونسب إلى القراء ، وفسر به الطبري .

الثاني : أن الكلام على حذف حرف ، والتقدير : لتلا يضلوا عن سبيلك أي فضلوا . حكاة الفخر .

الثالث : أن اللام لام الدعاء . روي هذا عن الحسن . واقتصر عليه فسي الكشف . وقاله ابن الأنباري . وهو أبعد الوجوه وأقلها .

الرابع : أن يكون على حذف همزة الاستفهام . والتقدير : أياضلوا حسن سبيلك آتيناكم زينة وأموالا تقريرا للشعة عليهم ، قاله ابن عطية . ويكون الاستفهام مستعملا في التعجب ، قاله الفخر .

الخامس : تأويل معنى الضلال بأنه الهلاك ، قاله الفخر . وهي وجوه ضعيفة متفاوتة الضعف فلا نطيل بتقريرها .

والزينة : ما يترين به الناس ، وما يحسن في أنظارهم من طرائف الدنيا ، كالحلي والجواهر والمباني الضخمة . قال تعالى « زين للناس حب الشهوات » وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا » وقال « ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ترحون ».

والأموال : ما به توام المايش . فالزينة تلهيهم عن الباع المواعظ ، وتغفم شأنهم في أنظار قومهم ، والأموال يسفرون بها الرعية لطاعتهم ، وقد كان للقراعة من سعة الرزق ورغاية العيش ما سار ذكره في الآفاق . وظهرت مثل منه في أمراهم ونواويسهم .

وأعيد النداء بين الجملة المعللة والجملة المعللة لتأكيد التذلل والتمرض للإجابة ولإظهار التبرؤ من قصد الاعتراض .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وأبو جعفر ، ويعقوب « ليسلوا » بفتح الياء . وقرأ عاصم ، وحزمة ، والكسائي - بضم الياء - على معنى سيهم في تضليل الناس .

والمعنى الحاصل من القراءتين متحد لأنهم إذا ضلّوا في أنفسهم وهم قادة قومهم كان ضلالهم تضليلاً لغيرهم ، وكذلك إذا أضلّوا الناس فإنهم ما أضلّوهم إلا وهم ضالون مثلهم . وقد علمت أننا أن الزينة سبب ضلالهم والأموال سبب إضلال الناس .

وأعيد النداء ثالث مرة لزيادة تأكيد التوجه والتضرع .

وجملة « اطمس على أموالهم » هي المقصود من هذا الكلام ، والنداء يقوم مقام وصل الجملة بما قبلها بمتزلة حرف العطف .

والطمس : المَحْوُ والإزالة . وقد تقدم في قوله « من قبل أن نطمس وجوها » في سورة النساء . وفعله يتعدى بنفسه كما في آية سورة النساء ، ويُعدى بحرف (على) كما هنا . وقوله تعالى « ولو نشاء لطمسنا على أعينهم » في سورة يس . ولعل تعديته بـ(على) لإرادة تمكين الفعل من المفعول ، أو لتضمين الطمس معنى الاعتلاء بآلة المحر والإزالة ، فطمس الأموال إتلافها وإهلاكها .

وأما قوله « واشدد » فأحسب أنه مشتق من الشد ، وهو العسر . ومنه الشدة للمصيبة والتحرج ، ولو أريد غير ذلك لقليل : واطيع ، أو واختم ، أو نحوها ، فيكون شد بمعنى أدخل الشد أو استعمله مثل جَد في كلامه ، أي استعمل الجَد .

وحرف (على) مستعار لمعنى الظرفية استعارة تبيح لإفادة تمكين الشدة .

والمعنى : أدخل الشدة في قلوبهم .

والقلوب : النفوس والعقول .

والمعنى : أنه يدعو عليهم بالإنكاد والأحزان التي تجعل قلوبهم في ضيق وحرَج أي اجعلهم في عناء وبلبلة بال ما داموا في الكفر . وهذا حرص منه — عليه السلام — على وسائل هدايتهم رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاعت صدورهم بكروب

الحياة تفكروا في سبب ذلك ، فمَجَّلُوا بالتَّوْبَةِ إلى الله كما هو متعاد النفوس الغافلة قال تعالى « وإذا مسَّ الإنسان الضر دعا ربَّه منيبا إليه » .

ويجوز أن يكون (اشدد) من الشد ، وهو الهجوم . يقال : شد عليه ، إذا هجم ، وذلك أن قلوبهم في حالة النعمة والدعة آمنة ساكنة فدعا الله أن يشد عليهم بعذابه ، تمثيلا لحال إصابة نفوسهم بالأكدار والأحزان بحال من يشدُّ على عدوه ليقتله وهو معنى قوله تعالى « وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » أي طوعهم لحكمك وسخَّرهم .

وبهذا يظهر أن موقع الفاء في قوله « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » أن تكون فاء السببية في جواب الدعاء ، أي افعلْ بهم ذلك ليؤمنوا . والفعل منصوب بأن مضمرة إضمارا واجبا بعد فاء السببية .

فقوله « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب » في قوة أن يقال : فيؤمنوا حين يرون العذاب لا قبْل ذلك .

وإنما عدل عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان ، إلى إبراده بصيغة نفي مُغْنِيَا بِلَايَةِ هِي رُؤْيَةِ الْعَذَابِ سُلُوكًا لِأَسْلُوبِ بَدِيعٍ فِي نَظْمِ الْكَلَامِ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ تَرْكِيبِ الْجَوَابِ عَلَى الدَّعَاءِ وَبَيْنَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ مِنْ طَبْعِ نَفْسِهِمْ بِطَبْعِ أَنَّهُمْ لَا تَنْفَعُ فِيهِمُ الْحُجُجُ وَأَنَّ قَسَاوَةَ قُلُوبِهِمْ وَشِرَاسَةَ نَفْسِهِمْ لَا تَذِلُّهَا إِلَّا الْأَلَامُ الْجَسَدِيَّةُ وَالنَّفْسَانِيَّةُ ، وَكُلَّ ذَلِكَ عِلَاجٌ بِمَا هُوَ مَظَنَّةٌ لِإِصَالِهِمْ مِنْ طَرُقِ الضُّغْطِ وَالشَّدَةِ حَيْثُ لَمْ تُجَدِّ فِيهِمْ وَسَائِلُ الْحُجَّةِ ، فَقَالَ « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » أي أن شأنهم ذلك ، وهذا إيجاز بدیع إذ جمع في هذا التركيب جواب الدعاء وبيان علة الدعاء عليهم بذلك . وأصل الكلام : فيؤمنوا فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب الأليم .

والمقصود من جواب فعل الدعاء هو غاية الجواب التي بعد حتى ، فذلك هي مصب الجواب . وهذا الوجه في تفسير الآية وجه لا ترهقه غبرة الإشكال ، ولا يصير

معه المثال ، ويجوز أن يكون قوله «فلا يومنوا» الخ عطفًا على قوله «ليضلوا عن سبيلك» وجملة الدعاء بينهما معترضة .

والمعنى : ليضلوا عن سبيلك فيستمر ضلالهم حتى يروا العذاب الأليم . وهذا تأويل المبرد والزجاج .

والمراد بالعذاب الأليم عذاب الفقر والجوع وعذاب النكد في النفس .

والرؤية مستعملة في الإحساس على وجه المجاز المرسل ، أو مستعملة كناية عن حلول العذاب بهم لأن المشاهدة ملازمة لحلول الشيء المشاهد .

﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

جواب من الله لكلام موسى جرى على طريقة حكاية المحاورات أن لا تعطف جعلها كما تقدم غير مرة .

وافتح الجملة بـ(قد) والفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل ، فشبّه بالمضي .

وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون وإن كانت الدعوة إنما حكيت عن موسى - عليه السلام - وحده لأن موسى - عليه السلام - دعا لما كان هارون موافقًا له وقائلاً بمثله لأن دعوتهما واحدة . وقيل : كان موسى - عليه السلام - يدعو وهارون - عليه السلام - يؤمن .

ومعنى إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى ربه أن يسلب عن فرعون وملكه النعم ، ويوالي عليهم المصائب حتى يأسوا مقاومة دعوة موسى وتنهط غلواؤهم ،

قال تعالى « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وقصر من الثمرات لعلمهم يذكرون » وقال « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ».

وفزع على إجابة دعوتها مرهما بالاستقامة ، فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة فإن إجابة الله دعوة عبده إحساناً للعبد وإكرام وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها وأعظم الشكر طاعة المنعم .

وإذ قد كان موسى وهارون مستقيمين ، وناهيك باستقامة النبوة كان أمرهما بالاستقامة مستعملا في الأمر باللين واللين عليها . وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن اتباع طريق الذين لا يعلمون وإن كان ذلك مشمولاً للاستقامة تنبيها على توخي السلامة من الدلول عن طريق الحق اهتماما بالتحذير من الفساد .

والاستقامة : حقيقتها الاعتدال ، وهي ضد الاعوجاج ، وهي مستعملة كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد ، لأنه شاع تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج والالتواء . وقيل للحق : طريق مستقيم . وقد تقدم في قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم » ، فكان أمرهما بالاستقامة جامعا لجميع خصال الخير والصلاح .

وفي حديث أبي عَمْرٍو التقي قال : قلت : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك . قال : قل : آمنت بالله ثم استقم .

ومن الاستقامة أن يستمر على الدعوة إلى الدين ولا يضجرا .

والسبيل : الطريق ، وهو هنا مستعمل للسيرة والعمل الغالب .

وقوله « ولا تبعان » قرأه الجمهور بتشديد التون مكسورة . وهما نونان : إحداهما تون المثني والأخرى نون التوكيد . وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر « ولا تبعان » بنون خفيفة مكسورة . وهي نون رفع المثني لا نون التوكيد ، فتعين أن تكون (لا) على هاته القراءة نافية غير ناهية ، والجملة في موضع الحال والواو واو الحال ، لأن جملة الحال المضارعة المفتحة بحرف نفي يجوز اقترانها بالواو وعدمه .

﴿ وَجَازُونَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجَنُودُهُ
بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ ءَاَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
الَّذِي ءَاَمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

معطوفة على جملة « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَتَّبِعُوا للقومكما بمصر بيوتا »
عطف الغرض على التمهيد ، أي ، أمرناهما بالتخاذ تلك البيوت تهينة للسفر ومجازرة
البحر .

وجاوزنا ، أي قطعنا بهم البحر ، والباء للتعدية ، أي أقطعناهم البحر بمعنى
جعلناهم قاطمين البحر . وتقدم نظيره في سورة الأعراف . ومجاوزتهم البحر تقتضي
خوضهم فيه ، وذلك أن الله جعل لهم طرائق في البحر يَمْرُونَ منها :

و (أتبعهم) بمعنى لحقهم . يقال : تَبِعَهُ فَأَتْبَعَهُ إِذَا سَارَ خَلْفَهُ فَأَدْرَكَهُ . ومنه
« فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ » . وقيل : أتبع مرادف تبع .

والبغي : الظلم ، مصدر بغي . وتقدم عند قوله تعالى « والإثم والبيغي » بغير
الحق ، في الأعراف .

والعدُو : مصدر عدا . وهو تجاوز الحد في الظلم ، وهو مسوق لتأكيد
البي . وإنما عطف لما فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار اشتقاق فعل عدا .

والمعنى : أن فرعون دخل البحر يتقصى آثارهم فسار في تلك الطرائق يريد
الإحاطة بهم ومشتهم من السفر ، وإنما كان اتباعه لإياهم ظلما وعدوانا إذ ليس له
فيه شائبة حق ، لأن بني إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون وليست مفارقة أحد
بلده محظورة إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاء ، فإن للذي الوطن حقا في الإقامة
في وطنه فإذا رام مفارقة وطنه فقد تخلى عن حق له ، وللإنسان أن يتخلى عن حقه ،

فلذلك كان الجُملع في الجاهلية عقابا ، وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا تقع إلا بموجب شرعي ، وكان الإمساك بالمكان عقابا ، ومنه السجن ، فليس الخروج من الوطن طوعا بعلوان . فلما رام فرعون منع بني إسرائيل من الخروج وشدّ للحاق بهم لردهم كرها كان في ذلك ظلما معتليا ، لأنه يبتغي بذلك إكراههم على البقاء ولأن غرضه من ذلك تسخيرهم .

و (حتى) ابتدائية لوقوع (إذا) الفُجائية بعدها . وهي غاية للإتباع ، أي استمر إتباعه إياهم إلى وقت إدراك الفرق إياه ، كل ذلك لا يفتأ يجدّ في إدراكهم إلى أن أنجى الله بني إسرائيل فاخترقوا البحر ، ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنوده ، ففرقوا وهلك فرعون غريبا ، فتمتته الغاية هو الزمان المستفاد من (إذا) ، والجملة المضافة هي إليها وفي ذلك إيجاز حذف . والتقدير : حتى أدركه الفرق فإذا أدركه الفرق قال آمنت ، لأن الكلام مسوق ليكون الغاية وهي إدراك الفرق إياه فعند ذلك انتهى الإتباع ، وليست الغاية هي قوله (آمنت) وإن كان الأمران متقارنين .

والإدراك : الحاق وانتهاء السير . وهو يؤذن بأن الفرق دنا منه تدريجيا بهول البحر ومصارعته الموج ، وهو يأمل النجاة منه ، وأنه لم يظهر الإيمان حتى أيس من النجاة وأيقن بالموت ، وذلك لتصلبه في الكفر .

وتركيب الجملة لإيجاز ، لأنها قامت مقام خمس جمل :

جملة : تفيد أن فرعون حاول الحاق بني إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع في الحاق .

وجملة : تفيد أنه لم يلحقهم .

وهاتان مستفادان من (حتى) ، وهاتان منة على بني إسرائيل .

وجملة : تفيد أنه غمره الماء ففرق ، وهذه مستفادة من قوله « أدركه الفرق » وهي عقوبة له وكرامة لموسى — عليه السلام — .

وجملة : تفيد أنه لم يسمعه إلا الإيمان بالله لأنه قهرته أدلة الإيمان . وهذه مستفادة من ربط جملة إيمانه بالطرف في قوله « إذا أدركه الفرق » . وهذه منقبة للإيمان وأن الحق يغلّب الباطل في النهاية .

وجملة : تفيد أنه ما آمن حتى آيس من النجاة لتصلبه في الكفر ومع ذلك غلبه الله . وهذه موعظة للكافرين وعزة لله تعالى .

وقد بُنيَ نظم الكلام على جملة « إذا أدركه الفرق » ، وجعل ما معها كالوسيلة إليها ، فجعلت (حتى) ليبيان غاية الإبتساع وجعلت الغاية أن قال « آمنتُ » لأن إتباعه بني إسرائيل كان مندفعاً إليه بدافع حنقه عليهم لأجل الدين الذي جاء به رسولهم ليخرجهم من أرضه ، فكانت غايته إيمانه بحقهم . ولذلك قال « الذي آمنت به بنو إسرائيل » ليفيد مع اعترافه بالله تصويبه لبني إسرائيل فيما هُذوا إليه ، فجعل الصلة طريقاً لمعرفة الله ، ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة إذ لم يتبصر في دعوة موسى تمام التبصر ، ولذلك احتاج أن يزيد « وأنا من المسلمين » لأنه كان يسمح من موسى دعوته لأن يكون مسلماً فطلق بما كان يسمعه وجعل نفسه من زمرة الذين بحق عليهم ذلك الوصف ، ولذلك لم يقل : أسلمتُ ، بل قال أنا من المسلمين ، أي يلزمني ما التزموه . جاء بإيمانه مجعلاً لضيق الوقت عن التفصيل ولعدم معرفته قصيله .

وسأني قريباً في تفسير الآية التي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعون ، وما كان في بقاء بدنّه بعد غرقه .

وقرأ الجمهور « آمنتُ أنه » بفتح همزة (أنه) على تقدير باء الجر محلوفة . وقرأه حمزة والكسائي وخلف - بكسر الهمزة - على اعتبار (إن) واقعة في أول جملة ، وأنّ جملتها بدل من جملة « آمنت » بحذف متعلق فعل (آمنت) لأن جملة البدل تدل عليه .

﴿عَالَمِينَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ
نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
عَنِ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ﴾

مقول لقول حلف لدلالة المقام عليه ، تقديره : قال الله . وهو جواب لقوله
(آمنت) لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الفرق اعترافا لله بالربوبية ، فكأنه
وجه إليه كلاما . فأجابه الله بكلام :

وقال الله هذا الكلام له على لسان الملك الموكل بتعذيبه تأييدا له من النجاة في
الدنيا وفي الآخرة ، تلك النجاة التي هي مأمولة حين قال (آمنت) إلى آخره ،
فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسى ، وعلم أن ما حل به كان بسبب
غضب الله ، ورجا من اعترافه له بالوحدانية أن يعفو عنه وينجيه من الفرق . ويدل
على ذلك قول الله عقب كلامه « فاليوم ننجيك ببطنك » كما سيأتي .

والاستفهام في (الآن) إنكارى .

والآن : ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله (آمنت) تقديره : الآن تؤمن ،
أي هذا الوقت . ويقدر الفعل مؤخرا ، لأن الظرف دل عليه ، ولأن محط
الإنكار هو الظرف .

والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي عُلّق به الإنكار ليس وقتا ينفع فيه الإيمان
لأن الاستفهام الإنكارى في قوة النفي ، فيكون المعنى : لا إيمان الآن .

والمنفي هو إيمان² ينجي من حصل منه في الدنيا والآخرة . وإنما لم ينفعه
إيمانه لأنه جاء به في وقت حصول الموت . وهو وقت لا يقبل فيه إيمان الكافر ولا
توبة العاصي ، كما تقدم عند قوله تعالى « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى
إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار » .

و (الآن) اسم ظرف للزمان الحاضر . . وقد تقدم عند قوله تعالى : « الآن خُفِّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ » في سورة الأَنْفَال .

وجملة « وقد عصيتَ قبلُ » وكنْتَ من المفسدين « في موضع الحال من معمول (قُومُن) المحذوف ، وهي مؤكدة لما في الاستفهام من معنى الإنكار ، فإن إيمانه في ذلك الحين منكر ، ويزيده إنكاراً أن صاحبه كان عاصياً لله ومفسداً للدين الذي أرسله الله إليه ، ومفسداً في الأرض بالجور والظلم والتمويه بالسحر ،

وصيغة « كنْتَ من المفسدين » أبلغ في الوصف بالإفساد من : وكنْتَ مُفسداً ، كما تقدم آتفاً ، وبمقدار ما قدّمه من الآثام والفساد يشدّد عليه العذاب .

والفاء التي في قوله « فاليوم » فاء النصيحة ، تفصح عن شرط مقدر في الكلام يدل عليه السياق . والمعنى : فإن رمّتْ إيمانك بعد فوات وقته أن أُنجيك من الفرق فاليوم ننجيك ببذلِكَ ، والكلام جار مجرى التهكم ، فإطلاق الإنجاء على إخراجهِ من البحر استعارة تهكمية .

وليس مسوغها التهكم المحض كما هو الغالب في نوعها ، بل فيها علاقة المشابهة ، لأن إخراجهِ إلى البر كاملاً بشكته يشبه الإنجاء ، ولكنه ضد الإنجاء ، فكان بالمشابهة ، استعارة ، وبالضدية تهكما ، والمجرور في قوله « ببذلِكَ » حال .

والأظهر أن الباء من قوله (ببذلِكَ) مزيدة للتأكيد ، أي تأكيد آية إنجاء الجسد ، فيكون قوله (بذلِكَ) في معنى البدل المطابق من الكاف في (ننجيك) كزيادة الباء في قول الحريري: « فاذا هو أبو زيد بعينه ومِثْنَه » .

والبدن : الجسم بلون روح وهذا احتراس من أن يظن المراد الإنجاء من الفرق . والمعنى : ننجيك وأنت جسم . كما يقال : دخلت عليه فاذا هو جثة ، لأنه لو لم يكن المقصود الاختصار على تلك الحالة لما كان داع للبلغ أن يزيد ذلك القيد ،

فإن كل زيادة في كلام البليغ يقصد منها معنى زائد ، وإلا لكانت حشوا في الكلام والكلام البليغ موزون ، ولغة العرب مبنية على أساس الإيجاز.

وه لمن خلفك « أي من وراءك . والوراء : هنا مستعمل في معنى المتأخر والباقي ، أي من ليسوا معك . والمراد بهم من يخلفه من القراعة ومن معهم من الكهنة والوزراء ، أي لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا به ، وأن الله أعظم وأقهر من فرعون وآلهته في اعتقاد القبط ، إذ يرون فرعون الإله عندهم طريقا على شاطئ البحر غريقا . فذلك مية لا يستطيعون معها الدجل بأنه رفع إلى السماء ، أو أنه لم يزل يتابع بني إسرائيل ، أو نحو ذلك من التكاذيب لأنهم كانوا يزعمون أن فرعون لا يغلب ، وأن القراعة حين يموتون إنما ينقلون إلى دار الخلود . ولذلك كانوا يموتون على الناس فيبنون له البيوت في الأهرام ويدعون بها لباسه وطعامه ورياشه وأنفس الأشياء عنده ، فموتوه بالفرق وهو يتبع أعداءه مية لا تؤوّل بشيء من ذلك ، فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه علة لإخراجه من ضرة الماء ميتا كاملا ، فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا نظروا في تلك الآية .

ولم يعلم فرعون فائدة من إيمانه ، فإن الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات الماء ، فلم يبق في الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواج ، وتلك حالة أقل خزيا من حالات سائر جيشه بها ظهر نفع ما له بما حصل لنفسه من الإيمان في آخر أحواله .

وكلمة «اليوم» مستعملة في معنى الآن لأن اسم اليوم أطلق على جزء من زمن الحال مجازا بعلاقة الكلية والجزئية .

وجملة « وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » تذييل لموعظة المشركين ، والواو اعتراضية ، أو واو الحال .

والمراد منه : دفع توهم النقص عن آيات الله عند ما يحرم كثير من الناس الاعتناء بها ، فهي في ذاتها دلائل هدى سواء اتضح بها بعض الناس أم لم يتفحروا بالتقصير منهم .

واعلم أن هذه الآية أصرح آية في القرآن دلالةً على أن فرعون الذي أرسل إليه موسى والذي أنج بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه الفرق . وقد أشارت إليه آية سورة الأعراف وآية سورة البقرة .

وفرعون هذا هو منطاح الثاني ، ويقال له (مَيْرْنَيْتَا) - بياء فارسية - أو (منطاح) ، أو (منيفتا) وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم (سَيْتُوسْتريس) ، من ملوك العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية ، وكانوا في حدود سنة 1491 قبل المسيح .

قال ابن جرير : " كان فرعون هذا قصيرا أحمر فلا تشك في أن منطاح الثاني مات غريقا في البحر ، وأنه خرجت بجثته بعد الفرق فدُفن في وادي الملوك في صعيد مصر . فذكر المتقنون عن الآثار أنه وجد قبره هناك ، وذلك يومئذ إلى قوله تعالى « فالיום نُنَجِّيك بيدك لتكون من خلفك آية » . ووجود قبر له إن صح بوجه محقق ، لا ينافي أن يكون مات غريقا ، وإن كان مؤرخ القبط لم يتعرضوا لصفة موته ، وما ذلك إلا لأن الكهنة أجمعوا على إغفالها كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجّد به الكهنة كل فرعون من صفات بنوة الآلهة .

وخلفته في ملك مصر ابنته المصماة (طوسير) لأنه تركها وابنا صغيرا .

وقد جاء ذكر خرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج بمبارات مختلفة الصراحة والإغلاق .

ومن دقائق القرآن قوله تعالى « فاليوم نُنَجِّيك بيدك لتكون لمن خلفك آية » وهي عبارة لم يأت مثلها فيما كتب من أخبار فرعون ، وإنها لمن الإعجاز العلمي في

القرآن إذ كانت الآية مطبقة على الواقع التاريخي . والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل الغربي من البحر الأحمر فثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة مصر لما استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه ، فرفعه إلى المدينة وكان عبرة لهم .

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

عطف على الجمل الماضية فإن جميع تلك الجمل مقصود منها موعظة الكفار من العرب بأحوال من سبقهم من الأمم في مشابهة كفرهم بكفرهم وبما حل بهم من أنواع العذاب جزاء كفرهم كما قال تعالى « أَكْفُرْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَئِكَمْ » .

فلما ضرب الله مثل السوء أثبت به مثل الصلاح بحال الذين صدقوا الرسول واتبعوه ، وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر الفرق بين مصيري لريقين جاءهم رسول فأمن به فريق وكفر به فريق ، ليكون ذلك ترغيباً للمشركين في الإيمان ، وبشارة للمؤمنين من أهل مكة .

فالمراد ببني إسرائيل القوم المتحدث عنهم بقوله « وجاوزنا بني إسرائيل البحر » الآية وترتيب الإخبار يقتضي أن الله بَوَّأَهُمْ مَبُوءًا صِدْقٍ عقب مجاوزتهم البحر وغرق فرعون وجنوده ، فإنهم دخلوا بعد ذلك صحراء التيه وأمنوا على أنفسهم وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شؤونهم ، وَرَزَقُوا الْمَنَ وَالسَّلَوى ، وأعطوا النصر على الأمم التي تعرضت لهم تحاول منهم من امتلاك الأرض الطيبة .

فما زالوا يتلذذون في مدارج الخير والإنعام فذلك مَبُوءًا صِدْقٍ .

والرزقُ : من الطيات .

فمعنى « فما اخطفوا » أولئك ولا من خلقهم من أبنائهم وأخلافهم .

والتبوءُ تقدم آتفا ، والمبوءُ : مكان البؤء ، أي الرجوع ، والمراد المسكن كما تقدم ، وإضافته إلى (صدق) من إضافة الموصوف إلى الصفة ، ويجوز أن يكون المبوءُ مصدرًا ميميًا . والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه . وتقدم عند قوله تعالى « أن لهم قدّمَ صدق عند ربهم » . والمراد يميؤ الصدق ما فتح الله عليهم من بلاد فلسطين وما فيها من غصب وثوراء قال تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقمت كلمة ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا » .

وتفريع قوله « فما اخطفوا » على (بوأنّا) وما عطف عليه تفريعُ ثناء عليهم بأنهم « شكروا تلك النعمة ولم يكفروها كما كفروا المشركون الذين يؤأهم الله حرما آمنّا تجبى إليه ثمرات كل شيء ، فجعلوا لله شركاء ، ثم كفروا بالرسول المرسل إليهم . فوقع في الكلام إيجاز حلف . وتقدير معناه : فشكروا النعمة واتبعوا وصايا الأنبياء وما خالفوا ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم .

والاختلاف اختلال أريد به شدة التخالف ولا يعرف لمادة هذا المعنى فعل مجرد . وهي مشتقة من الاسم الجامد وهو الختلف لمعنى الوراثة فتعين أن زيادة التاء للمبالغة مثل (اكسب) مبالغة في (كسب) ، فيحمل على خلاف تشديد وهو مضادة ما جاء به الدين وما دعا إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو المناسب للسياق فإن الكلام ثناء مردف بغاية تؤذن أن ما بعد الغاية نهاية للثناء وإثبات اللوم إذ قد نفى عنهم الاختلاف إلى غاية تؤذن بحصول الاختلاف منهم عند تلك الغاية فالذي ينسب لهم يختلفون هم الذين يؤأهم الله مبوءاً صدق . وقد جاءوا بعدهم إلى أن جاء الذين يختلفوا على الأنبياء . وهؤلاء ما صدق ضمير الرفع في قوله « جاءهم العلم » .

وما جاءهم من العلم يجوز أن يكون ما جاءهم به الأنبياء من شرع الله فلم يعملوا بما جازوهم به ، وأعظم ذلك تكليهم بمحمد - عليه الصلاة والسلام - .

فمن ابن عباس : هم اليهود الذين كانوا في زمن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا قبل مبعثه مقرين بنبي يأتي ، فلما جاءهم العلم ، وهو القرآن اختلفوا في تصديق محمد - عليه الصلاة والسلام - ، قال ابن عباس : هم قريظة والنضير وبنو قينقاع .

ويجوز أن يكون العلم هو القرآن ، وعلى هذا الوجه يكون معنى الآية كمنى قوله « إن الذين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » ، وقوله « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » فإن البينة هي محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن قبل هذا قوله « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة » الآية . وقال تعالى « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » .

وهذا المحمل هو المناسب لحرف (حتى) في قوله تعالى «فما اختلفوا حتى جاءهم العلم » .

وتعقيب « فما اختلفوا » بالغاية يؤذن بأن ما بعد الغاية منتهى حالة الشكر ، أي فبقوا في ذلك المَبُوء ، وفي تلك النعمة ، حتى اختلفوا فسلبت نعمتهم فان الله سلبهم أوطانهم .

وجملة « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة » تلييل وتوعد ، والمقصود منه : أن أولئك قوم مفسدوا بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم كقوله « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » ، وفيه إيحاء إلى أن على الحاضرين اليوم أن يفسكروا في وسائل الخلاص من الضلال والوقوع في المؤاخلة يوم القيامة .

(وبين) ظرف مكان للقضاء المأخوذ من فعل (يقضي) ففعل القضاء كأنه متخيل بينهم لأنه متعلق بتبيين الحق والمبطل :

وضمير (بينهم) عائد إلى ما يفهم من قوله « فما اختلفوا » من وجود مخالف (يكسر اللام) ومخالف (يفتحها) .

﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُتَمَرِّينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

تفريع على سياق القصص التي جعلها الله مثلا لأهل مكة وعظة بما حل بأمثالهم .
انتقل بهذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب كلاهما تعريض بالمكذبين ، فالأسلوب
السابق تعريض بالتحذير من أن يحل ما حل بالأمم المسائلة لهم ، وهذا الأسلوب
الموالي تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث ، وما في الكتب السابقة
من الأنبياء برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - . فالمراد من « ما أنزلنا إليك »
هو المنزل الذي تفرع عليه هذا الكلام وهو ما أنزل في هذه السورة من القصص .

ثم أن الآية تجتمل معنيين لا يستقيم ما سواهما ؛ أولهما أن تبقى الظرفية التي
دلت عليها (في) على حقيقتها ، ويكون الشك قد أطلق وأريد به أصحابه ، أي فإن
كنت في قوم أهل شك مما أنزلنا إليك ، أي يشكون في وقوع هذه القصص ،
كما يقال : دخل في الفتنة ، أي في أهلها . ويكون معنى « فاسأل الذين يقرءون
الكتاب من قبك » فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار
يخبروا بمثل ما أخبرتهم به ، فيزول الشك من نفوس أهل الشك إذ لا يحتمل
تواطؤك مع أهل الكتاب على صفة واحدة لتلك الأخبار . فالقصود من الآية إقامة
الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعاً لمعلمتهم ،

واللهما أن تكون (في) للظرفية المجازية كالتى في قوله تعالى « فلا تكُ في مرة مما يعبد هؤلاء » ويكون سوق هذه المحاورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم - على طريقة التعريض لقصد أن يسمع ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل المحاورة في نفوسهم أمكن مما لو ألقى إليهم مواجهة. وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور كما في قوله تعالى « لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننَّ من الخاسرين » أو كان في ذلك الإلقاء رفق بالذي يقصد سوق الكلام إليه كما في قصة الخصم من اللذين اختصما إلى داود المذكورة في سورة ص.

وكلا الاحتمالين يلاقي قوله « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » فإنه يقتضي أن المسؤول عنه مما لا يكتمه أهل الكتاب ، وأنهم يشهدون به ، وإنما يستقيم ذلك في القصص الموافقة لما في كتبهم فلأنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة بها . وغير هذين الاحتمالين يعكر عليه بعض ما في الآية ، ويقتضي أن مخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان قوله « من قبلك » .

وليس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطب ، لأن قوله « مما أنزلنا إليك » يناكذ ذلك إلا بتصرف .

وإنما تكون جملة « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » جوابا للشرط باعتبار ما تفيده مادة السؤال من كونهم يجيبون بما يزيل الشك ، فيذلك يلتم التلازم بين الشرط والجواب ، كما دلت عليه جملة « لقد جاءك الحق من ربك » .

وقرأ الجمهور « فاسأل » بهزة وصل وسكون السين وهزة بعد السين . وقرأ ابن كثير والكسائي « فسل » بفتح السين دون همزة الوصل وب حذف الهمزة التي بعد السين مخفف مسأل .

فجملة « لقد جاءك الحق من ربك » مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال ناشئ من الشرط وجوابه ، كأن السامع يقول : فإذا سألتهم ماذا يكون ، فقول : لقد جاءك الحق من ربك .

ولما كان المقصود من ذلك علم السامعين بطريق التعريض لا علم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق قرنت الجملة بحرفي التأكيد ، وهما : لام القسم وقد ، لدفع إنكار المعرض بهم .

وبذلك كان تفریع « فلا تكونن من الممترين » تعريضا أيضا بالمشركين بأنهم بحيث يحلر الكون منهم .

والامتراء : الشك فيما لا شبهة للشك فيه . فهو أخص من الشك .

وكذلك عطف « ولا تكونن من اللين كذبوا بآيات الله » وهو أصرح في التعريض بهم « فكون من الخاسرين » . وهذا يقتضي أنهم خاسرون . ونظيره « لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » ، وحاصل المعنى : فان كنتم شاكين في صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب المكذبين قبلكم فاسألوا أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدق ، لقد جاءكم الحق من رب محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا تكونوا شاكين ولا تكذبوا بآيات الله فكونوا خاسرين .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾

تبين تناسب هذه الآية مع التي قبلها بما فسرنا به الآية السابقة فإنه لما سبق التعريض إلى المشركين الشاكين في صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - والاستشهاد عليهم في صدقه بشهادة أهل الكتاب أعقب ذلك بأنهم من زمرة الفرق الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنوا ، فهم لا تجدي فيهم الحجة لأنهم أهل مكابرة ، وليسوا طالبين للحق لأن الفطرة التي فطرت عليها عقولهم غير قابلة لحقائق الإيمان ، فالذين لم يؤمنوا بما يجيء من الآيات هم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون ، تلك أماراتهم . وهذا مسوق مساق التأييس من إيمانهم .

ومعنى (حققت) ثبتت .

و(على) للاستعلاء المجازي ، وهو تمكن الفعل الذي تعلقت به . والمراد بكلمات الله : أمر التكوين ، وجمعت الكلمات بالنظر إلى أن متعلقها ناس كثيرون ، فكل واحد منهم تحقق عليه كلمة .

وقرأ غير نافع ، وابن عامر « كلمة ريك » على مراعاة الجنس إذ تحقق على كل أمة كلمة ، وهذا الكلام عظة للمشركين . قال غيرهم : وتحليل من أن يكونوا مظهرا لمن حقت عليهم كلمة الشقوة وإنذار بوشك حلول العذاب بهم .

فالوصول على هذا التفسير مراد به معهود ، والجملة كلها مستأنفة ، و(إن) لتوكيد المقصود به التحقيق ، أي لا شك أن هؤلاء من أولئك فقد اتضح أمرهم واليأس من إيمانهم .

ويحتمل أن تجعل الجملة في موضع التعليل للقصص السابقة فتكون بمنزلة التذييل ، والوصول للعموم الجامع لجميع الأمم التي هي بمثابة الأمم المتحدث عنهم وتكون (إن) لمجرد الاهتمام بالخبر ، فزيد التعليل والربط ، ونغني عن فاء التفرع كالتي في قول بشار :

إن ذاك النجاح في التكبير

كما تقدم غير مرة ويكون في الآية تعريض آخر للمشركين .

و(لو) وصلية للمبالغة ، أي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فكيف إذا لم نجهم إلا بعض الآيات .

و(كل) مستعملة في معنى الكثرة ، وهو استعمال كثير في القرآن . كما سيأتي عند قوله تعالى « وعلى كل ضامر » في سورة الحج وقوله « وعلم آدم الأسماء كلها » في سورة البقرة ، أي ولو جاءتهم آيات كثيرة تشبه في الكثرة استغراق جميع الآيات الممكن وقوعها . وقد تقدم نظير ذلك آنفا .

ورؤية العذاب ، كناية عن حلوله بهم .

والمنى : أنهم لا يؤمنون إلا حين لا يشعهم الإيمان ، لأن نزول العذاب هو ابتداء مجازاتهم على كفرهم ، وليس يعد الشروع في المجازاة عفو .

ومن بركة هذا الدين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن يتزل بهم عذابا.

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾

الفاء لتفريع التعليل على امتناع أهل القرى من الإيمان بالرسول قبل أن يتزل بهم العذاب على الإنذار بأن الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنوا لا يؤمنون حتى يروا العذاب فإن أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا . والغرض من ذكر أهل القرى التعريض بالمقصود ، وهم أهل مكة فإنهم أهل قرية فكان ذلك كالخلص بالتعريض إلى المخصوصين به ، وللإنفصاء به إلى ذكر قوم يونس فإنهم أهل قرية .

و(لولا) حرف يرد لعن منها التوبيخ ، وهو هنا مستعمل في لازم التوبيخ كناية عن التعليل ، لأن أهل القرى قد انقضوا ، وذلك أن أصل معنى (لولا) التحضيض ، وهو طلب الفعل بحث ، فإذا دخلت على فعل قد فات وقوعه كانت مستعملة في التعليل والتنديم والتوبيخ على تقويته ، ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال فعل مضى مثل قوله تعالى « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » . وإذا توجه الكلام الذي فيه (لولا) إلى غير صاحب الفعل الذي دخلت عليه كانت مستعملة في التعجب من حال المتحدث عنه ، كقوله « لولا جامعوا عليه بأربعة شهداء »

وقوله « فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا » وهذه الآية أصرح في ذلك لوجود (كان) الدالة على الماضي والانقضاء . والمقصود : التعريض بأن مشركي أهل مكة يوشك أن يَكُونُوا على سنن أهل القرى . قال تعالى « ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون » ، ونظير هذه الآية استعمالا ومعنى قوله تعالى « فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم » ، وذلك تعريض بتعريض أهل مكة على الإيمان قبل نزول العذاب .

والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد أن فارقههم يونس ، توقعوا لنزول العذاب ، وقبل أن يتزل بهم العذاب ، وذلك دليل على أن معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى ، وأن ليست لقوم يونس خصوصية ، وبذلك لا يكون استثناءهم استثناءً منقطعا .

وإذا كان الكلام تغليطا لأهل القرى المعرضين عن دعوة الرسل ، وتعريضا بالتحذير مما وقعوا فيه . كان الكلام إثباتا صريحا ووقوع قرية وهو نكرة في سياق الإثبات أفاد العموم بقرينة السياق مثل قول الحريري « يا أهل ذا المغنى وقيم ضُرّا » أي كل ضر لا ضرا معنا ، وبقريضة الاستثناء فإنه معيار العموم ، وهذا الاستثناء من كلام موجب فلذلك انتصب قوله « إلا قوم يونس » فهذا وجه تفسير الآية . وجرى عليه كلام المكبري في إعراب القرآن ، والكواشي في التخليص وجمهور المفسرين جعلوا جملة « فلولا كانت قرية آمنت » في قوة المنفية ، وجعلوا الاستثناء منقطعا منصوبا ولا داعي إلى ذلك .

وجملة ولما آمنوا مستأنفة لتفصيل مجمل معنى الاستثناء . وفي الآية إيماء إلى أن أهل مكة يعاملهم الله معاملة قوم يونس إذ آمنوا عند رؤية العذاب . وذلك حالهم عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعدة ، فيكاد يحل بهم عذاب استمهال لولا أنهم عجلوا بالإيمان يوم الفتح . فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنتم الطلقاء .

وقوم يونس هم أهل قرية نَيْنَوَى (1) من بلاد العراق . وهم خليط من الآشوريين واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد بختنصر . وكانت بعثة يونس إليهم في أول القرن الثامن قبل المسيح . وقد تقدم ذكر يونس وترجمته في سورة الأنعام .

ولما كذب أهل نَيْنَوَى توعدهم بخسف مدينتهم بعد أربعين يوما ، وخرج من المدينة غاضبا عليهم ، فلما خرج خافوا نزول العذاب بهم فتابوا وآمنوا بالله فقبل الله إيمانهم ولم يعذبهم . والمذكور أنهم رأوا غيما أسود بعد مضي خمسة وثلاثين يوما من حين توعدهم يونس - عليه السلام - بحلول العذاب فعلموا أنه مقدمة العذاب فآمنوا وخضعوا لله تعالى فأمسك عنهم العذاب . وسيجيء ذكر ما حل بيونس - عليه السلام - في خروجه ذلك من ابتلاع الحوت إياه في سورة الأنبياء .

والكشف : إزالة ما هو سائر لشيء ، وهو هنا مجاز في الرفع . والمراد : تقدير الرفع وإبطال العذاب قبل وقوعه فعبّر عنه بالكشف تزيلا لمقاربة الوقوع منزلة الوقوع .

والخزي : الإهانة والذل . وإضافة العذاب إلى الخزي يجوز كونها بيانية لأن العذاب كله خزي ، إذ هو حالة من الهلاك غير معتادة فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد إذلالهم ، ويجوز أن تكون الإضافة حقيقية للتخصيص ، ويكون المراد من الخزي الحالة المتصورة من حلوله . وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم مثل الخسف والحرق والفرق ، وأشنع الخزي ما كان بأيدي أناس مثلهم ، وهو عذاب السيف الذي حل بصناديد قريش يوم بدر ، والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة فنجاهم الله منه كما نجى قوم يونس .

(1) يفتح النونين بينهما ياء تحتية ساكنة وبعد النون الثانية واو مفتوحة بعدها ألف ، هي إحدى مدن بلاد آشور من العراق كائنة على الضفة اليسرى من الدجلة بنماها الملك آشور سنة 2220 قبل الميلاد وكانت مصطفا ملوك آشور من عهد شلمانصر الأول .

وه في الحياة الدنيا « صفة له عذاب الخزي » للإشارة إلى أن العذاب الذي يحل بالأمم الكافرة هو عقاب في الدنيا ويعد عقاب في الآخرة ، وأن الأمم التي لم تملب في الدنيا قد ادنر لها عذاب الآخرة .
والتمتع : الإمهال .

وإيهام (حين) لأنه مختلف باختلاف آجال آحادهم ، والمراد به التمتع بالحياة لا يكشف العذاب ، لأنهم بعد موتهم ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصوا .

ولعل الحكمة في نجاة قوم يونس تمثل في أمرين :

أحدهما : أن الله علم أن تكذيبهم يونس - عليه السلام - في ابتداء دعوته لم يكن ناشئا عن تصميم على الكفر واستخفاف بعظمة الله ، ولكنه كان شكاً في صدق يونس - عليه السلام - . ولعل ذلك أنهم كانوا على بقية من شريعة موسى - عليه السلام - وإنما حرفوا وحادوا عن طريق الإيمان مما يعلمه الله ، فإن في نيسنوى كثيرا من أسرى بني إسرائيل الذين كانوا في أسر الأشوريين كما علمت آنفا ، فلما أوعدهم يونس - عليه السلام - بالعذاب بعد أربعين يوما ورأوا أماراته بعد خمسة وثلاثين يوما اعتدوا وآمنوا إيماناً خالصاً .

وثانيهما : أن يونس - عليه السلام - لما صدرت منه فلة المغاضبة كان قد خلط في دعوته شيئا من حظ النفس وإن كان لفائدة الدين ، فقدر الله إيمان قومه لعلمه كمال الإيمان والصبر والتسليم لله ، وهذا عتاب وتأديب بينه وبين ربه ، ولذلك حذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمة من توهم أن ما جرى ليونس - عليه السلام - من المغاضبة والمماقبة ينقص من قدره فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لا ينهي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » يعني في صحة الرسالة لا في التضاضل فيها .

وقد كان حال أهل مكة كحال قوم يونس إذ بادروا إلى الإيمان بمجرد دخول جيش الفتح مكة وقبل أن يقعوا في قبضة الأسر ، ولذلك لم ينسج منهم

عبدُ الله بنِ خطل ، لأنه لم يأت مؤمناً قبل أن يتمكن منه المسلمون ولم ينفعه التعلق بأستار الكعبة لأن ذلك التعلق ليس بإيمان وإنما هو من شعار الموذ في الجاهلية بما أبطله الاسلام إذ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الحرم لا يعضد عصيا » . وقد بينّا في آخر سورة غافر عند قوله تعالى « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده » إلى آخر السورة فانظره .

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تَكْذِبُ ۚ النَّاسُ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

عطف على جملة « إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون » لتسليّة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما لقيه من قومه . وهذا تذييل لما تقدم من مشابهة حال قريش مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بحال قوم نوح وقوم موسى وقوم يونس . وهذه الجملة كالمقدمة الكلية للجملة التي بعدها ، وهي جملة « أفأنت تكذره » المفرعة على الجملة الأولى ، وهي المقصود من التسليّة .

والناس : العرب ، أو أهل مكة منهم ، وذلك إيماء إلى أنهم المقصود من سوق القصص الماضية كما بينّاه عند قوله تعالى « وائل عليهم نبأ نوح » .

والتأكيد بـ (كلهم) للتنصيص على العموم المستفاد من (مَن) الموصولة فإنها للعموم ، والتأكيد بـ (جميعاً) لزيادة رفع احتمال العموم العرفي دون الحقيقي .

والمعنى : لو شاء الله لجعل مدارك الناس متساوية منساقة إلى الخير ، فكانوا سواء في قبول الهدى والنظر الصحيح .

و (لو) تقتضي انتفاء جوابها لانتفاء شرطها . فالمعنى : لكنه لم يشأ ذلك ، فاقترضت حكمته أن خلق عقول الناس متأثرة ومفعلة بمؤثرات التناوت في إدراك الحقائق فلم يتواطؤا على الإيمان ، وما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا استكملت خلقة عقلها ما يهيئها للنظر الصحيح وحسن الوعي لدعوة الخير ومعالجة الهدى في الاعتراف بالحق .

وجملة « أفأنت تُكره الناس » الخ مفرعة على التي قبلها ، لأنه لما تقرر أن الله لم تعلق مشيئته باتفاق الناس على الإيمان بالله تفرع على ذلك إنكار ما هو كالمحاولة لتحصيل إيمانهم جميعا .

والاستفهام في « أفأنت تُكره الناس » إنكاري ، فتزل النبيء - صلى الله عليه وسلم - لحرصه على إيمان أهل مكة وحيث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة منزلة من يحاول إكراههم على الإيمان حتى ترتب على ذلك التزليل إنكاره عليه .

ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التزليل ومصعب الإنكار وقع تقديم المسند إليه على المسند الفعلي ، فقبل « أفأنت تُكره الناس » دون أن يقال : أفكره الناس ، أو أفأنت مُكره الناس ، لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد تقوي الحكم يفيد تقوية صدور الإكراه من النبيء - صلى الله عليه وسلم - لتكون تلك التقوية محل الإنكار . وهذا تعريض بالثناء على النبيء ومعللة له على عدم استجابتهم لإياه ، ومن بلغ المجهود حتى له العسر .

وليس تقديم المسند إليه هنا مفيدا للتخصيص ، أي القصر ، لأن المقام غير صالح لاعتبار القصر ، إذ مجرد تزليل النبيء - صلى الله عليه وسلم - منزلة من يستطيع إكراه الناس على الإيمان كاف في الإشارة إلى تشبيه حرصه على إيمانهم بحرص من يستطيع إكراههم عليه . فما وقع في الكشف من الإشارة إلى معنى الاختصاص غير وجيه ، لأن قرينة التقوي واضحة كما أشار إليه السكاكي .

والإكراه : الإلجاء والقسر .

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

عطف على جملة « أفأنت تكره الناس » لتقرير مضمونها لأن مضمونها إنكار أن يقدر النبيء - صلى الله عليه وسلم - على إلجاء الناس إلى الإيمان لأن الله هو الذي يقدر على ذلك .

ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير المخاطب ، أي كيف يمكنك أن تكره الناس على الإيمان والحال أنه لا تستطيع نفس أن تؤمن إلا بإذن الله لها بالإيمان .

والإذن : هنا إذن تكوين وتقدير . فهو خلق النفس مستعدة لقبول الحق مميزة بين الحق والباطل ، والصالح والفساد ، متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة ما ينبغي أن يتبع وما لا ينبغي ، متمكنة بصحة الإرادة من زجر داعية الهوى والأعراض العاجلة ومن اتباع داعية الحق والعاقبة الدائمة حتى إذا وجه إليها الإرشاد حصل فيها الهدى .

ويؤمىء إلى هذا المعنى من الإذن قوله في مقابله « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » فمقابل هذه الحالة بحالة الذين لا يعقلون فعلم أن حالة الإيمان حالة من يعقلون ، فبينت آية « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض » أن إيمان من لم يؤمن هو لعدم مشيئة الله لإيمانه . وبينت هذه الآية أن إيمان من آمن هو بمشيئة الله لإيمانه ، وكلاهما راجع إلى تقدير التكوين في النفوس والعقول .

والرجس : حقيقته الخبث والفساد . وأطلق هنا على الكفر ، لأنه خبث نفساني ، والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التي في قوله « فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً » إلى قوله - فزادتهم رجساً إلى رجسهم . - والمعنى : ويوقع

الكفر على الذين لا يعقلون . والمراد بقي العقل المستقيم ، أي الذين لا تهتدي عقولهم إلى إدراك الحق ولا يستعملون عقولهم بالنظر في الأدلة .

و (على) للاستعلاء المجازي المستعمل في التمكن .

وقرأ الجمهور « ويجعل الرجس » بياء الغيبة ، والضمير عائد إلى اسم الجلالة الذي قبله . وقرأه أبو بكر عن عاصم « ونجعل » بنون العظمة .

﴿ قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

استئناف ناشيء عن قوله « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس » الخ . قسم الناس إلى قسمين : مؤمنين وكافرين ، أي فادعهم إلى النظر في دلائل الوجدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان ودفع غشاوات الكفر ، وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول الإنسان من أحوال الموجودات وتصاريفها الدالة على الوجدانية ، مثل أجرام الكواكب ، وتقادير مسيرها ، وأحوال النور والظلمة والرياح والسحاب والمطر ، وكذلك البحار والجبال .

وانتحت الجملة بـ (قل) للاهتمام بمضمونها .

وقد عمم ما في السماوات والأرض لتوجه كل نفس إلى ما هو أقرب إليها وأيسر استدلالاً عليه لديها .

والنظر : هنا مستعمل فيما يصلح للنظر القلبي والنظر البصري ، ولذلك عدل عن إعماله عمل أحد الفعلين لكيلا يتمحض له ، فجيء بعده بالاستفهام المعلق لكلا الفعلين بحيث أصبح حمل النظر على كليهما على حد سواء فصار صالحاً للمعنيين الحقيقي والمجازي ، وذلك من مقاصد القرآن .

و (ماذا) بمعنى ما الذي ، و (ما) استفهام ، و (ذا) أصله اسم إشارة ، وهو إذا وقع بعد (ما) قام مقام اسم موصول . و « في السماوات والأرض » قائم مقام صلة الموصول . وأصل وضع التركيب : ما هذا في السماوات والأرض ، أي ما المشار إليه حال كونه في السماوات والأرض ، فكثر استعماله حتى صار في معنى : ما الذي . والمقصود : انظروا ما يدلکم على جواب هذا الاستفهام ، فكل شيء له حالة فهو مراد بالنظر العقلي بتركيبه في صورة مفعولين ، نحو : انظروا الشمس طالعة ، وانظروا السحاب مطرا ، وهكذا ، وكل شيء هو في ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري نحو : انظروا إنبات الأرض بعد جلبها فهو آية على وقوع البعث . فـ (ذا) لما قام مقام اسم الموصول صار من صيغ العموم تشمل جميع الأجرام وأعراضها الدالة على وحدانية الله وحكمته ، وأعص ذلك التأمل في خلق النبيء - صلى الله عليه وسلم - ونشأ دعوه ، والنظر فيما جاء به . فكل ذلك دلائل على كماله وصدق .

وقد طوي في الكلام جواب الأمر لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان ، فالتقدير : انظروا تَرَوْا آيات موصلة إلى الإيمان .

وجملة « وما تغني الآيات » معترضة ذيلت بها جملة « وانظروا ماذا في السماوات والأرض » فيجوز أن تكون متممة لمقول القول مما أمر النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن يقوله لهم ويجوز أن تكون استئناف كلام من الله تعالى . والمعنى أبلغهم ما أمرت بتبليغه إليهم وليست تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون ، أي الذين جعل الله نفوسهم لا تؤمن ، ولما كان قوله « وانظروا ماذا في السماوات والأرض » مفيدا أن ذلك آيات كما تقدم حسن وقع التعبير عنها بالآيات هنا ، فمعنى « وما تغني الآيات » : وما يغني ما في السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون ، فكان التعبير بالآيات كالإظهار في مقام الإضمار . وزيدت (التلذذ) فعلقفت على الآيات لزيادة التعميم في هذه الجملة حتى تكون أوسع دلالة من التي قبلها لتكون كالتلذيل لها ، وذلك أن

القرآن جاء للناس بالاستدلال وبالتخويف ثم سجل على هذا الفريق بأنه لا تنجح فيه الآيات والأدلة ولا النذر والمخوفات .

ولفظ « قوم لا يؤمنون » يفيد أن انتفاء الإيمان عنهم وصف عرفوا به وأنه مستقر من نفوسهم ، لأن اجتلاب لفظ (قوم) هنا مع صحة حلول غيره محله يشير إلى أن الوصف المذكور بعده من مقومات قوميتهم لأنه صار من خصائصهم ، بخلاف ما لو قيل : عمن لا يؤمنون . ألا ترى إلى قول العنبري :

قومٌ إذا الشرُّ أبدى نازجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا

أي قوم هذه سنجيتهم . وقد تقدم عند قوله تعالى « إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار - إلى قوله - آيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . وتقدم في هذه السورة غير مرة آثفا . وهو هنا أبدع لأنه عدل به عن الإضمار . وهذا من بدائع الإعجاز هنا .

﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

تفريع على جملة « ما تغني الآيات والنذر » باعتبار ما اشتملت عليه من ذكر النذر . فهي خطاب من الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أي يضرع على انتفاء انتضاعهم بالآيات والنذر وعلى إصرارهم أن يسأل عنهم : ماذا ينتظرون ، ويجاب بأنهم ما ينتظرون إلا مثل ما حلّ بمن قبلهم ممن سبقت قصصهم في الآيات الماضية ، ووقع الاستفهام بـ (هل) لإفادتها لتحقيق السؤال وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه وأنه جدير بالجواب بالتحقيق .

والاستفهام مجاز تهكمي إنكاري ، نزلوا منزلة من ينتظرون شيئا يأثمهم ليؤمنوا ، وليس ثمة شيء يصلح لأن ينتظروه إلا أن ينتظروا حلول مثل أيام الذين خطوا من قبلهم التي هلكوا فيها .

وضمن الاستفهام معنى النفي بقرينة الاستثناء المفرغ . والتقدير : فهل ينتظرون شيئا ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خطوا من قبلهم .

وأطلقت الأيام على ما يقع فيها من الأحداث العظيمة . ومن هذا إطلاق « أيام العرب » على الوقائع الواقعة فيها .

وجملة « قل فانتظروا » مفرقة على جملة « فهل ينتظرون » . وفصل بين المفرغ والمفرغ عليه بـ (قل) لزيادة الاهتمام . ولينتقل من مخاطبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - إلى مخاطبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قومه وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلفي القائل شبيها بمعلق التلقين الذي في قوله تعالى « قال ومن ذريتي » . على أن الاختلاف بين كلام الله وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مقام الوحي والتبليغ اختلاف ضعيف لأنهما إعلان إلى كلام واحد . وهذا موقع غريب لفاء التفريع .

وبهذا النسيج حصل إيجاز بديع لأنه بالتفريع اعتبر ناشئا عن كلام الله تعالى فكان الله بلغه النبيء - صلى الله عليه وسلم - ثم أمر النبيء - صلى الله عليه وسلم - بأن يبلغه قومه فليس له فيه إلا التبليغ ، وهو يتضمن وعد الله نبيه بأنه يرى ما ينتظروهم من العذاب ، فهو وعيد وهو يتضمن النصر عليهم . وسيصرح بذلك في قوله « ثم ننجي رسلك » .

وجملة « إني معكم من المنتظرين » استئناف يباين ناشئا عن جملة « انتظروا » لأنها تثير سؤال سائل يقول : ها نحن أولاء نتظر وأنت ماذا تفعل . وهذا مستعمل كناية عن ترقبه النصر إذ لا يظن به أنه ينتظر سوءا فعين أنه

يَنتظر من ذلك ضد ما يحصل لهم ، فالمعية في أصل الانتظار لا في الحاصل بالانتظار .

و (مع) حال مؤكدة . و « من المنتظرين » خبر (إن) ومفاده مفاد (مع) إذ ماصدق المنتظرين هم المخاطبون المنتظرون .

و « ثم ننجي رسلنا » عطف على جملة « فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا » لأن مثل تلك الأيام يومُ عذاب . ولما كانوا مهتدين بعذاب يحل بموضع فيه الرسول — صلى الله عليه وسلم — والمؤمنون عجل الله البشارة للرسول — صلى الله عليه وسلم — والمؤمنين بأنه ينجيهم من ذلك العذاب بقدرته كما أنجي الرسل من قبله .

وجملة « كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين » تذييل . والإشارة بـ (كذلك) إلى الإنجاء المستفاد من « ثم ننجي » .

و « حقا علينا » جملة معترضة لأن المصدر بدل من الفعل ، أي حق ذلك علينا حقا .

وجعله الله حقا عليه تحقيقا للتفضل به والكرامة حتى صار كالحق عليه .

وقرأ الجمهور « نُنَجِّي المؤمنين » بفتح النون الثانية وتشديد الجيم على وزان « ننجي رسلنا » . وقرأ الكسائي ، وحفص عن عاصم « نُنَجِّي المؤمنين » بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم من الإنجاء . فالمخالفة بينه وبين نظيره الذي قبله قفزن ، والمعنى واحد .

وكتب في المصحف « ننج المؤمنين » بلبون ياء بعد الجيم على صورة النطق بها لالتقاء الساكنين .

﴿ قُلْ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

هذه الجملة متصلة المعنى بجملة « قُلْ انظروا ماذا في السماوات والأرض » ، إذ المقصود من النظر المأمور به هناك النظر للاستدلال على إثبات الوحدانية ، وإن جحدوهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله « إن الله بعثه بإثباتها وأبطل الإشراك » ، فلما أمرهم بالنظر المؤدي إلى إثبات انفراد تعالى بالإلهية أعقبه بأن يخبرهم بأنهم إن استمروا على الشك فيما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثابت على ما جاء به وأن دلائل صحة دينه بينة للناس . والمراد به (الناس) في هذا الخطاب المشركون من أهل مكة ، أو جميع أمة الدعوة الذين لمَّا استجيبوا للدعوة .

و (في) من قوله « في شك » للظرفية المجازية المستعملة في التمكن تشبيهاً لتمكن الصفة بتمكن الظرف من المظروف من جهة الإحاطة .

وعلق الظرف بذات الدين ، والمراد الشك في حالة من أحواله وهي الحالة المتلبسة بهم أعني حالة حقيقته .

و (من) في قوله « من ديني » للابتداء المجازي ، أي شك آت من ديني . وهو ابتداء يتوَلَّى إلى معنى السببية ، أي إن كنتم شاكين شكاً سببياً ديني ، أي يتعلق بحقيقته ، لأن الشك يُحمَل في كل مقام على ما يناسبه ، كقوله « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك » . وقد تقدم آنفاً . وقوله « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » .

والشك. في الدين هو الشك في كونه حقا ، وكونه من عند الله . وإنما يكون هذا الشك عند عدم تصور حقيقة هذا الدين بالكنه وعدم الاستدلال عليه ، فبالشك في صدقه يستلزم الشك في ماهيته لأنهم لو أدركوا كنهه لما شكوا في حقيقته .

وجملة « فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » واقعة موقع جواب الشرط ودالة عليه في المعنى . فتقدير الجواب : فأنا على يقين من فساد دينكم ، فلا أتبعه ، فلا أعبد الذين تعبدونهم ولكن أعبد الله .

ولما كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام . فيجوز أن يكون في الآية معنى ثان ، أي إن كنتم في شك من معرفة هذا الدين فخلاصته أنني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكني أعبد الله وحده ، فيكون في معنى قوله تعالى « قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون » ثم قوله « لكم دينكم ولي دين » فيتأني في هذه الآية غرضان . فيكون المراد بالناس في قوله « قل يا أيها الناس » جميع أمة الدعوة الذين لم يؤمنوا .

والذين يعبدونهم الأصنام . وعملت الأصنام معاملة العقلاء فأطلق عليها اسم الموصول الذي لجماعة العقلاء مجازاة لما يعبدونه فيها من العقل والتدبير . ونظير هذا في القرآن كثير .

واختيار صلة التوفي هنا في تمت اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على كمال التصرف في المخلوق فإن المشركين لم يبلغ بهم الإشراف إلى ادعاء أن الأصنام تُحيى وتُمنيت . واختيار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى تبرئهم بتذكيرهم بأنهم معترفون للموت فيقصرون من طغيانهم .

والجنع بين نفي أن يعبد الأصنام وبين إثبات أنه يعبد الله يقوم مقام صيغة القصر لو قال : فلا أعبد إلا الله ، فوجه الملل عن صيغة القصر : أن شأنها أن يطوى فيها الطرف المنفي للاستغناء عنه بالطرف المثبت لأنه

المقصود . وذلك حين يكون الغرض الأصلي هو طرف الإثبات ، فأما إذا كان طرف النفي هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة الأصنام أولاً عدل عن صيغة القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات . فهو إطناب اقتضاه المقام ، كقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السؤال :

تسيل على حد الطُّبَّات نفوسنا وليست على غير الطُّبَّات تسيل

و «أمرت» عطف على جملة « فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » .

و «أن أكون» متعلق بـ (أمرت) بحذف حرف الجر . وهو الباء التي هي لتعدي فعل (أمرت) ، و(أن) مصدرية لأن نصب الفعل المضارع بعدها يمين أنها مصدرية ويمنع احتمال أنها تفسيرية .

وأريد بالمؤمنين عقاب هذا القلب الذين آمنوا بالله وبرسوله - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن والبحث فإذا أطلق لفظ المؤمنين انصرف إلى القوم الذين اصفوا بالإسلام، ولذلك لا يقدر للمؤمنين متعلق . وفي جمل النبيء - صلى الله عليه وسلم - من جملة المؤمنين لشريف لهذا الجمع وتوحيه به .

﴿ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾

موقع هذه الجملة مُعْضَل لأن الواو عاطفة لا محالة ، ووقعت بعدها (أن) . فالأظهر أن تكون (أن) مصدرية ، ففوق فعل الطلب بعدها غير مألوف لأن حق صلة (أن) أن تكون جملة خبرية . قال في الكشف : قد سوغ سيويه أن توصل (أن) بالأمْر والنهي ، لأن الغرض وصل (أن) بما تكون معه في معنى المصدر ، وفصلا الأمر والنهي دالان على المصدر لأنه غيرهما من الأفعال اهـ . يشير إلى ما في كتاب سيويه «باب تكون (أن) فيه بمتلة (أي)» . فالمعنى : وأمرت بإقامة وجهي للدين حنيفاً ، ويكون العطف عطف مفرد على مفرد .

وقيل الواو عطفت فعلا مقدراً يدل عليه فعل (أمرت) . والتقدير : وأوحى إلي ، وتكون (أن) مفسرة للفعل المقتدر ، لأنه فيه معنى القول دون حروفه .

وعندي : أن أسلوب نظم الآية على هذا الوجه لم يقع إلا لمقتضى بلاغي ، فلا بد من أن يكون لصيغة « أقم وجهك » خصوصية في هذا المقام ، فلنعرض عما وقع في الكشاف وعن جعل الآية مثالا لما سوغه سيبويه ولنجعل الواو متوسعا في استعمالها بأن استعملت نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليه ، أي فعل (أمرت) دون قصته تشريكها لمطونها مع المعطوف عليه بل استعملت لمجرد تكريره . والتقدير : أمرت أن أقم وجهك فتكون (أن) تفسيرا لما في الواو من تقدير لفظ فعل (أمرت) لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظه ، وليأتني عطف « ولا تكونن من المشركين » عليه . وهذا من عطفت الجمل لا من عطفت للمفردات ، وقد سبق مثل هذا عند قوله تعالى « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » في سورة العقود ، وهو هنا أوجب :

والإقامة : جعل الشيء قائما . وهي هنا مستمارة لإفراد الوجه بالتوجه إلى شيء معين لا يترك وجهه ينشئ إلى شيء آخر . واللام للعلة ، أي لأجل الدين ، فيصير المعنى : محض وجهك للدين لا تجعل لغير الدين شريكا في توجيهك . وهذه التثنية كناية عن توجيه نفسه بأسرها لأجل ما أمره الله به من التبليغ وإرشاد الأمة وإصلاحها . وقريب منه قوله « أسلمت وجهي لله » في سورة آل عمران .

و (حينفا) حال من (الدين) وهو دين التوحيد ، لأنه حنف أي مال عن الآلهة وتمحض لله . وقد تقدم عند قوله تعالى « قل بل ملة إبراهيم حنيفا » في سورة البقرة .

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

نهى مؤكداً للمعنى الأمر الذي قبله تصريحاً بمعنى « حنيفاً » . وتأكيده الفعل النهي عنه بنون التوكيد للمبالغة في النهي عنه اعتناء بالتبرؤ من الشرك .

وقد تقدم غير مرة أن قوله « من المشركين » ونحوه أبلغ في الاتصاف من نحو : لا تكن مشركاً ، لما فيه من التبرؤ من الطائفة ذات نحلة الإشراف .

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾

عطف على « ولا تكونن من المشركين » .

ولم يؤكد الفعل بنون التوكيد لئلا يمنع وجودها من حلف حرف العلة بأن حلفه تخفيف وفصاحة ، ولأن النهي لما اقترن بما يؤول إلى التعليل كان فيه غيبة عن تأكيده لأن الموصول في قوله « ما لا ينفعك ولا يضررك » يؤول إلى وجه النهي عن دعائك ، إذ دعاء أمثالها لا يقصده العاقل .

ومن دون الله اعتراض بين فعل (تدع) ومفعوله ، وهو إدماج البحث على دعائه الله .

وتفريع « فإن فعلت » على التبيين للإشارة إلى أنه لا معلومة لمن يأتي ما نهى عنه بعد أن أكد نهييه وبينت عاقبته ، فمن فعله فقد ظلم نفسه واعتدى على حق ربه .

وأكد الكون من الظالمين على ذلك التقدير بـ (إن) لزيادة التحذير ، وأني بـ (إذن) للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلاً سأل : فإن فعلت فماذا يكون ؟ .

وفي قوله « من الظالمين » من تأكيدٍ مثل ما تقدم في قوله « من المشركين » ونظائره .

والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل حتى لو فعله أشرف المخلوقين لكان من الظالمين ، على حد قوله تعالى « ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك » .

﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

عطف على جملة « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » لقصد التعريض بإبطال عقيدة المشركين أن الأصنام شفعاء عند الله ، فلما أبطلت الآية السابقة أن تكون الأصنام نافعة أو ضارة ، وكان إسناد النفع أو الضرر أكثر ما يقع على معنى مبدورهما من فاعلهما ابتداء ، ولا يتبادر من ذلك الإسناد معنى الوساطة في تحصيلهما من فاعل ، عقت جملة « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » بهذه الجملة للإعلام بأن إرادة الله النفع أو الضرر لأحد لا يستطيع غيره أن يصرفه عنها أو يتعرض فيها إلا من جعل الله له ذلك بدعاء أو شفاعاة .

ووجه عطفها على الجملة السابقة لما بينهما من تغاير في المعنى بالتفصيل والزيادة ، وبصيغتي العموم في قوله « فلا كاشف له إلا هو » وفي قوله « فلا رادَّ لفضله » الداخل فيهما أصنامهم وهي المقصودة ، كما صرح به في قوله تعالى في سورة الزمر « أفأرى ما تدعون من دون الله إن أردني الله بضرك هل هن كاشفات ضرره أو أردني بزخمه هل هن مسكات رحمته » .

ولوجيهُ الخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه أولى الناس بالخير ونفي الضر . فيعلم أن غيره أولى بهذا الحكم وهذا المقصود .

والمس : حقيقته وضع اليد على جسم لا اختبار ملمسه ، وقد يطلق على الإصابة مجازاً مرسلًا . وقد تقدم عند قوله تعالى « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان » في آخر سورة الأعراف .

والإرادة بالخير : تقديره والقصدُ إليه . ولما كان الذي لا يعجزه شيء ولا يتردد علمه فإذا أراد شيئاً فعله ، فإطلاق الإرادة هنا كناية عن الإصابة كما يدل عليه قوله بعده « يصيب به من يشاء من عباده » . وقد عبر بالمس في موضع الإرادة في نظيرها في سورة الأنعام « وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير » . ولكن عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عن من يريد معارضة مراده تعالى كأنه من كان بحيث لا يستطيع التعرض لله في غيره ولو كان بمجرد إرادته قبل حصول فعله ، فإن التعرض حيثل أهون لأن الدفع أسهل من الرفع ، وأما آية سورة الأنعام فسياؤها في بيان قدرة الله تعالى لا في تزيهه عن المعارض والمعاذ .

والفضل : هو الخير ، ولذلك فإيقاعه موقع الضمير للدلالة على أن الخير الواصل إلى الناس فضل من الله لا استحسان لهم به لأنهم عبيد إليه يصيبهم بما يشاء .

وتنكير (ضُر) و (خَيْر) للتنوع الصالحة للقلة والكثرة .

وكل من جملة « فلا كاشف له إلا هو » وجملة « فلا رادَّ لفضله » جواب للشرط المذكور معها ، وليس الجواب بمحذوف .

وجملة « يصيب به من يشاء من عباده » واقعة موقع البيان لما قبلها والحوصلة له ، فلذلك فصلت عنها .

والضمير المجرور بالباء عائد إلى الخير ، فيكون امتناناً وحشاً على التعرض لمرضاة الله حتى يكون مما حقت عليهم مشيئة الله أن يصيبهم بالخير ، أو يعودُ

إلى ما تقدم من الضر ، والضمير باعتبار أنه مذكور فيكون تخويفا وتبشيرا وتحديرا وترغيبا .

وقد أجملت المشية هنا ولم تبين أسبابها ليسلك لها الناس كل مسلك يأملون منه تحصيلها في العطاء وكل مسلك يتقون يوقعهم فيها في الحرمان .

والإصابة : اتصال شيء بآخر ووروده عليه ، وهي في معنى المس المتقدم ، ف قوله « يصيب به من يشاء » هو في معنى قوله في سورة الأنعام « وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير » .

والتدليل بجملة « وهو النفور الرحيم » يشير إلى أن إعطاء الخير فضل من الله ورحمة وتجاوز منه تعالى عن سيئات عباده الصالحين ، وتقصيرهم وغفلاتهم ، فلو شاء لما تجاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا كلهم .

ولولا غفرانه لما كانوا أهلا لإصابة الخير ، لأنهم مع تفاوتهم في الكمال لا يخلون من قصور عن الفضل الخالد الذي هو الكمال عند الله ، كما أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله « إني ليُخَان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة » .

ويشير أيضا إلى أن الله قد تجاوز عن كثير من سيئات عباده المسترفين ولم يؤاخذهم إلا بما لا يرضى عنه بحال كما قال « ولا يرضى لعباده الكفر » ، وأنه لولا تجاوزه عن كثير لمسهم الله بضر شديد في الدنيا والآخرة .

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَلِنَأْمُرْ بِهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَلِنُؤْمَرْ عَلَيْهِمَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
بِوَكِيلٍ﴾

استئناف ابتدائي هو كذيل لما مضى في السورة كلها وحوصلة لما جرى
من الاستدلال والمجادلة والتخويف والترغيب ، ولذلك جاء ما في هذه الجملة
كلما جامعا وموادعة قاطمة ،

وافتحاها بـ (قل) للتنبيه على أنه تليخ عن الله تعالى فهو جدير بالتلقي .

وافتح المقول بالنداء لاستيعاء سماعهم لأهمية ما سيقال لهم ، والخطاب
لجميع الناس من مؤمن وكافر ، والمقصود منه ابتداء المشركون ، ولذلك أطيل
الكلام في شأنهم . وقد ذكر معهم من اهتدى تشريفا لهم .

وأكد الخبر بحرف (قد) تسجيلا عليهم بأن ما فيه الحق قد أبلغ إليهم وتحققا
لكونه حقا .

والحق : هو الدين الذي جاء به القرآن ، ووصفه بـ «من ربكم» للتنويه بأنه
حق مبين لا يخلطه باطل ولا ريب ، فهو معصوم من ذلك .

واختيار وصف الرب المضاف إلى ضمير (الناس) على اسم الجلالة للتنبيه
على أنه لإرشاد من الذي يحب صلاح عباده ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم شأن من
يرب ، أي يسوس ويلبس .

وتفريع جملة «فمن اهتدى» على جملة «قد جاءكم» للإشارة إلى أن مجيء
الحق الواضح يترتب عليه أن إتياعه غنم لمتبعه وليس مزية له على الله ، ليتوصل
من ذلك إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسه ، ورتب عليها تبعة الإعراض .

واللام في قوله « نفسه » دالة على أن الاعتداء نعمة وغنى وأن الإعراض ضرر على صاحبه .

وجه الإتيان بطريقتي الحصر في « فلانما يهتدي لنفسه » وفي « فلانما يفضل عليها » الرد على المشركين إذ كانوا يتمطئون في الاقتراح فيقولون « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » ونحو ذلك مما يفيد أنهم يمتنون عليه لو أسلموا ، وكان بعضهم يظهر أنه يقبض النبيء - صلى الله عليه وسلم - بالبقاء على الكفر فكان القصر مفيداً أن اعتدائه مقصور على تعلق اعتدائه بمعنى اللام في قوله « لنفسه » أي بفائدة نفسه لا يتجاوزه إلى التعلق بفائدتي . وأن ضلاله مقصور على التعلق بمعنى على نفسه ، أي لمضرتها لا يتجاوزه إلى التعلق بمضرتي .

وجملة « وما أنا عليكم بوكيل » معطوفة على جملة « من اعتدى » فهي داخلة في حيز التصريح ، وإتمام للمفزع ، لأنه إذا كان اعتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على نفسه تحقق أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - غير مأمور من الله بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في اعتدائهم ولا يضره ضلالهم ، فلا يحسبوا حرصه لنفع نفسه أو دفع ضرر عنها حتى يتمطؤوا ويشتروا ، وأنه لاصح لهم ومبلغ ما في اتباعه خیرهم والإعراض عنه ضررهم .

والإتيان بالجملة الاسمية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك الحكم وثباته في سائر الأحوال .

ومعنى الوكيل : الموكل إليه تحصيل الأمر . و (عليكم) بمعنى على اعتدائكم فدخل حرف الجر على الذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام :

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ ﴾

عطف على (قل) أي بلغ الناس ذلك القول « واتبع ما يوحى إليك » ، أي
اتبع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك . و (اصبر) أي على معاناة الذين لم
يؤمنوا بقرينة الغاية بقوله « حتى يحكم الله » فإنها غاية لهذا الصبر الخاص
لا لمطلق الصبر .

ولما كان الحكم يقتضي فريقين حذف متعلقه تعريلاً على قرينة السياق ،
أي حتى يحكم الله بينك وبينهم .

وجملة « وهو خير الحاكمين » ثناء وتذليل لما فيه من العموم ، أي وهو
خير الحاكمين بين كل خصمين في هذه القضية وفي غيرها ، فالتعريف في
« الحاكمين » للاستفراق بقرينة التذييل .

و (خير) تفضيل ، أصله أخير فحلفت الهمزة لكثرة الاستعمال . والأخيرية
من الحاكمين أخيرية وفاء الإنصاف في إعطاء الحقوق . وهي هنا كناية عن
معاينة الظالم ، لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتدئ عليه ، فهي
الإخبار بأن الله خير الحاكمين لإيماء بأن الله ناصر رسوله - صلى الله عليه وسلم -
والمؤمنين على الذين كذبوا وعاندوا . وهذا كلام جامع فيه براءة المقطع .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ هُودٍ

سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة هود ، ولا يعرف لها اسم غير ذلك ، وكذلك وردت هذه التسمية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس أن أبا بكر قال : يا رسول الله قد شئت ، قال : شيتي هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يشاء لئون ، وإذا الشمس كورت . رواه الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة . وروي من طرق أخرى بالفاظ متضاربة يزيد بعضها على بعض .

وسميت باسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مرات ، ولأن ما حكى عنه فيها أطول مما حكى عنه في غيرها ، ولأن عاداً وصفوا فيها بأنهم قوم هود في قوله « أَلَا بُعْدًا لِمَاد قَوْم هود » ، وقد تقدم في تسمية سورة يونس وجه آخر للتسمية ينطبق على هذه وهو تمييزها من بين السور ذوات الافتتاح بـ « أَلَمْ » .

وهي مكية كلها عند الجمهور . وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير ، وقاعدة إلا آية واحدة وهي « وأقم الصلاة طرفي النهار - إلى قوله - للذاكرين » . وقال ابن عطية : هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة . وهي قوله تعالى « فاعلمك

تارك بعض ما يوحى إليك » ، وقوله « أفمن كان على بينة من ربه - إلى قوله - أولئك يؤمنون به » قيل نزلت في عبد الله بن سلام ، وقوله « وأقم الصلاة طرفي النهار » الآية . قيل نزلت في قصة أبي اليسر كما سيأتي ، والأصح أنها كلها مكية وأن ما روي من أسباب النزول في بعض آياتها توهم لاشتباه الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حيثلد كما يأتي ، على أن الآية الأولى من هذه الثلاث واضح أنها مكية .

نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف . وقد عدت الثانية والخمسين في ترتيب نزول السور . ونقل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة أنها نزلت قبل سورة يونس لأن التحدي فيها وقع بعشر سور وفي سورة يونس وقع التحدي بسورة ، وسيأتي بيان هذا .

وقد عدت آياتها مائة وإحدى وعشرين في العدد المدني الأخير . وكانت آياتها معدودة في المدني الأول مائة واثنين وعشرين ، وهي كذلك في عدد أهل الشام وفي عدد أهل البصرة وأهل الكوفة مائة وثلاث وعشرون .

وأغراضها : ابتدأت بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تسمى إليه الحروف المقطعة في أول السورة .

وبإثباتها بالتنويه بالقرآن .

وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى

وبأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل مسمى .

وإثبات الحشر .

والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس .

وأن الله منبئ أمور كل حي على الأرض .

وخلق العوالم بعد أن لم تكن .

وأن مرجع الناس إليه ، وأنه ما خلقهم إلا للجزاء .

وتثبيت النبيء - صلى الله عليه وسلم - وتسلية عما يقوله المشركون وما يفترحونه من آيات على وفق هواهم « أن يقولوا لولا أنزل عليه كثر أو جاء معه ملك » .

وأن حبيبهم آية القرآن الذي تحذاهم بمعارضته فعبجروا عن معارضته فتبين غيلاهم فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة .

وضرب مثل لقريقي المؤمنين والمشركين .

وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد ونسود ، وإبراهيم ، وقوم لوط ، وسليمان ، ورسالة موسى ، تعريضا بما في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم تنفعهم آلهتهم التي يدعونها .

وأن في تلك الأنباء حكمة للمتبعين بسيرهم .

وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن مشركي العرب صاثرون إلى ما صار إليه أولئك .

وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه .

ثم عرّض باستئناس النبيء - صلى الله عليه وسلم - وتسلية باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتي به فما على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيما أمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين ، وأن عليهم بالصلاة والعبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح فإنه لا هلاك مع الصلاح .

وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمير بإقامة الصلاة .

﴿الر﴾

تقدم القول على الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة وغيرها من نظرائها وما سورة يونس ببعيد .

﴿كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

القول في الافتتاح بقوله (كتاب) وتنكيره مماثل لما في قوله « كتاب أنزل إليك » في سورة الأعراف .

والمعنى أن القرآن كتاب من عند الله فلماذا يَعْجَب المشركون من ذلك ويكذبون به . فـ (كتاب) مبتدأ ، سوغ الابتداء ما فيه من التنكير للنوعية .

و « من لدن حكيم خبير » خبر « وأحكمت آياته » صفة لـ (كتاب) ، ولك أن تجعل « أحكمت آياته » صفة مخصصة ، وهي سوغ الابتداء . ولك أن تجعل (أحكمت) هو الخبر . وتجعل « من لدن حكيم خبير » ظرفا لغوا متعلقا بـ (أحكمت) و (فُصِّلَتْ) .

والإحكام : إلقان الصنع ، مشتق من الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف . وهي إلقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال التي تعرض لنوعها ، أي جعلت آياته كاملة في نوع الكلام بحيث سلمت من مخالفة الواقع ومن أخلال المعنى واللفظ . وتقدم عند قوله تعالى « منه آيات محكمات » في أول سورة آل عمران . وبهذا المعنى تنبئ المقابلة بقوله « من لدن حكيم » .

وآيات القرآن : الجمل المستقلة بمعانيها المختمة بفواصل . وقد تقدم وجه تسمية جمل القرآن بالآيات عند قوله تعالى « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » في أوائل سورة البقرة ، وفي المقدمة الشاملة من مقدمات هذا التفسير .

والنفصيل : التوضيح والبيان . وهو مشتق من الفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره بما يميزه ، فصار كناية مشهورة عن البيان لما فيه من فصل المعاني . وقد تقدم عند قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبل المجرمين » في سورة الأنعام .

ونظيره : الفرق ، كنى به عن البيان فسمي القرآن فرقانا . وعن الفصل فسمي يوم بدر يوم الفرقان ، ومنه في ذكر ليلة القدر « فيها يُفْرَق كل أمر حكيم » .

و (ثم) للتراخي في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل لما في التفصيل من الاهتمام لدى النفوس لأن القول تروح إلى البيان والإيضاح .

و « من لدن حكيم خبير » أي من عند الموصوف بإبداع الصنع لحكمته ، وإيضاح التبيين لقوة علمه . والخبير : العالم بخفايا الأشياء ، وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة بها أعز ، فالحكيم مقابل لـ (أحكمت) ، والخبير مقابل لـ (نصّلت) . وهما وإن كانا متعلق العلم ومتعلق القدرة إذ القدرة لا تجري إلا على وفق العلم ، إلا أنه روعي في المقابلة الفعل الذي هو أثر إحدى الصفتين أشدّ تبادراً فيه للناس من الآخر وهذا من بليغ المزاجية .

﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾

(أن) تفسيرية لما في معنى « أحكمت آياته ثم فصلت » من الدلالة على أقوال محكمة ومفصلة فكأنه قيل : أوحى إليك في هذا الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله ، فهذه الجملة تفسيرية لما أحكم من الآيات لأن النهي عن عبادة غير الله وإيجاب عبادة الله هو أصل الدين ، وإليه مرجع جميع الصفات التي ثبتت لله تعالى بالدليل ، وهو الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل ، ولذلك تكرر

الأمر بالتوحيد والاستدلال عليه في القرآن ، وأن أول آية نزلت كان فيها الأمر بملازمة اسم الله لأول قراءة القرآن في قوله تعالى « اقرأ باسم ربك الذي خلق » .

والخطاب في « ألا تعبدوا » وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى الذين لم يؤمنوا وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بإبلاغه إليهم .

وجملة « إنني لكم نذير وبشير » معترضة بين جملة « ألا تعبدوا » وإلا الله » وجملة « وأن استغفروا ربكم » الآية ، وهو اعتراض للتحذير من مخالفة النهي والتحريض على امتثاله .

ووقع هذا الاعتراض عقب الجملة الأولى التي هي من الآيات المحكمات إشعاراً بأن مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية وذلك لأن شأن الاعتراض أن يكون مناسباً لما وقع بعده وناشئاً منه فإن مضمون البشير والنذير هو جامع عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في رسالته فهو بشير لمن آمن وأطاع ، ونذير لمن أعرض وعصى ، وذلك أيضاً جامع للأصول المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب فاندرج في ذلك العقائد السمعية ، وهذا عين الإحكام .

و(من) في قوله « إنني لكم منه » ابتدائية ، أي أي نذير وبشير لكم جاثياً من عند الله .

والجمع بين النذارة والبشارة لمقابلة ما تضمنته الجملة الأولى من طلب ترك عبادة غير الله بطريق النهي وطلب عبادة الله بطريق الاستثناء ، فالنذارة ترجع إلى الجزء الأول ، والبشارة ترجع إلى الجزء الثاني .

﴿وَأَن أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
إِلْسَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾

عطف على جملة «ألا تعبدوا إلا الله» وهو تفسير ثان يرجع إلى ما في الجملة الأولى من لفظ التفصيل ، فهذا ابتداء التفصيل لأنه يبين وإرشاد لوسائل نيل عبادة ما عدا الله تعالى ، ودلائل على ذلك وأمثال ونذر ، فالمقصود : تقسيم التفسير وهو وجه إعادة حرف التفسير في هذه الجملة وعدم الاكتفاء بالذي في الجملة المعطوف عليها .

والاستغفار : طلب المغفرة ، أي طلب عدم المؤاخلة بذنب مضى ، وذلك الندم .

والتوبة : الإقلاع عن عَمَلٍ ذنب ، والزمُّ على أن لا يعود إليه .

و (ثُمَّ) للترتيب الربوبي ، لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام أهم من طلب المغفرة ، فإنَّ تصحيح العزم على عدم العودة إليها هو مسمى التوبة ، وهذا ترغيب في نيل عبادة الأصنام ويبيان لما في ذلك من الفوائد في الدنيا والآخرة .

والمتاع : اسم مصدر التمتع لما يُتَمَتَّع به ، أي يُسْتَضَع . ويطلق على منافع الدنيا . وقد تقدم عند قوله تعالى «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» في سورة الأعراف .

والْحَسَنَ : تقييد لنوع المتاع بأنه الحسن في نوعه ، أي خالصاً من المكدرات طويلاً بقاؤه لمصاحبه كما دل عليه قوله «إلى أجل مسمى» . والمراد بالمتاع : الإبقاء ، أي الحياة ، والمعنى أنه لا يتأصلهم . ووصفه بالحسن لإفادة أنها حياة طيبة .

و « إلى أجل » متعلق بـ (يمتعكم) وهو غاية للتمتع ، وذلك موعظة وتنبية على أن هذا المتاع له نهاية ، فعلم أنه متاع الدنيا . والمقصود بالأجل : أجل كل واحد وهو نهاية حياته ، وهذا وعد بأنه نعمة باقية طول الحياة .

وجملة « يؤت كل ذي فضل فضله » عطف على جملة « يمتعكم » . والإيتاء : الإعطاء ، وذلك يدل على أنه من المتاع الحسن ، فيعلم أنه إعطاء نعيم الآخرة . والفضل : إعطاء الخير . سمي فضلا لأن الغالب أن فاعل الخير يفعله بما هو فاضل عن حاجته ، ثم تنوسي ذلك فصار الفضل بمعنى إعطاء الخير .

والفضل الأول : العمل الصالح ، بقرينة مقابلته بفضل الله الغني عن الناس . والفضل الثاني المضاف إلى ضمير الجلالة هو ثواب الآخرة ، بقرينة مقابلته بالمتاع في الدنيا . والمعنى : ويؤت الله فضله كل ذي فضل في عمله .

ولما علق الإيتاء بالفضلين علم أن مقدار الجزاء بقدر المسجزي عليه ، لأنه علق بذي فضل وهو في قوة المشتق ، ففيه إشعار بالتعليل وبالتقدير . وضبط ذلك لا يعلمه إلا الله ، وهو سر بين العبد وربّه . ونظير هذا مع اختلاف في التقديم والتأخير وزيادة بيان ، قوله تعالى « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾

عطف على « وأن استغفروا ربكم » فهو من تمام ما جاء تفسيراً له (أحكمت آياته ثم فصلت) ، وهو مما أوحى به إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبلفه إلى الناس .

وتولوا : أصله تتولوا ، حذفت إحدى التائين تخفيفاً .

وتأكيد جملة الجزاء بـ (إن) ويكون المسند إليه فيها اسما مخبرا عنه بالجملة الفعلية لقصد شدة تأكيد توقع العذاب .

وتنكير (يوم) للتهويل ، لتذهب نفوسهم لاحتمال الممكن أن يكون يوما في الدنيا أو في الآخرة ، لأنهم كانوا ينكرون الحشر ، فتخوفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم . وبذلك يكون تنكير (يوم) صالحا لإيقاعه مقابلا للجزاءين في قوله « يُنْعِمُكُمْ مُتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ » ، فيقدر السامع : إن قوليتم فلاني أخاف عليكم عذابين كما رجوت لكم إن استغفرتهم ثوابين .

ووصفه بالكبير لزيادة تهويله ، والمراد بالكبر الكبير المعنوي ، وهو شدة ما يقع فيه ، أعني العذاب ، فوصف اليوم بالكبر مجاز عقلي .

﴿إِنِّي إِلَهِ مَرْجِعُكُمْ وَهوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

جملة في موضع التعليل للخوف عليهم ، فلذلك فصلت . والمعنى : أنكم صائرون إلى الله ، أي إلى قدرته غير مغفلين منه فهو مجازيكم على توليكم من أمره .

فالمرجع : مصدر ميمي بمعنى الرجوع . وهو مستعمل كناية عن لازمه العرفي وهو عدم الانفلات وإن طال الزمن ، وذلك شامل للرجوع بعد الموت . وليس المراد إياه خاصة لأن قوله « وهو على كل شيء قدير » أنسب بالمصير الدنيوي لأنه المسلم عندهم ، وأما المصير الآخروي فلز اعترفوا به لما كان هناك قوي مقتض لزيادة « وهو على كل شيء قدير » .

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام والتقوي ، وليس المراد منه الحصر إذ هم لا يحسبون أنهم مرجعون بعد الموت بله أن يرجعوا إلى غيره .

وجملة « وهو على كل شيء قدير » معطوفة على جملة « إلى الله مرجعكم » ،
أي فما ظنكم بمرجعكم إلى القادر على كل شيء وقد عصيتم أمره أليس
يعذبكم عذابا كبيرا .

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينٍ يَسْتَفْشُونَ
ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

حول أسلوب الكلام عن مخاطبة النبيء - عليه الصلاة والسلام - بما أمر
بتبليغه إلى إلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم بإحاطة
علم الله تعالى بكل حال من الكائنات من النوات والأعمال ظاهرها وباطنها ،
فتقدم لذلك لإبطال وهم من أوهام أهل الشرك أنهم في مكتة من إخفاء بعض
أحوالهم عن الله تعالى ، فكان قوله « ألا إنهم يثنون صدورهم » إلخ تمهيدا
لقوله « يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » ، جمعا بين
إغبارهم بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم بصفات
الله . وقد نشأ هذا الكلام عن قوله تعالى « إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء
قدير » لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل
شيء هو أيضا موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين تمام القدرة وتمام
العلم .

وافتتاح الكلام بحرف التنبيه (ألا) للاهتمام بمضمونه لغرابة أمرهم
المحكمي والعناية بتعليم إحاطة علم الله تعالى .

وضمائر الجماعة الغائبين عائدة إلى المشركين الذين أمر النبيء - صلى الله
عليه وسلم - بالإبلاغ إليهم في قوله « أن لا تقبلوا إلا الله » وليس بالتضات .
وضمائر الغيبة المفرد عائدة إلى اسم الجلالة في قوله « إلى الله مرجعكم » .

والثني : الطيُّ ، وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين . يقال : نَسَّاه بالتخفيف ، إذا جعله ثانيا ، يقال : هذا واحد فائنه ، أي كن ثانيا له ، فالذي يطوي الشيء يجعل أحد طاقيه ثانيا للذي قبله ، فثني الصلور : إماتها وجنيها تشبيها بالطي . ومعنى ذلك الطأطأة .

وهذا الكلام يحتمل الإجراء على حقيقة ألفاظه من الثني والصلور .
ويحتمل أن يكون تمثيلا لهيئة نفسية بهيئة حسية .

فعلى الاحتمال الأول يكون ذلك تعجيبا من جهالة أهل الشرك إذ كانوا يقيسون صفات الله تعالى على صفات الناس فيحسبون أن الله لا يطلع على ما يجربونه عنه . وقد روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم يدخل بيته ويرخي الستر عليه ويستغشي ثوبه ويحني ظهره ويقول : هل يعلم الله ما في قلبي ؟ وذلك من جهلهم بمظمة الله .

ففي البخاري عن ابن مسعود : اجتمع عند البيت قريشان وقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم ، فقال أحدهم : أثرون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا . وقال الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا . فأنزل الله تعالى « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » .

وجميع أخطاء أهل الضلالة في الجاهلية والأديان الماضية تسري إلى عقولهم من النظر السقيم ، والأقيسة الفاسدة ، وتقدير الحقائق العالية بمقايير متعارفهم وغوائلهم ، وقياس الغائب على الشاهد . وقد ضل كثير من فرق المسلمين في هذه المسالك لولا أنهم يتتهون إلى معلومات ضرورية من الدين تعصمهم عند الغاية عن الخروج عن دائرة الإسلام وقد جاء بعضهم وأوشك أن يقع .

وعلى الاحتمال الثاني فهو تمثيل لحالة إضمارهم العداوة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - في نفوسهم وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال من يشي صدره ليخفيه ومن يستغشي ثوبه على ما يريد أن يستره به . وهذا الاحتمال لا يناسب كون الآية مكية إذ لم يكن المشركون يومئذ بمصانعين للنبيء - صلى الله عليه وسلم - . وقاويلها بإرادة أهل النفاق يقتضي أن تكون الآية مدنية . وهذا نقله أحد من المفسرين الأولين ، وفي أسباب النزول للواحدي أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة وكان رجلا حُلُو المنطق ، وكان يظهر المودة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - وهو منطو على عداوته ، أي عداوة الدين ، فضرب الله نبي الصلور مثالا لإضماره بغض النبيء - صلى الله عليه وسلم - . فهو تمثيل وليس بحقيقة . وصيغة الجمع على هذا مستعملة في إرادة واحدة لقصد إبهامه على نحو قوله « الذين قال لهم الناس » قيل فإنه هو الأخنس بن شريق .

ووقع في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال : كان ناس من المسلمين يستخفون أن يتخلوا فيفيضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفيضوا إلى السماء فنزلت هذه الآية . وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية ولا اساق الضمائر . فلعل مراد ابن عباس أن الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس فعلهم هو سبب نزولها . واعلم أن شأن دعوة الحق أن لا تذهب باطلا حتى عند من لم يصدقوا بها ولم يتبعوها ، فإنها تكلفت عقولهم إلى قرض صدقها أو الاستعداد إلى دفعها ، وكل ذلك يثير حقيقتها ويُشيع دراستها . وكم من معرضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأنها والإنفاق من غفلتهم عنها . وكذلك كان شأن المشركين حين سمعوا دعوة القرآن إذ أغلوا يتدبرون وسائل مقاومتها وتقضها والتفهم في معانيها لإيجاد دفعها ، كحال العاصي بن وائل قال لخباب بن الأرت حين تقاضاه أجر سيف صنعه فقال له : لا أفضيكه حتى تكفر بمحمد . فقال خبابه : لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يحييك . فقال العاصي له : إذا أحياني الله بعد موتي فيكون لي مال فأفضيك منه . فنزل

فيه قوله تعالى « أفرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا » . وهذا من سوء فهمه لمعنى البعث وتوهمه أنه يُعاد لما كان حاله في الدنيا من أهل ومال .

والاستخفاء : الاختفاء ، فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل استجاب واستأخر .

وجملة « ألا حين يستغشون ثيابهم » الخ يجوز أن تكون إنشائية لجملة « ألا إنهم يشنون صدورهم » متصلة بها فيكون حرف (ألا) الثاني تأكيداً لنظيره الذي في الجملة قبله لزيادة تحقيق الخبر ، فيتمتع ظرف (حين) بفعل « يشنون صدورهم » ويتنازعه مع فعل « يتعلم ما يسرون » وتكون الحالة الموصوفة حالة واحدة مركبة من ثني الصدور واستغشاء الثياب .

والاستغشاء : التغطى بما يُغشي ، أي يستر ، فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل قوله « واستغشوا ثيابهم » ، ومثل استجاب .

وزيادة « وما يعلنون » تصريح بما فهم من الكلام السابق للتحذير توهم علمه بالخفيات دون الظاهر .

وجملة « إنه عليم بذات الصدور » نتيجة وتعليل للجملة قبله ، أي يعلم سرهم وجهرهم لأنه شديد العلم بالخفي في النفوس وهو يعلم الجهر بالأولى ، فذات الصدور صفة لمحذوف يُعلم من السياق من قوله (عليم) أي الأشياء التي هي صاحبة الصدور .

وكلمة (ذات) مؤنث (ذو) يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس ، وقد قدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى « إنه عليم بذات الصدور » وقوله « وأصلحوا ذات بينكم » في سورة الأنفال .

والصدور مراد بها النفوس لأن العرب يعبرون عن الحواس الباطنية بالصدور .

واختيار مثال المبالغة وهو (عليهم) لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم بكل ما تسعه اللغة الموضوعة لمتعارف الناس فتقتصر عن ألفاظٍ تعبر عن الحقائق العالية بغير طريقة استيعاب ما يصلح من المعبرات لتحصيل قريب المعنى المقصود .

وذاات الصور : الأشياء المستقرة في النفوس التي لا تملوها . فأضيف إليها .

فهرس

- 5 اما المسبيل على الذين يستاذنونك ... فهم لا يعلمون
- 6 يتلدرون اليكم اذا رجتم اليهم ... فينبئكم بما كنتم تعملون
- 8 ميعلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم ... جزاء بما كانوا يكسبون
- 10 يعلمون لكم لترضوا عنهم ... فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
- 10 الاعراب اشد كفرا ونفاقا ... والله عليم حكيم
- 13 ومن الاعراب من يتخذ ما ينطق ... والله سميع عليم
- 15 ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ... ان الله غفور رحيم
- 17 والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ... ذلك الفوز العظيم
- 19 ومن حولكم من الاعراب منافقون ... ثم يردون الى عذاب عظيم
- 21 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا ... ان الله غفور رحيم
- 22 خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ... والله سميع عليم
- 24 ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة ... وأن الله هو التوب الرحيم
- 25 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ... فينبئكم بما كنتم تعملون
- 26 وآخرون يرجون لامر الله اما يعذبهم ... والله عليم حكيم
- 29 الذين اتخذوا مسجدا ضرابا وكفرا ... والله يحب المطورين
- 33 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ... والله لا يهدي القوم الظالمين
- 35 لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ... والله عليم حكيم
- 37 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ... وذلك هو الفوز العظيم
- 40 الطائون العابثون الحامضون السائحون ... وبشر المؤمنين

43 ما كان للنبيء والذين آمنوا ان يستغفروا ٠٠٠ أنهم اصحاب الجحيم
 45 وما كان استغفار ابراهيم لابنيه ٠٠٠ ان ابراهيم لأواه حليم
 47 وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم ٠٠٠ ان الله بكل شىء عليم
 48 ان الله له ملك السماوات والارض ٠٠٠ وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ...
 49 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ٠٠٠ انه بهم رؤوف رحيم
 51 وعلى الثلاثة الذين خلفوا ٠٠٠ ان الله هو التواب الرحيم
 54 يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
 57 ولا ينفقون نفقة ٠٠٠ ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون
 58 وما كان المؤمنون لينفروا ٠٠٠ لملهم يحلزون
 62 يا ايها الذين آمنوا قاتلوا ٠٠٠ واعلموا ان الله مع المتقين
 64 واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ٠٠٠ وماتوا وهم كافرون
 67 او لا يرون أنهم يفتنون ٠٠٠ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
 68 واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم ٠٠٠ بأنهم قوم لا يفقهون
 70 لقد جاءكم رسول من انفسكم ٠٠٠ وهو رب العرش العظيم

سورة يونس

78 اغراض السورة
 80 الر
 80 تلك آيات الكتاب الحكيم
 83 اكان للناس عجا ان اوحينا الى رجل منهم ٠٠٠ ان لهم قنم صلق عند ربهم ...
 86 قال الكافرون ان هذا لسحر مبين
 87 ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض ٠٠٠ افلا تذكرون
 90 اليه مرجعكم جميعا ٠٠٠ وعذاب اليم بما كانوا يكفرون
 93 هو الذى جعل الشمس غيا ٠٠٠ تفصل الآيات لقوم يعلمون
 97 ان فى اختلاف الليل والنهار ٠٠٠ لايات لقوم يتقون
 98 ان الذين لا يرجون لقاءنا ٠٠٠ ماواهم النار بما كانوا يكسبون
 101 ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠٠٠ الحمد لله رب العالمين
 106 ولو يجعل الله للناس الشر ٠٠٠ فى طغيانهم يعمهون
 109 واذا مس الانسان الضر ٠٠٠ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون

- 112 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ٠٠٠ كذلك نجزي القوم المجرمين
 114 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
 115 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ٠٠٠ إنى أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ...
 119 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ٠٠٠ أفلا تعقلون
 123 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ٠٠٠ إنه لا يفلح المجرمون
 124 ويمبدون من دون الله ما لا يضرهم ٠٠٠ سبحانه وتعالى عما يشركون
 126 وما كان الناس إلا أمة واحدة ٠٠٠ لتفنى بينهم نبيا فيه يختلفون
 129 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ٠٠٠ إنى معكم من المنتظرين
 132 وإذا أذقنا الناس رحمة ٠٠٠ أن رسلنا يكتبون ما تمكرون
 134 هو الذي يسيركم في البر والبحر ٠٠٠ إذا هم يشفون في الأرض بشير الحق ...
 139 يا أيها الناس إنما بغيكم ٠٠٠ ففتنكم بما كنتم تعملون
 141 إنما مثل الحياة الدنيا ٠٠٠ كذلك الفصل الآيات لقوم يتفكرون
 144 والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
 145 للذين أحسنوا الحسنى ٠٠٠ هم فيها خالدون
 147 والذين كسبوا السيئات ٠٠٠ هم فيها خالدون
 149 ويوم نحشرهم جميعا ٠٠٠ إن كنا من عبادكم لغافلين
 153 هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت
 154 وردوا إلى الله مولاهم الحق
 154 وفضل عنهم ما كانوا يفترون
 156 قل من يرزقكم من السماء والأرض ٠٠٠ قل أفلا تتقون
 158 فذلكم الله ربكم الحق ٠٠٠ فأنى تصرفون
 159 كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسدتوا أنهم لا يؤمنون
 160 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ٠٠٠ فأنى تولفون
 161 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ٠٠٠ فما لكم كيف تحكمون
 164 وما يتبع أكثرهم إلا الظل ٠٠٠ أن الله بعلم بما يفعلون
 167 وما كان هذا القرآن أن يفترى من هو الله ٠٠٠ لا زيب فيه من رب العالمين ...
 170 أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله ٠٠٠ إن كنتم صادقين

- 171 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ٠٠٠ فانظر كيف كان حاله الظالمين
- 174 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين
- 175 وان كذبوك فقل لي علمي ٠٠٠ وأيا يرى بما تعملون
- 177 ومنهم من يستمعون اليك ٠٠٠ ولو كانوا لا يبصرون
- 180 ان الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون
- 181 ويوم نحشرهم كان لم يلبثوا ٠٠٠ وما كانوا مهتدين
- 183 واما نرينك بعض الذي نعدهم ٠٠٠ ثم الله شهيد على ما يفعلون
- 187 ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
- 188 ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ٠٠٠ ولا يستقدمون
- 191 قل ارايتم ان اناكم عذابه بياقا ٠٠٠ وقد كنتم به تستعجلون
- 194 ثم قيل للذين ظلموا فذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون
- 195 ويستعذبونك احق هو قل اي ورثي انه لحق وما أنتم بمعجزين
- 197 ولو ان لكل نفس ضلعت ما في الارض لافلتت به
- 198 الا ان لله ما في السماوات والارض ٠٠٠ واليه ترجعون
- 200 يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم ٠٠٠ وهدى رحمة للمؤمنين ...
- 203 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
- 207 قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق ٠٠٠ ام على الله تفترون
- 210 وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ٠٠٠ ولكن اكثرهم لا يشكرون
- 211 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ٠٠٠ الا في كتاب مبين
- 215 الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ٠٠٠ ذلك هو الفوز العظيم
- 220 ولا يحزنك قولهم ان الامة لله جميعا هو المسيح الطليم
- 224 الا ان لله من في السموات ٠٠٠ وان هم لا يفرصون
- 226 هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ٠٠٠ ان في ذلك لآيات للقوم يسمعون ...
- 229 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ٠٠٠ اتقولون على الله ما لا تعلمون
- 232 قل ان الذين يفترون على الله الكذب ٠٠٠ بنا كانوا يكفرون
- 234 واتل عليهم نبأ نوح اذ قال ٠٠٠ ثم اقضوا الي ولا تنظرون

240 فان توليتم فما سالتكم من اجر ٠٠٠ وامرت أن آكون من المسلمين
 242 فكذبوه فنجيناها وسن معه ٠٠٠ فانظر كيف كان عاقبة المتكذبين
 244 ثم بعثنا من بعده رسلا الى قوصهم ٠٠٠ كذلك نطبع على قلوب المتكذبين
 246 ثم بعثنا من بعدهم موسى ٠٠٠ وكانوا قوما مجرمين
 248 فلما جاءهم الحق من عندنا ٠٠٠ ولا يفلح الساحرون
 251 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ٠٠٠ وما نحن لكما بمؤمنين
 253 وقال فرعون اثبتنهم بكل ساحر عليم ٠٠٠ ولو كره المجرمون
 258 فما آمن لموسى الا ذرية من قومه ٠٠٠ وانه لمن المصرفين
 261 وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله ٠٠٠ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
 264 واوحينا الى موسى واخيه ٠٠٠ وبشر المؤمنين
 272 قال قد اجيببت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون
 274 وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ٠٠٠ وانا من المسلمين
 277 الآن وقد عصيت قبل ٠٠٠ وان كثيرا من الناس عن آياتنا فاعفلون
 281 ولقد بؤانا بني اسرائيل مبوا صدق ٠٠٠ فيما كانوا فيه يختلفون
 284 فان كنت في شك مما أنزلنا اليك ٠٠٠ فتكون من الخاسرين
 286 ان الذين حققت عليهم كلمات ربك ٠٠٠ حتى يروا العذاب الاليم
 288 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها ٠٠٠ ومتمنهم السرحين
 292 ولر شاء ربك لآمن من لى الارض كلهم جميعا لآنت تكفره الناس حتى
 294 يكونوا مؤمنين
 294 وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويصل الرجس على الذين لا يعقلون ...
 295 ل انظروا ماذا فى السماوات والارض وما تنفى الآيات والفر عن قوم لا يؤمنون
 297 فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا ٠٠٠ حقا علينا ننج المؤمنين
 300 قل يا ايها الناس ان كنتم فى شك ٠٠٠ وامرت أن آكون من المؤمنين
 302 وان اقم وجهك للدين حنيفا
 304 ولا تكسوتن من المشركين
 304 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ...
 305 وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ٠٠٠ وهو الغفور الرحيم

308 قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ۝ وما انا عليكم بوكيل

310 واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين

311 سورة هود

314 الر

314 كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

315 الا تمينوا الا الله اننى لكم منه نذير وبشير

317 وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ۝ فيؤت كل ذي فضل فضله

318 وان تولوا فانى اضعاف خلتكم عذاب يوم تبئرون

319 الى الله مرجعكم وهو على كل شئ قدير

320 الا انهم يثنون صدورهم ليستغفروا منه ۝ انه اعلم بذات الصدور

تفسیر

التَّحْذِيرُ وَالتَّنْوِيذُ

تألف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ

الجزء الثانی عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

عطف على جملة : « يعلم ما يُسرّون وما يعلنون » . والتقدير : وما من دابة إلا يعلم مُسْقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا ، وإنما نُظِمَ الكلام على هذا الأسلوب قننا لإفادة التخصيص على العموم بالنفي المؤكد ؛ (مزن) ، ولإدماج تعميم رزق الله كل دابة في الأرض في أثناء إفادة عموم علمه بأحوال كل دابة ، فلأجل ذلك آخرَ الفعل المعطوف لأن في التذكير بأن الله رازق الدواب التي لا حيلة لها في الاكتساب استدلالاً على أنه عليهم بأحوالها ، فلأن كونه رازقاً للدواب قضية من الأصول الموضوعية المقبولة عند عموم البشر ، فمن أجل ذلك جعل رزق الله إياها دليلاً على علمه بما تحتاجه .

والدابة في اللغة اسم لما يذب أي يمشي على الأرض غير الإنسان ، وزيادة « في الأرض » تأكيد لمعنى (دابة) في التخصيص على أن العموم مستعمل في حقيقته .

والرزق : الطعام ، وتقدم في قوله تعالى : « وجد عندها رزقاً » . والاستثناء من عموم الأحوال التابع لعموم اللوات والمدلول عليه بذكر رزقها الذي هو من أحوالها .

وتقديم « على الله » قبل متعلقه وهو « رزقها » لإفادة القصر ، أي على الله لا على غيره ، وإفادة تركيب « على الله رزقها » معنى أن الله تكفل برزقها ولم

بهمله ، لأن (عل) تدل على اللزوم والمحرقية ، ومعلوم أن الله لا يُلْزَمُهُ أحدٌ شيئاً ، فما أفاد معنى اللزوم فلإنما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته المقتضية ذلك له كما أشار إليه قوله تعالى : « وعدا علينا » وقوله : « حقاً علينا » .

والاستثناء من عموم ما يسند إليه رزق اللواب في ظاهر ما يلو للناس إنه رزق من أصحاب اللواب ومن يربونها ، أي رزقها على الله لا على غيره ، فالمستثنى هو الكون على الله والمستثنى منه مطلق الكون مما يُتَخَيَّلُ أن رزاق فحصر الرزق في الكون على الله مجاز عقلي في العرف باعتبار أن الله مسبب ذلك الرزق ومُقدِّره .

وجملة « ويعلم مُستقرّها ومُستودعها » عطف على جملة الاستثناء لا على المستثنى ، أي والله يعلم مستقر كل دابة ومستودعها . فليس حكم هذه الجملة بدخول في حيِّز الحصر .

والمستقرّ : محل استقرارها . والمستودع : محل الإيداع ، والإيداع : الوضع والخسر . والمراد به مستودعها في الرحم قبل بروزها إلى الأرض كقوله « وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع » في سورة الأنعام .

وتنوين (كلّ) تنوين عوض عن المضاف إليه اختصار ، أي كلّ رزقها ومستقرها ومستودعها في كتاب مبين ، أي كتابة ، فالكتاب هنا مصدر كقوله « كتاب الله عليكم » . وهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه بحيث لا يقبل زيادة ولا نقصاناً ولا تحلفاً . كما أن الكتابة يقصد منها أن لا يزداد في الأمر ولا ينقص ولا يبطّل . قال الحارث بن حنظلة :

حذر الجور والتطائي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء

والمبين : اسم فاعل أبان بمعنى أظهر ، وهو تخيل لاستعارة الكتاب للتقدير . وليس المراد أنه موضح لمن يطالع له لأن علم الله وقدره لا يطلع عليه أحد .

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيَكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

عطف على جملة « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » . والمناسبة أن خلق السماوات والأرض من أكبر مظاهر علم الله وتعلقات قدرته وإتقان الصنع ، فالمقصود من هذا الخبر لازمه وهو الاعتبار بسعة علمه وقدرته ، وقد تقدم القول في نظيرها في قوله « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » في سورة الأعراف .

وجملة « وكان عرشه على الماء » يجوز أن تكون حالا وأن تكون اعتراضا بين فعل (خلق) ولام التعليل . وأما كونها معطوفة على جملة « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » المسوقة مساق الدليل على سعة علم الله وقدرته فغير رشيق لأن مضمون هذه الجملة ليس محسوما ولا مقتررا لدى المشركين إذ هو من المفنيات وبعضه طرأ عليه تغيير بخلق السموات فلا يحسن جعله حجة على المشركين لإثبات سعة علم الله وقدرته المأخوذ من جملة « وما من دابة في الأرض » السخ . والمعنى أن العرش كان مخلوقا قبل السموات وكان محيطا بالماء أو حاويا للماء . وحمل العرش على أنه ذات مخلوقة فوق السموات هو ظاهر الآية . وذلك يقتضي أن العرش مخلوق قبل ذلك وأن الماء مخلوق قبل السموات والأرض . وتفصيل ذلك وكيفيته وكيفية الاستعلاء مما لا قبل للأفهام به إذ التعبير عنه قريب .

ويجوز أن يكون المراد من العرش ملك الله وحكمه تمثيلا بعرش الساططان ، أي كان ملك الله قبل خلق السموات والأرض ملوكا على الماء .

وقوله « ليلولكم » متعلق بـ (خلق) واللام التعليل . والبلو : الابتلاء ، أي اختبار شيء لتحصيل علم بأحواله ، وهو مستعمل كناية عن ظهور آثار خلقه

تعالى للمخلوقات ، لأن حقيقة البلو مستحيلة على الله لأنه العليم بكل شيء ، فلا يحتاج إلى اختباره على نحو قوله « إِلَّا لَنَعْلَمَنَّ مَنْ يُتَّبَعُ الرَّسُولُ » في سورة البقرة .

وجعل البلو علة لخلق السموات والأرض لكونه من حكمة خلق الأرض باعتبار كون الأرض من مجموع هذا الخلق ، ثم إن خلق الأرض يستتبع خلق ما جعلت الأرض عامرة به ، واختلاف أعمال المخاطبين من جملة الأحوال التي اقتضاها الخلق فكانت من حكمة خلق السموات والأرض ، وكان التعليل هنا بمراتب كثيرة ، وعلّة العلة علّة .

وأبكم : اسم استفهام ، فهو مبتدأ ، وجملة المبتدأ والخبر سادّة مسدّ الحال اللازم ذكرها بعد ضمير الخطاب في (يبلوكم) ، نظرا إلى أن الابتلاء لا يتعلق باللوات ، فتعبية فعل (يبلو) إلى ضمير اللوات ليس فيه تمام الفائدة فكان محتاجا إلى ذكر حال تفسيد متعلق الابتلاء ، وهذا ضرب من التعليق وليس عنه ،

وفي الآية إشارة إلى أن من حكمة خلق الأرض صلور الأعمال الفاضلة من شرف المخلوقات فيها . ثم إن ذلك يقتضي الجزاء على الأعمال إكمالا لمقتضى الحكمة ولذلك أعقبت بقوله « ولئن قلت إنكم مبعوثون » الخ .

﴿ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾

يظهر أن الواو واو الحال والجملة حال من فاعل « خلق السموات والأرض » باعتبار ما تعلق بالفعل من قوله في « ستة أيام » ، وقوله « ليلوكم » ، والتقدير : فعل ذلك الخلق العجيب والحال أنهم ينكرون ما هو دون ذلك وهو إعادة خلق الناس . ويجهلون أنه لولا الجزاء لكان هذا الخلق عبثا كما قال تعالى « وما

خلقنا السموات والأرض وما بينهما لأعين . فلن حمل الخبر في قوله « وهو الذي خلق السموات والأرض » على ظاهر الإخبار كانت الحال مقدرة من فاعل (خلق) أي خلق ذلك مقدراً أنكم تنكرون عظيم قدرته ، وإن حمل الخبر على أنه مستعمل في التنبيه والاعتبار بقدرته الله كانت الحال مقارنة .

ووجه جعلها جملة شرطية إضافة تجدد التكليب عند كل إخبار بالبعث ، واللام موطن القسم ، وجواب القسم « ليقولن » الخ ، فاللام فيه لام جواب القسم . وجواب (إن) محذوف أغنى عنه جواب القسم كما هو الشأن عند اجتماع شرط وقسم أن يحلف جواب المتأخر منهما .

وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم وما يتبعه من نون التوكيد لتزليل السامع منزلة المتردد في صبور هذا القول منهم لغرابه صلوره من العاقل : فيكون التأكيدي القوي والتزليل مستعملاً في لازم معناه وهو التعجيب من حال الذين كفروا أن يحبلوا إعادة المخلوق وقد شاهدوا آثار بده المخلوق وهو أعظم وأبدع .

وقرأ الجمهور « إلا سحر » على أن « هذا » إشارة إلى المألول عليه ؛ (قلت) ، ومعنى الإخبار عن القول بأنه سحر أنهم يزعمون أنه كلام من قبيل الأقوال التي يقولها السحرة لخصائص تؤثر في النفوس .

وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف : « إلا ساحر » فالإشارة بقوله (هذا) إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - المفهوم من ضمير (قلت) أي أنه يقول كلاماً يسحرنا بذلك .

ووجه جعلهم هذا القول سحراً أن في معتقاداتهم وخرافاتهم أن من وسائل السحر الأقوال المستحيلة والتكاذيب البهتانية ، والمعنى أنهم يكدّبون بالبعث كلما أخبروا به لا يرددون في عام إمكان حصوله بله إيمانهم به .
ومبين : اسم فاعل أبيان المهموز الذي هو بمعنى بآن المجرد ، أي بين واضع أنه سحر أو أنه ساحر .

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَخْبِئُهُ ﴾

مناسبتة لما قبله أن في كليهما وصف فنّ من أفانين عناد المشركين وتهكمهم بالدعوة الإسلامية ، فإذا خيّرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالبعث وأنّ شركهم سببٌ لتعذيبهم جعلوا كلامه سحرا ، وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشرارك استعجلوه ، فإذا تأخّر عنهم إلى أجل اقتضته الحكمة الربانيّة استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام تهكم طنا أن تأخره حيز . واللام موثقة للقسم . وجملة « ليقولن ما يخبئه » جواب القسم مغنية عن جواب الشرط .

والأمة : حقيقتها الجماعة الكثيرة من النّاس الذين أمرهم واحد ، ونطلق على المدة كأنهم راعوا أنّها الأمد الذي يظهر فيه جيل فأطلقت على مطلق المدة ، أي بعد مدة .

و (معدودة) معناه مقدرة ، أي مؤجلة . وفيه إيحاء إلى أنّها ليست مديدة لأنّه شاع في كلام العرب إطلاق المعدّ والحساب ونحوهما على التّقليل ، لأنّ الشيء القليل يمكن ضبطه بالعدد ، ولذلك يقولون في عكسه : بغير حساب ، مثل « والله يرزق من يشاء بغير حساب » .

والحبس : إلزام الشيء مكانا لا يتجاوزه . ولذلك يستعمل في معنى المنع كما هنا ، أي ما يمنع أن يصل إلينا ويحل بنا وهم يريدون التهكم .

﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾

هذه الجملة واقعة موقع الجواب عن كلامهم إذ يقولون ما يحبس عنا العذاب ، فلذلك فصلت كما تفصل المحاوراة . وهذا تهديد وتخويف بأنه لا يصرف عنهم ولكنه مؤخر .

وافتح الكلام بحرف التنبيه للاهتمام بالخبر لتحقيقه وإدخال الروع في ضمائرهم .

وتقديم الظرف للإيماء بأن إتيان العذاب لا شك فيه حتى أنه يوقت بوقت .
والصرف : اللطع والإقصاء .

والحوث : الإحاطة .

والمعنى أنه حال بهم حلولا لا مخلص منه بحال .

وجملة « وحاق بهم » في موضع الحال أو معلقة على خبر (ليس) .

وصيغة المضي مستعملة في معنى التحقق ، وهذا عذاب القتل يوم يلزم .

وما صدق « ما كانوا به يستهزئون » هو العذاب ، وباء (به) مسببة أي بسبب ذكره فلان ذكر العذاب كان سببا لاستهزائهم حين توعدهم به النبي - صلى الله عليه وسلم - .

والإتيان بالموصول في موضع الضمير للإيماء إلى أن استهزأهم كان من سباب غضب الله عليهم ، وتقديره إحاطة العذاب بهم بحيث لا يجعلون منه مخلصا .

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا كَافِرًا ﴾

عطف على جملة « ولئن آخزنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة » . فإنه لما ذكر أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عند الله . وأنهم بطروا نعمة التمتع فسخروا بتأخير العذاب ، بينت هذه الآية أن أهل الضلالة راسخون في ذلك لأنهم لا يفكرون في غير اللذات الدنيوية فتجري أفعالهم على حسب ذلك دون رجاء لتغير الحال ، ولا يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس وتصرفات خالق الناس ومقدر أحوالهم ، ولا يتعظون بتقلبات أحوال الأمم ، فشان أهل الضلالة أنهم إن حلت بهم الفراء بعد النعمة ملكهم اليأس من الخير ونسوا النعمة فجحدها وكفروا منعمها ، فلئن تأخير العذاب رحمة وإتيان العذاب نزع لتلك الرحمة ، وهذه الجملة في قوة التذليل . فتعريف (الإنسان) تعريف الجنس مراد به الاستغراق ، وبذلك اكتسبت الجملة قوة التذليل . فمعيار العموم الاستثناء في قوله تعالى « إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » كما يأتي ، فيكون الاستغراق عرفيا جاريا على اصطلاح القرآن من إطلاق لفظ الإنسان أو الناس ، ولأن وصفي « يؤوس كفور » يُنامسان المشركين فيتخصص العام بهم .

وقيل التعريف في (الإنسان) للمهد مراد منه إنسان خاص ، فرؤى الواحدي عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة . وعنه أنها نزلت في عبد الله بن أبي أمية المخزومي . ويجوز أن يكون المراد كل إنسان إذا حل به مثل ذلك على تفاوت في الناس في هذا اليأس .

واللام نوطلة للقسم .

والإذافة مستعملة في إصصال الإدراك على وجه المجاز ، واختيرت مادة الإذافة لما تشعب به من إدراك أمر محبوب لأن المرء لا يلوق إلا ما يشتهي .

والرحمة أرياء بها رحمة الدنيا . وأطلقت على أثرها وهو النعمة كالصحة والأمن والعافية ، والمراد النعمة السابقة قبل نزول الضر .

والترع حقيقته خلع الثوب عن الجسد . واستعمل هنا في سلب النعمة على طريقة الاستعارة ، ولذلك عدّي بحرف (من) دون (عن) لأنّ المعنى على السلب والافتكاك ، فذكر (من) تجريده للمجاز .

وجملة « إنه ليؤوس كفور » جواب القسم ، وسجرت من الافتتاح باللام استثناء عنها بحرف التوكيد ولام الابتداء في خبر (إن) . واستغني بجواب القسم عن جواب الشرط المقارن له كما هو شأن الكلام المشتمل على شرط وقسم كما تقدم في قوله « ولئن أخرنا عنهم العذاب » إلى آخره .

واليؤوس والكفور مثالا مبالغة في الآيس وكافر النعمة ، أي جاحداها ، والمراد بالكفور منكر نعمة الله لأنّه تصدر منه أقوال وخواف من السخط على ما انتابه كأنّه لم ينعم عليه قط .

وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم وبحرف التوكيد في جملة جواب القسم لقصد تحقيق مضمونها وأنّه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب .

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ
السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾

هذه الجملة تنيسم التي قبلها لأنها حكّت حالة ضدّ الحالة في التي قبلها ، وهي جملة قسم وشرط وجواب قسم كما تقدم في نظائرها .

وضمير (أذقناه) المنسوب عائد إلى الإنسان فتعريفه كتعريف معاده للاستغراق بالمعنى المتقدم .

والنعماء - بفتح النون وبالمدة - النعمة واختير هذا اللفظ هنا وإن كان لفظ النعمة أشهر لمحسن وعي النظير في زنة اللفظين النعماء والضراء . والمراد هنا النعمة الحاصلة بعد الضراء .

والمس مستعمل في مطلق الإصابة على وجه المجاز . واختيار فعل الإذاقة لما تقدم ، واختيار فعل المس بالنسبة إلى إدراك الضراء إيماء إلى أن إصابة الضراء أخف من إصابة النعماء ، وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال .

وأكدّت الجملة باللام المولدة للقسّم وبنون التوكيد في جملة جواب القسم لمثل الغرض الذي يبتناه في الجملة السابقة .

وجعل جواب القسم القول للإشارة إلى أنه تبجح وقضاخ ، فالخير في قوله « ذهب السيئات عني » مستعمل في لازدهاء والإعجاب ، وذلك هو مقتضى زيادة « عني » متعلقاً بـ « ذهب » للإشارة إلى اعتقاد كل واحد أنه حقيق بأن تذهب عنه السيئات غروراً منه بنفسه ، كما في قوله « ولئن أذقناه رحمةً منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عندهً لكحنى » .

وجملة « إنّه لفرح فخور » استئناف ابتدائي للتعجب من حاله ، و(فرح وفخور) مثلاً مبالغة ، أي لشديد الفرح شديد الفخر . وشدة الفرح : تجاوزه الحد وهو البطر والأشر ، كما في قوله « إن الله لا يحبّ القرحين » .

والفخر : تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء المحبوبة للناس .

والمعنى أنه لا يشكر الله على النعمة بعد البأساء وما كان فيه من الضراء فلا يفكر في وجود خالق الأسباب وتناقل الأحوال ، والمخالف بين أسبابها . وفي معنى الآيتين قوله في سورة الشورى « وإنّا إذا أذقنا الإنسان منا رحمةً فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قلتم بأيديهم فلاّن الإنسان كفور » .

﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

اختراس باستثناء من (الإنسان) . والمراد بالذين صبروا المؤمنون بالله لأن الصبر من مقارنات الإيمان فَكُنِيَ بالذين صبروا عن المؤمنين فإن الإيمان يَرُوضُ صاحبه على مفارقة الهوى وبذ معاد الضلالة . قال تعالى «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَوَاصِدًا بِالْحَقِّ وَكَوَاصِدًا بِالصَّبْرِ» .

ومن معالي الصبر انتظار الفرج ولذلك أُوثِرَ هنا وصفُ (صبروا) دون (آمنوا) لأنَّ المرادَ مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله «إِنَّهُ لِيُؤْوسَ كُفُورًا» . ودل الاستثناء على أنَّهم متصفون بضد صفات المستثنى منهم . وفي هذا تحذير من الوقوع فيما يماثل صفات الكافرين على اختلاف مقادير . وقد نسجت الآية على هذا المنوال من الإجمال لتلعب نفوس السامعين من المؤمنين في طرق الخدر من صفتي اليأس وكفران النعمة ، ومن صفتي الفرح والفخر كل منذهب مسكن .

وجملة «أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ» مستأنفة ابتدائية . والإتيان باسم الإشارة عقب وصفهم بما دل عليه الاستثناء والصبر وعمل الصالحات تنبيه على أنَّهم استحقوا ما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف كقوله «أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» .

﴿ فَلَعَلَّكَ نَارُكَ بَعْضٌ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

تفريع على قوله «وَلَتَنْزِيلُنَا لَكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ» إلى قوله - يَسْتَهْزِئُونَ - من ذكر تكذيبهم وعنادهم . يشير هذا التفريع

إلى أن مضمون الكلام المفرع عليه سبب لتوجيه هذا التوقع لأن من شأن المفرع عليه اليأس من ارجوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء بأسا فاء يَبْعَثُ على ترك دعائهم ، فذلك كله أفيد بفاء التفريع .

والتوقع المستفاد من (لعل) مستعمل في تحذير من شأنه التبليغ . ويجوز أن يقدّر استفهام حذف أداته . والتقدير : أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ تَارِكٌ . ويكون الاستفهام مستعملا في النفي للتحذير ، وذلك نظير قوله تعالى « لَمْ يَكُنْ لَكَ الْإِلَهَ » يكونوا مؤمنين » .

والاستفهام كناية عن بلوغ الحالة حداً يوجب توقع الأمر المستفهم عنه حتى أن المتكلم يستفهم عن حصوله . وهذا أسلوب يقصد به التحريك من همة المخاطب وإلهاب همته لدفع الفتور عنه ، فليس في هذا تجويز ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ بعض ما يوحى إليه ، وذلك البعض هو ما فيه دعوتهم إلى الإيمان وإنذارهم بالعذاب وإعلامهم بالبعث كما يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى « وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا » . والمعنى تحذيره من التأثير بعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم ، ويستتبع ذلك تأييس المشركين من تركه ذكر البعث والإنذار بالعذاب ، فالخطاب مستعمل في حقيقته ومراد منه مع ذلك علم السامعين بمضمونه .

وضائق : اسم فاعل من ضاق . وإنما عدل عن أن يقال (ضيق) هنا إلى (ضايق) لمراعاة النظير مع قوله (تارك) لأن ذلك أحسن فصاحة . ولأن (ضايق) لا دلالة فيه على تمكن وصف الضيق من صدره بخلاف ضيق ، إذ هو صفة مشبهة وهي دالة على تمكن الوصف من الموصوف ، إسماء إلى أن أفصأ ما يتوهم توقعه في جانبه - صلى الله عليه وسلم - هو ضيق قليل يعرض له .

والضيق مستعمل مجازا في الغم والأسف ، كما استعمل ضده وهو الانشراح في الفرح والمسرّة .

و (ضائق) عطف على (تارك) فهو وفاعله جملة خبر عن (لعلك) فيتسلط عليه التفریع .

والباء في (به) للسببية ، والضمير المجرور بالباء عائد على ما بعده وهو « أن يقولوا » . و « أن يقولوا » بدل من الضمير . ومثل ذلك مستعمل في الكلام كقوله تعالى « وأسروا النجوى الذين ظلموا » ، فيكون تحذيرا من أن يضيق صدره لاقتراحهم الآيات بأن يقولوا « لولا أنزل عليه كثر أو جاء معه ملك » ، ويحصل مع ذلك التحذير من أن يضيق صدره من قولهم « إن هذا إلاّ مبحر مبین » ، ومن قولهم : ما يحبس العذاب عنا ، بواسطة كون (ضائق) داخلا في تفریع التحذير عن قولتهم السابقين . وإنما جيء بالضمير ثم أبدل منه لقصد الإجمال الذي يعقب التفصيل ليكون أشد تمكنا في الدهن ، ولقصد تقديم المجرور المتعلق باسم الفاعل على فاعله تهيئها على الاهتمام بالمتعلق لأنه سبب صدور الفعل عن فاعله فجاء بالضمير المفسر فيما بعد لما في لفظ التفسير من الطول ، فيحصل بذكره بعد بين اسم الفاعل ومرفوعه ، فلذلك اختصر في ضمير يصود عليه ، فحصل الاهتمام وقوي الاهتمام بما يدل على تمكنه في الدهن .

ومعظم المفسرين جعلوا ضمير (به) عائدا إلى « بعض ما يوحى إليك » . على أن ما يوحى إليه سبب لضيق صدره ، أي لا يضيق له صدره ، وجعلوا « أن يقولوا » مجرورا بلام التعليل مقدرة . وعليه فالمضارع في قوله « أن يقولوا » بمعنى المضى لأنهم قالوا ذلك . واللام متعلقة بـ (ضائق) وليس المعنى عليه بالميتين :

و (لولا) : للتخفيف . والكتر : المال المكتوز أي المخبوء .

وإنزاله : إتيانه من مكان عال أي من السماء .

وهذا القول صدر من المشركين قبل نزول هذه الآية فلذلك فالفعل المضارع مراد به تجديد هذا القول وتكرره منهم بقرينة العلم بأنه صدر منهم في

الماضي ، وبقرينة التحذير من أن يكون ذلك سببا في ضيق صدره لأن التحذير إنما يتعلق بالمستقبل .

ومرادهم بـ « جاء معه ملك » أن يجيء ملك من الملائكة شاهدا برسائته ، وهذا من جهلهم بحقائق الأمور وتوهمهم أن الله يعأ بإعراضهم وينتازل لإجابة مقترح عنادهم ، ومن قصورهم عن فهم المعجزات الإلهية ومدى التأييد الرباني .

وجملة « إنما أنت نذير » في موقع العلة للتحذير من تركه بعض ما يوحى إليه وضيق صدره من مقالاتهم . فكأنه قيل لا تترك لإبلاغهم بعض ما يوحى إليك ولا يفق صدرك من مقالاتهم لأنك نذير لا وكيل على تحصيل إيمانهم ، حتى يترتب على يأسك من إيمانهم ترك دعوتهم .

والقصر المستفاد من (إنما) قصر إضافي ، أي أنت نذير لا موكل بإيقاع الإيمان في قلوبهم إذ ليس ذلك إليك بل هو لله ، كما دلّ عليه قوله قلبه « فَلَـمَـلَـكْ تَـأَـرَـكْ » بعض ما يوحى إليك « وَفَـأَـتَـى بِـهِ صَـدْرُـكَ » فهو قصر قلب : وفيه تعريض بالمشرّكين برد اعتقادهم أن الرسول يأتي بما يُسأل عنه من الخوارق فإذا لم يأتيهم به جعلوا ذلك سندا لتكذيبهم إياه ردّا حاصلا من مستبعات الخطاب ، كما تقدم عند قوله تعالى « فَلَـمَـلَـكْ تَـأَـرَـكْ » بَعْضُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ » إذ كثر في القرآن ذكر نحو هذه الجملة في مقام الردّ على المشركين والكافرين الذين سألوا الإتيان بمعجزات على وفق هواهم .

وجملة « وآله على كلّ شيء وكيل » تذييل لقوله « فَلَـمَـلَـكْ تَـأَـرَـكْ » بَعْضُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ » إلى هنا ، وهي مطوّفة على جملة « إنما أنت نذير » لما اقتضاه القصر من إبطال أن يكون وكلا على إلجائهم للإيمان . ومما شمله عموم « كلّ شيء » أن الله وكيل على قلوب المكذّبين وهم المقصود ، وإنما جاء الكلام بصيغة الموم ليكون تذييلا وإيانا للفرس بما هو كالدليل ،

وليتقل من ذلك العموم إلى تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الله مطلع على مكر أولئك ، وأنه وكيل على جرائمهم وأن الله عالم ببذل النبي جهده في التبليغ .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ
وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾

(أم) هذه منقطة بمعنى (بل) التي للإضراب للاتصال من غرض إلى آخر ، إلا أن (أم) مختصة بالاستفهام فتقدر بعدها همزة الاستفهام . والتقدير : بل أقولون افتراه . والإضراب الانتقالي في قوة الاستئناف الابتدائي ، فلجملة حكم الاستئناف . والمناسبة ظاهرة ، لأن الكلام في إبطال مزاعم المشركين ، فلإنهم قالوا : هذا كلام مفترى ، وقرعهم بالحجة .

والاستفهام إنكاري .

والافتراء : الكذب الذي لا شبهة لصاحبه ، فهو الكذب عن عمد ، كما تقدم في قوله « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في سورة العنود .

وجملة « قل فأتوا » جواب لكتلامهم فلذلك فصلت على ما هو مستعمل في المحاوراة سواء كانت حكاية المحاوراة بصيغة حكاية القول أو كانت أمرا بالقول كما تقدم عند قوله تعالى « قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها » . والضمير المستتر في (افتراه) عائد إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - المذكور في قوله « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك » . وضمير الغائب البارز المنصوب عائد إلى القرآن المفهوم من قوله « بعض ما يوحى إليك » .

والإتيان بالشيء : جلبه ، سواء كان بالاسترفاد من الخير أم بالانخراع من الجالب وهذا توسعة عليهم في التحدي .

وتحدّاهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خلاف ما تحدّاهم في غير هذا المكان بأن يأتوا بسورة مثله ، كما في سورة البقرة وسورة يونس . فقال ابن عباس وجهور المفسرين : كان التحديّ أول الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن . وهو ما وقع في سورة هود ، ثم نسخ بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سورة البقرة وسورة يونس . فتحطّى أصحاب هذا القول إلى أن قالوا إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس ، وهو الذي يعتمد عليه .

وقال الميرد : تحدّاهم أولاً بسورة ثم تحدّاهم هنا بعشر سور لأنهم قد وسع عليهم هنا بالاكْتفاء بسور مفتريات فلما وسع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها . وما وقع من التحديّ بسورة اعتبر فيه مماثلتها لسور القرآن في كمال المعاني ، وليس بالقويّ :

ومعنى (مفتريات) أنها مفتريات المعاني كما تزعمون على القرآن أي بمثل قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم . وهذا من إرخاء العنان والتسليم الجدلي ، فالمماثلة في قوله « مثله » هي المماثلة في بلاغة الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه . قال علماؤنا : وفي هذا دليل على أن إعجازه وفصاحته يقطع النظر عن علو معانيه وتصديق بعضه ببعضاً . وهو كذلك .

والدعاء : النداء لعمل . وهو مستعمل في الطلب مجازاً ولو بدون نداء . وحذف المتعلق لدلالة المقام ، أي وادّعوا لذلك . والأمر فيه للإباحة ، أي إن شئتم حين تكونون قد حجزتم عن الإتيان بعشر سور من تلقاء أنفسكم فلكم أن تدعوا من تؤمنون فيه المقبرة على ذلك ومن ترجون أن ينفعكم بتأييده من آلهتكم وبتيسير الناس ليعاونوكم فقولوا « وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » .

و « من دون الله » وصف له « من استعلمتم » ، ونكتة ذكر هذا الوصف التذكير بأنهم أنكروا أن يكون من عند الله ، فلما عمّم لهم في الاستعانة بمن

استطاعوا أكد أنهم دون الله فلان عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله مع تمكنهم من الاستمانة بكل من عدا الله تبيين أن هذا القرآن من عند الله .

ومعنى « إن كنتم صادقين » أي في قولكم « افتراء » ، وجواب الشرط هو قوله « فأتوا بعشر سور » . ووجه الملازمة بين الشرط وجزائه أنه إذا كان الافتراء يأتي بهذا القرآن فما لكم لا تفترون أنتم مثله فتنهض حججكم .

﴿ قَالُوا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

تفريع على « وادعوا من امتطعتم » أي فإن لم يستجب لكم من تدعو لهم فأنتم أعجز منهم لأنكم ما تدعونهم إلا حين تشعرون بهجزكم دون معاون فلا جرم يكون عجز هؤلاء موقعا في يأس الداعين من الإتيان بعشر سور .

والاستجابة : الإجابة ، والسين والشاء فيه للتأكيد . وهي مستعملة في المعاونة والمظاهرة على الأمر المستعان فيه ، وهي مجاز مرسل لأن المعاونة تنشأ عن النداء إلى الإعانة غالبا فإذا انتدب المستعان به إلى الإعانة أجاب النداء بحضوره فسميت استجابة .

والعلم : الاعتقاد اليقين ، أي فأيقنوا أن القرآن ما أنزل إلا بعلم الله ، أي ولايسا لعلم الله . أي لأثر العلم ، وهو جملة بهذا النظم للبشر لأن ذلك الجمل أثر لقدرة الله الجارية على وفق علمه . وقد أنشأت (أنا) الحصر ، أي حصر أحوال القرآن في حالة إنزاله من عند الله . و « أن لا إله إلا هو » عطف على « أنما أنزل » لأنهم إذا عجزوا فقد ظهر أن من استنصروهم لا يستطيعون نصرهم . ومن جملة من يستنصرونهم بطلب الإعانة على المعارضة بين الأصنام عن إعانة أتباعهم لذلك ذلك على انتفاء الإلهية عنهم .

والنساء في «فهل أنتم مسلمون» للتفريع على «فاعلموا» . والاستفهام مستعمل في الحث على الفعل وعدم تأخير كقوله «فهل أنتم متهون» أي عن شرب الخمر وفعل الميسر . والمعنى : فهل تسلمون بعد تحققكم أن هذا القرآن من عند الله .

وجيء بالجملة الاسمية الدالة على دوام الفعل وثباته . ولم يقل فهل تسلمون لأن حالة عدم الاستجابة تكسب اليقين بصحة الإلام فتقتضي تمكنه من النفوس وذلك التمكن تدل عليه الجملة الاسمية .

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتَهَا نُوفٌ لِمَنْهُمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

استئناف اعتراضى بين الجملتين ناشئ عن جملة «فهل أنتم مسلمون» لأن تلك الجملة تفرغت على نهوض الحجة فإن كانوا طالبين الحق والفوز فقد استتب لهم ما يقتضي تمكن الإسلام من قوسهم . وإن كانوا إنما يطلبون الكبرياء والسيادة في الدنيا ويأنفون من أن يكونوا تبعاً لغيرهم فهم يريدون الدنيا فلذلك حذروا من أن يفتروا بالمتاع العاجل وأعلموا بأن وراء ذلك العذاب الدائم وأنهم على الباطل ، فالمقصود من هذا الكلام هو الجملة الثانية ، أعني جملة «أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار» الخ ... وما قبل ذلك تمهيد وتنبية على بوارق الغرور ومزالق الذهول .

ولما كان ذلك هو حالهم كان في هذا الاعتراض زيادة بيان لأسباب مكابرتهم وبعدهم عن الإيمان ، وفيه تنبيه المصلين بأن لا يفتروا بظاهر حسن

حال الكافرين في الدنيا ، وأن لا يحسبوا أيضا أن الكفر يوجب تعجيل العذاب فأوقفوا من هذا التوهم ، كما قال تعالى « لا يفرئك تقلب الدين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » .

وفعل الشرط في المقام الخطابي يفيد اقتصار الفاعل على ذلك الفعل ، فالمعنى من كان يريد الحياة الدنيا فقط بقرينة قوله « أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار » إذ حصر أمرهم في استحقاق النار وهو معنى الخلود . ونظير هذه الآية « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملوما ملحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا » . فالمعنى من كان لا يطلب إلا منافع الحياة وزيتها . وهذا لا يصدر إلا عن الكافرين لأن المؤمن لا يخلو من إرادة خير الآخرة وما آوّن إلا لذلك ، فمورد هذه الآيات ونظائرها في حال الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة .

فأما قوله تعالى « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنن تردن الحياة الدنيا وزيتها فتعالين أمتعنكن وأسرحنك سراحا جميلا وإن كنن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فلن الله أهد للمحسنات منكن أجرا عظيما » فذلك في معنى آخر من معاني الحياة وزيتها وهو ترف الميث وزينة اللباس ، خلافا لما يقتضيه إعراض الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن كثير من ذلك الترف وتلك الزينة .

وضمير (إلهم) عائد إلى (من) الموصولة لأن المراد بها الأقوام الذين انصفوا بمضمون الصلة .

والتوفية : إعطاء الشيء وأفيا ، أي كاملا غير منقوص ، أي نجعل أعمالهم في الدنيا وافية ومعنى وفائها أنها غير مشوبة بطلب تكاليف الإيمان والجهاد والقيام بالحق ، فإن كل ذلك لا يخلو من نقصان في تمتع أصحاب تلك الأعمال

بأعمالهم وهو التقصان الناشئ عن معاكسة هوى النفس ، فالمراد أنهم لا يُقصدون من لذاتهم التي هيأوها لأنفسهم على اختلاف طبقاتهم في التمتع بالدنيا ، بخلاف المؤمنين فإنهم تنهياً لهم أسباب التمتع بالدنيا على اختلاف درجاتهم في ذلك التهيؤ فيتركون كثيراً من ذلك لمراعاتهم مرضاة الله تعالى وطلوهم من تبعات ذلك في الآخرة على اختلاف مراتبهم في هذه المراجعة .

وعُدّي فعل (نُوفَ) بحرف (لِ) لتضمنه معنى توصل أو تبلغ لإفادة معنيين .

فليس معنى الآية أن من أراد الحياة وزيتها أعطاه الله مراده لأن ألفاظ الآية لا تفيد ذلك لقوله (نُوفَ) إليهم أعمالهم ، فالتوفية : عدم التقص . وعلقت بالأعمال وهي المساعي . وإضافة الأعمال إلى ضمير (هم) تفيد أنها الأعمال التي عُنوا بها وأعدوها لصالحهم أي تركها لهم كما أرادوا لا تُدخل عليهم نقصاً في ذلك . وهذه التوفية متساوية والقدر المشترك فيها بينهم هو تلوهم من كُلف الإيمان ومصاعب القيام بالحق والصبر على عصيان الهوى ، فكأنه قيل نتركهم وشأنهم في ذلك .

وقوله « وهم فيها لا يُبخسون » أي في الدنيا لا يجازون على كفرهم بجزاء سلب بعض النعم عنهم بل يتركون. وشأنهم استدراجاً لهم وإمهالاً . فهنا كالتكملة بمعنى جملة « نوف إليهم أعمالهم فيها » ، إذ البُخس هو الحط من الشيء والتقص منه على ما ينبغي أن يكون عليه ظلام . وفي هذه الآية دليل لما رآه الأشعري أن الكفر لا يمنع من نعمة الله .

وضمير (فيها) يجوز أن يعود إلى (الحياة) وأن يعود إلى (الأعمال) .

وجملة « أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار » مستأنفة ، ولكن اسم الإشارة يربط بين الجملتين ، وأتي باسم الإشارة لتمييزهم بتلك الصفات المذكورة قبل اسم الإشارة . وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليه استحق ما يذكر

بعد اختياره من الحكم من أجل الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله « أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ » في سورة البقرة .

و «إِلَّا النَّارَ» استثناء مفرغ من «ليس لهم» أي ليس لهم شيء مما يعطاه الناس في الآخرة إلا النار ، وهذا يدل على الخلود في النار فيدل على أن هؤلاء كفار عندنا .

والْحَبِطُ : البطلان أي الانعدام .

والمراد بـ «ما صنعوا» ما عملوا ، و من الإحسان في الدنيا كإطعام البُعْثَةِ ونحوه من موااة بعضهم بعضا ، ولذلك عبر هنا بـ (صنعوا) لأن الإحسان يسمى صنعة .

وصمير (فيها) يجوز أن يعود إلى (الدنيا) المتحدث عنها فيتعلق المجرور بفعل (صنعوا) . ويجوز أن يعود إلى (الآخرة) فيتعلق المجرور بفعل (يطل)، أي انعدم أثره . ومعنى الكلام تنبيه على أن عظمهم من النعمة هو ما يحصل لهم في الدنيا وأن رحمة الله بهم لا تعدو ذلك . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر لما ذكر له فارس والروم وما هم فيه من النعمة «أولئك عجلت لهم طياتهم في الحياة الدنيا» .

والباطل : الشيء الذي يلهب ضياعا ونصرانا .

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾

أغلقت معاني هذه الآية لكثرة الاحتمالات التي تتورها من جهة معاد الضمائر واسم الإشارة ، ومن جهة إجمال المراد من الموصول ، وموقع الاستفهام ،

وموقع فاء التفریع . وقد حکى ابن عطية وجوها كثيرة في تفسيره بما لم يلخصه أحد مثله وتيمه القرطبي في حكاية بعضها . والاختلاف في مصادق «مَنْ» كان على بيّنة من ربه» . وفي المراد من «بيّنة من ربه» ، وفي المعنى ؛ «يتلوه» . وفي المراد من «شاهد» . وفي معاد الضمير المنصوب في قوله «يتلوه» . وفي معنى (مَنْ) من قوله «منه» ، وفي معاد الضمير المجرور بـ (مِنْ) . وفي موقع قوله «مَنْ قبله» من قوله «كتاب موسى» . وفي مرجع اسم الإشارة من قوله «أولئك يؤمنون به» . وفي معاد الضمير المجرور بالباء من قوله «يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب» الخ فهذه مفاتيح تفسير هذه الآية .

والذي تخلص لي من ذلك ومما فتح الله به مما هو أوضح وجبها وأقرب بالمعنى المقصود شيئا : أن الفاء للتفریع على جملة «أم يقولون افتراء» - إلى قوله - فهل أنتم مسلمون» وأن ما بينهما اعتراض لتقرير توغلهم في المكابرة وابتعادهم عن الإيمان ، وهذا التفریع تفريع الضدّ على ضده في إثبات ضد حكمه له ، أي إن كان حال أولئك المكذّبين كما وُصف فتَمّ قوم هم بعكس حالهم قد نفعتهم البيّنات والشواهد ، فهم يؤمنون بالقرآن وهم المسلمون وذلك مقتضى قوله «فهل أنتم مسلمون» ، أي كما أسلم من كانوا على بيّنة من ربهم منكم ومن أهل الكتاب .

والهمزة للاستفهام التقريري ، أي إن كفر به هؤلاء أفيؤمنُ به من كان على بيّنة من ربه ، وهذا على نحو نظم قوله تعالى «أفمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تُنقذ من في النار» أي أنت تنقذ من النار الذي حقّ عليه كلمة العذاب .

و «مَنْ كان على بيّنة» لا يراد بها شخص معيّن . فكلمة (مَنْ) هنا تكون كالمعرّف بلام العهد اللذهني صادقة على من تحققت له الصلة ، أعني أنه على بيّنة من ربه . ويكون ذلك لا تستقيم الإشارة . وإفراد ضمائر «كان على بيّنة من ربه» مراعاةً للفظ (مَنْ) الموصولة وذلك أحد استعمالين . والجمع في قوله «أولئك يؤمنون» مراعاةً لمعنى (مَنْ) الموصولة وذلك استعمال آخر . والتقدير :

أفمن كانوا على بينة من ربهم أولئك يؤمنون به . ونظير هذه الآية قوله تعالى « أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم » في سورة القتال .

والذين هم على بينة من ربهم يجوز أن يكونوا النصارى فقط فلأنهم كانوا متشرين في العرب ويعرف أهل مكة كثيرا منهم ، وهم الذين عرفوا أحقية الإسلام مثل ورقة بن نوفل وحجة الكلبي ، ويجوز أن يراد النصارى واليهود مثل عبد الله ابن سلام ممن آمن بعد الهجرة فدلوا على تمكنهم من معرفة البينة لصحة أفهامهم ولوضوح دلالة البينة ، فأصحابها مؤمنون بها .

والمراد بالبينة حجة مجيء الرسول - صلى الله عليه وسلم - المشر به في التوراة والإنجيل . فكون النصارى على بينة من ربهم قبل مجيء الإسلام ظاهر لأنهم لم يكذبوا رسولا صادقا . وكون اليهود على بينة إنما هو بالنسبة لانتظارهم رسولا مبشرا به في كتابهم وإن كانوا في كفرهم يعيسى - عليه السلام - ليسوا على بينة . فالمراد على بينة خاصة يدل عليها سياق الكلام السابق من قوله « فاعلموا أنما أنزل بعلم الله » ، ويعنيها اللاحق من قوله « أولئك يؤمنون به » أي بالقرآن .

و (من) في قوله « من ربه » ابتدائية ابتداء مجازيا . ومعنى كونها من ربه أنها من وحي الله ووصايته التي أشار إليها قوله تعالى « وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه - وقولهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجعلونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل » . وذكر كتاب موسى وأنه من قبله يشير إلى أن البينة المذكورة هنا من الإنجيل ، ويقوي أن المراد به « من كان على بينة من ربه » النصارى .
وفصل (يتلوه) مضارع التكو وهو الاتباع وليس من التلاوة ، أي يتبعه .
والاتباع مستعار للتأييد والاقتداء فلأن الشاهد بالحق يحضر وراء المشهود له .
والغائب المنصوب في قوله « يتلوه » عائد إلى « من كان على بينة من ربه » .

والمراد بـ « شاهد منه » شاهد من ربه ، أي شاهد من الله وهو القرآن لأنه لإعجازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان حجة على أنه آت من جانب الله .
و (من) ابتدائية . وضمير (منه) عائد إلى (ربه) . ويجوز أن يعود إلى (شاهد) .
أي شاهد على صدقه كائن في ذاته وهو إعجازه إياهم عن الإتيان بمثله .

و « من قبله » حال من « كتاب موسى » . و « كتاب موسى » عطف على « شاهد منه » والمراد تلوه في الاستدلال بطريق الارتقاء فإن النصارى يهتدون بالإنجيل ثم يستظهرون على ما في الإنجيل بالتوراة لأنها أصله وفيها بيانه ، ولذلك لما عطف « كتاب موسى » على « شاهد » الذي هو معمول « يتلو » قيد كتاب موسى بأنه من قبله ، أي ويتلو شاهد منه . ويتلو كتاب موسى حالة كونه من قبل الشاهد أي سابقا عليه في التزول . وإذا كان المراد بـ « من » كان على بينة من ربه » النصارى خاصة كان للذكر « كتاب موسى » إيماء إلى أن كتاب موسى — عليه السلام — شاهد على صدق محمد — صلى الله عليه وسلم — ولم يذكر أهل ذلك الكتاب وهم اليهود لأنهم لم يكونوا على بينة من ربهم كاملة من جهة عدم تصديقهم بميسى — عليه السلام — .

و « إماما ورحمة » حالان ثناء على التوراة بما فيها من تفصيل الشريعة فهو إمام يهتدى به ورحمة للناس يعملون بأحكامها فيرحمهم الله في الدنيا بإقامة العدل وفي الآخرة بجزاء الاستقامة إذ الإمام ما يؤتم به ويعمل على مثاله .

والإشارة بـ (أولئك) إلى « من كان على بينة من ربه » ، أي أولئك الذين كانوا على بينة من ربهم يؤمنون بالقرآن وليسوا مثلكم يا معشر المشركين ، وذلك في معنى قوله تعالى « فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » .

وإقحام « أولئك » هنا يشبه إقحام ضمير الفصل ، وفيه تنبيه على أن ما بعده من الخبر مسبب على ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف وهي كونهم على بينة من ربهم معضدة بشواهد من الإنجيل والتوراة .

وجملة « أولئك يؤمنون به » خير « من كان على بينة من ربه » .

وضمير (به) عائد إلى القرآن المعلوم من المقام أو من تقدم ضميره في قوله « أم يقولون افتراء » .

وبه ينتظم الكلام مع قوله « أم يقولون افتراء » إلى قوله « فاعلموا أننا أنزل بعلم الله » أي يؤمنون بكون القرآن من عند الله .

والباء للتعدي لا للسببية ، فتعدية فعل (يؤمنون) إلى ضمير القرآن من باب إضافة الحكم إلى الأعيان وإرادة أوصافها مثل « حرمت عليكم أمهاتكم » ، أي يؤمنون بما وصف به القرآن من أنه من عند الله .

وحاصل معنى الآية وارتباطها بما قبلها « نزل أنتم مسلمون » فإن الذين يؤمنون به هم الذين كانوا على بينة من ربهم مؤيدين بشاهد من ربهم ومعصودة بكتاب موسى - عليه السلام - من قبيل بيئتهم .

وقريب من معنى الآية قوله تعالى « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم » فاستقام تفسير الآية تمام الاستقامة ، وأنت لا يموزك تركيب الوجوه التي تأول بها المفسرون مما يخالف ما ذكرناه كلاً أو بعضاً فبصرتك فيها حديد ، وييدك لفتح مغالقتها مآليد .

وجملة « ومن يكفر به من الأحزاب » عطفت على جملة « أفمن كان على بينة من ربه » لأنه لما حرض أهل مكة على الإسلام بقوله « فهل أنتم مسلمون » ، وأرأهم القيد بقوله « أولئك يؤمنون به » ، عاد فحطر من الكفر بالقرآن فقال « ومن يكفر به من الأحزاب » ، وأعرض عما تبين له من بينة ربه وشواهد رسله فالتأثر موعده .

والأحزاب : هم جماعات الأمم الذين يجمعهم أمرٌ يجتمعون عليه ، فالمشركون حزب ، واليهود حزب ، والنصارى حزب ، قال تعالى « كذبت

قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب .

والباء في « يكفر به » كالباء في « يؤمنون به » .

والموعِد : ظرف للوعد من مكان أو زمان . وأطلق هنا على المعبر الصائر إليه لأن شأن المكان المعين لهمل أن يعين به بوعد سابق .

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

تفريع على جملة « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » والخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم - .

والنهي مستعمل كناية تعريضية بالكافرين بالقرآن لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ونقصه ، فمن لوازمه ذم المتلبس بالمنهي عنه . ولما كان المخاطب غير مظنة للتلبس بالمنهي عنه فيُطلب منه تركه ويكون النهي طلب تحصيل الحاصل ، تعيّن أن يكون النهي غير مراد به الكف والإقلاع عن المنهي عنه فيكون مستعملا في لازم ذلك بقرينة المقام ، ومما يزيد ذلك وضوحا قوله تعالى في سورة آلهم السجدة « ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مِرْيَةٍ من لقائه » فإنه لو كان المقصود تحذير النبيء - صلى الله عليه وسلم - من الاتراء في الوحي لما كان لتفريع ذلك على إتياء موسى - عليه السلام - الكتاب ملازمة ، ولكن لما كان المراد التعريض بالذين أنكروا الوحي قدّم اليهم اجتجاج سبق الوحي لموسى - عليه السلام - .

و (في) للظرفية المجازية المستعملة في تمكن التلبس نظرا لحال الذين استعمل النهي كناية عن ذمهم فلإنهم متلبسون بمِرْيَةٍ شديدة في شأن القرآن .

وَضَمِيرَا الْغِيَةِ عَائِلَانِ إِلَى الْقُرْآنِ الَّذِي عَادَ إِلَيْهِ ضَمِيرُ « اقْتِرَاءِ » .

وجملة « إنه الحق من ربك » مستأنفة تأكيد لما دلت عليه جملة « فلا تك » في مرية منه ، من أنه لوضوح حقيقته لا ينبغي أن يمتري في صدقه . وحرف التأكيد يقوم مقام الأمر باعتقاد حقيقته لما يدل عليه التأكيد من الاهتمام .

والمرية : الشك . وهي مرادفة الامتراء المتقدم في أول الأتمام . واختير النهي على المرية دون النهي عن اعتقاد أنه كذب كما هو حال المشركين ، لأن النهي عن الامتراء فيه يقتضي النهي عن الجزم بالكذب بالأولوى ، وفيه تعريض بأن ما فيه المشركون من اليقين بكذب القرآن أشد ذمًا وشناعة .

و(من) ابتدائية ، أي في شك ناشئ عن القرآن ، وإنما بنشأ الشك عنه باعتبار كونه شكًا في ذاته وحقيقته لأن حقيقة القرآنية أنه كتاب من عند الله ، فالشك الناشئ على نزوله شك في مجموع حقيقته . وهذا مثل الضمير في قوله « يؤمنون به » من غير احتياج إلى تقدير مضاف يؤول به إلى إضافة الحكم إلى الأعيان المراد أوصافها .

وتعريف (الحق) لإفادة قصر جنس الحق على القرآن . وهو قصر مبالغة لكمال جنس الحق فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره مثل قولك : حاتم الجواد .

والاستدراك بقوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » ناشئ على حكم الحصر ، فلأن الحصر يقتضي أن يؤمن به كل من بلغه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون .

والإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول — صلى الله عليه وسلم — من الدين .

وحذف متعلق (يؤمنون) لأن المراد انتفاء حقيقة الإيمان عنهم في كل ما طلب الإيمان به من الحق ، أي أن في طباع أكثر الناس تغليب الهوى على الحق فلإذا جاء ما يخالف هواهم لم يؤمنوا .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ يَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾

لما انقضى الكلام من إبطال زعمهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - افترى القرآن ونسبه إلى الله . وتعجزهم عن برهان لما زعموه . كثر عليهم أن قد وضع أنهم المفترون على الله عدة أكاذيب . منها نفيتهم أن يكون القرآن منزلاً من عنده .

فعلقت جملة « ومن أظلم ممن افترى » على جملة « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » لبيان استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن لأنهم كفروا به افتراء على الله إذ نسبوا القرآن إلى غير من أنزله ، وزعموا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - افتراه ، فكانوا بالغين غاية الظلم حتى لقد بسأل عن وجود فريق أظلم منهم سؤال إنكار يؤول إلى معنى النفي ، أي لا أحد أظلم . وقد تقدم نظيره في قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع مبادئ الله » في سورة البقرة . وفي سورة الأعراف في قوله « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته » .

وافترأؤهم على الله هو ما وضعوه من دين الشرك ، كقولهم : إن الأصنام شفعاءهم عند الله ، وقولهم في كثير من أمور دينهم « والله أمرنا بها » . وقال تعالى « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » أي إذ يقولون : أمرنا الله بذلك .

وجملة « أولئك يعرضون على ربهم » استئناف . وتصديرها باسم الإشارة للتمييز على أنهم أحرىاء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر بسبب ما قبل اسم

الإشارة من الوصف ، وهذا أشد الظلم كما تقدم في « أولئك على هدى من ربهم » في سورة البقرة .

ولما يؤذن به اسم الإشارة من معنى تحليل ما قبله فيما بعده علم أن عرضهم على ربهم عرض زجر وانتقام .

والعرض إذا عدّي بحرف (على) أفاد معنى الإحضار بإقامة .

واختيار وصف السب للإيماء إلى القدرة عليهم .

وعطف فعل (يقول) على فعل (يعرضون) الذي هو خبر ، فهو عطف على جزء الجملة السابقة وهو هنا ابتداء عطف جملة على جملة فكلا الفعلين مقصود بالإعبار عن اسم الإشارة .

والمعنى أولئك يمرضون على الله للمقاب ويعلن الأَشهاد بأنهم كذبوا على ربهم فضحا لهم .

والأَشهاد : جمع شاهد بمعنى حاصر ، أو جمع شهيد بمعنى المخبر بما عليهم من الحق . وهؤلاء الأَشهادُ من الملائكة .

واستحضارهم بطريق اسم الإشارة لتمييزهم للناس كلهم حتى يشتهر ما سيخبر به عن حالهم ، والمقصود من ذلك شهرتهم بالموء والفضائحهم .

والإتيانُ بالموصول في الخبر عنهم إيماء إلى مسببة ذلك الوصف الذي في الصلة فيما يرد عليهم من الحكم وهو « ألا لعنة الله على الظالمين » ، على أن المقصود تشهيرهم دون الشهادة . والمقصود من إعلان هذه الصفة التشهير والخزي لا إثبات كذبهم لأن إثبات ذلك حاصل في صحف أعمالهم ولذلك لم يسند العرض إلى أعمالهم وأسند إلى ذواتهم في قوله « أولئك يمرضون على ربهم » .

وجملة « ألا لعنة الله على الظالمين » من بقية قول الأَشهاد . وانتماءها بحرف التثنية يناسب مقام التشهير . والخبر مستعمل في الدعاء نزيها وتحقيرا

لهم ، ومما يؤيد أنه من قول الأَشْهاد وقوع نظيره في سورة الأعراف مصرحاً فيه بذلك « فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ » الآية .

وقوله « الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَخْلِفُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ » تقدم نظيره في سورة الأعراف .

وضمير المؤنث في قوله (يخلفونها) عائداً إلى سبيل الله لأنَّ السبيل يجوز اعتباره مؤنثاً .

والمعنى : أنهم يخفون أن يصيروا سبيل الله عوجاً ، فلم أن سبيل الله مستقيمة وأنهم يجاولون أن يصيروها عوجاً لأنهم يريدون أن يتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - دينهم وبغضبون من مخالفته إياه . وهنا انتهى كلام الأَشْهاد لأن نظيره الذي في سورة الأعراف في قوله « فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ » الآية انتهى بما يماثل آخر هذه الآية .

واختصت هذه الآية على نظيرها في الأعراف بزيادة (هم) في قوله « هم كافرون » وهو تأكيد يفيد تقوي الحكم لأن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم البعث وتقديره إشعاراً بما يترقبهم من العقاب المناسب لحكمي به من كلام الأَشْهاد ما يناسب هذا ، وما في سورة الأعراف حكاية لما قيل في شأن قوم أُدخلوا النار وظهر عقابهم فلا غرض لحكاية ما فيه تأكيد من كلام الأَشْهاد ، وكلا المقالتين واقع وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكاية .

﴿ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾

استئناف بياني ناشئ عن الاختصار في تهديدهم على وصف بعض عقابهم في الآخرة فإنَّ ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل : هل هم مالمون من عذاب الدنيا . فأجيب بأنهم لم يكونوا معجزين في الدنيا ، أي لا يخرجون عن مقدرة الله على تعذيبهم في الدنيا إذا اقتضت حكمته تعجيل عذابهم .

واعادة الإشارة إليهم بقوله (أولئك) بعد أن اشير إليهم بقوله « أولئك يعرضون على ربهم » لتقرير فائدة اسم الإشارة السابق . والمعنى : أنهم يصيرون إلى حكم ربهم في الآخرة ولم يكونوا معجزيه أن يعذبهم في الدنيا متى شاء تعذيبهم ولكنه أراد إمهالهم .

والمعجز هنا الذي أفلت ممن يروم إضراره . وتقدم بيانه عند قوله تعالى « إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » في سورة الأنعام .

والأرض : الدنيا . وفائدة ذكره أنهم لا ملجأ لهم من الله لو أراد الانتقام منهم فلا يجلدون موضعاً من الأرض يستعصمون به . فهذا تقي للملأجيء والمعاقل التي يستعصم فيها الهارب . وعندي أن مقارنة (في الأرض) بـ (معجزين) جرى مجرى المثل في القرآن كما في قوله تعالى « ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض » ولعله مما جرى كذلك في كلام العرب كما يؤذن به قول لياس ابن قبيصة الطائي من شعراء الجاهلية :

ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها

﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾

يجوز أن يكون المراد بالأول الأئصار : أي ما لهم ناصر ينصرهم من دون الله . فجمع لهم نفي سببي النجاة من عذاب القادر وهما المكان الذي لا يصل إليه القادر أو معارضة قادر آخر إياه بمنعه من تسليط عقابه . و « من دون الله » متعلق بـ (أولياء) لما في الولي هنا من معاني الحائل والمباعد بقوله « ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً » .

ويجوز أن يراد بالأولياء الأصنام التي تولوها ، أي أخلصوا لها المحبة والعبادة .

ومعنى نفى الأولياء عنهم بهذا المعنى نفى أثر هذا الوصف ، أي لم تنفعهم أصنامهم وآلهتهم .

و « من دون الله » على هذا الوجه بمعنى من غير الله ، فـ (دون) اسم غير ظرف ، و (من) الجارة لـ (دون) زائدة . تزداد في الظروف غير المتصرفة ، و (من) الجارة لـ (أولياء) زائدة لاستغراق الجنس المنفي ، أي ما كان لهم فرد من أفراد جنس الأولياء .

والعذاب المضاعف هو عذاب الآخرة بقرينة قوله « لم يكونوا معجزين في الأرض » المشعر بتأخير العذاب عنهم في الدنيا لا عن عجز .

﴿ يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾

نحبر عن اسم الإشارة . ويجوز أن تكون جملة « لم يكونوا معجزين في الأرض » خبرا أولا وجملة « يضاعف » خبرا ثانيا . ويجوز أن تكون جملة « لم يكونوا معجزين » حالا وجملة « يضاعف » خبرا أول .

﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾

يجوز أن يكون هذا خبرا عن اسم الإشارة أو حالا منه فتكون امتطاعة السمع المنفية عنهم مستعارة لكرامتهم سماع القرآن وأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - كما نقيت الإطاعة في قول الأعشى :

ومل تطيق وداعا أيها الرجل

أراد بنفي إطاعة الوداع عن نفسه أنه يحزن لذلك الحزن من الوداع فأشبهه شيء غير المطاق وعبر هنا بالامتطاعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان

يدعوهم إلى استماع القرآن فيعرضون لأنهم يكرهون أن يسموه . قال تعالى «ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرّ مستكبرا كأن لم يسمعهـا - وقال - وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» لأنهم لو سمعوا ووعوا لاحتلوا لأن الكلام المسموع مشتمل على تركيب الأدلة ونتائجها فسماعه كاف في حصول الاهتداء .

والإبصار المنفى هو النظر في المصنوعات الدالة على الوحدانية ، أي ما كانوا يوجهون أنظارهم إلى المصنوعات توجيه تأمل واعتبار بل ينظرون إليها نظر الغافل عما فيها من الدقائق ، ولذلك لم يقل هنا : وما كانوا يستطيعون أن يبصروا ، لأنهم كانوا يبصرونها ولكن مجرد الإبصار غير كاف في حصول الاستدلال حتى يضم إليه عمل الفكر بخلاف السمع في قوله «ما كانوا يستطيعون السمع» .

ويجوز أن تكون الجملة حالا لـ (أولياء) ، وسوّغ كونها حالا من النكرة أن النكرة وقعت في سياق النفي . والمعنى : أنهم جعلوها آلهة لهم في حال إنها لا تستطيع السمع ولا الإبصار .

ولإعادة ضمير جمع العقلاء على الأصنام على هذا الوجه منظور فيه إلى أن المشركين اعتقدوها تعقل ، ففي هذا الإضممار مع نفي السمع والبصر عنها ضرب من التهكم بهم .

والإتيان بأفعال الكون في هذه الجمل أربع مرات ابتداء من قوله «أولئك لم يكونوا معجزين - إلى قوله - وما كانوا يبصرون» لإفادة ما يدل عليه فعل الكون من تمكن الحدث المخبر به فقوله «لم يكونوا معجزين» أكد من : لا يعجزون وكذلك أنحوته .

والاختلاف بين صيغ أفعال الكون إذ جاء أولها بصيغة المضارع والثلاثة بعده بصيغة الماضي لأن المضارع المجزوم بحرف (لم) له معنى الماضي فليس المخالفة منها إلا تفتنا .

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ﴾

استئناف ، واسم الإشارة هنا تأكيد ثان لاسم الإشارة في قوله « أولئك يعرضون على ربهم » .

والموصول في « الذين خسروا أنفسهم » مراد به الجنس المعروف بهذه الصلة ، أي أن بلغكم أن قوما خسروا أنفسهم فهم المفترون على الله كذبا ، وخسارة أنفسهم عدم الانتفاع بها في الاهتداء ، فلما ضلوا فقد خسروها .

وتقدم الكلام على « خسروا أنفسهم » عند قوله تعالى « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » في سورة الأنعام .

والضلال : خطأ الطريق المقصود .

و « ما كانوا يفترون » ما كانوا يزعمونه من أن الأصنام تشفع لهم وتدفع عنهم الضر عند الشدائد ، قال تعالى « فلو لا نصرهم الذين اتخلوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك لإفكهم وما كانوا يفترون » .

وفي اسناد الضلال إلى الأصنام تهكم على أصحابها . شبهت أصنامهم بمن سلك طريقا ليلحق بمن استنجد به ففصل في طريقه .

وجملة « لا جرم أنهم في الآخرة هم الأنصرون » مستأنفة فلذلك ونتيجة للجمل المتقدمة من قوله « أولئك يعرضون على ربهم » لأن ما جمع لهم من الزج للعقوبة ومن افتضاح أمرهم ومن إعراضهم عن استماع النذر وعن النظر في دلائل الوحدانية يوجب اليقين بأنهم الأنصرون في الآخرة .

و (لا جرم) كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل ، وأحسب أن (جرم) مشتق مما تنوسي ، وقد اختلف أئمة العربية في تركيبها ، وأظهر أقوالهم أن

تكون (لا) من أول الجملة و (جرم) اسم بمعنى محالة أي لا محالة أو بمعنى بدّ أي لا بدّ . ثم يجيء بعدها أن واسمها وخبرها فتكون (أنّ) بمعمولة لحرف جرّ محذوف . والتقدير : لا جرم من أن الأمر كذا : ولما فيها من معنى التحقيق والتوثيق وتعامل معاملة القسم فيجيء بعدها في ما يصلح لجواب قسم نحو : لا جرم لأفعلن . قاله عمرو بن معد يكرب لأبي بكر .

وعبر عما لحقهم من الضر بالخسارة استمارة لأنه ضر أصابهم من حيث كانوا يرجون المنفعة فهم مثل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادوا الربح .

ولنما كانوا أخسرين ، أي شديدي الخسارة لأنهم قد اجتمع لهم من أسباب الشقاء والعذاب ما افترق بين الأمم الضالة . ولأنهم شقوا من حيث كانوا يحسبونه معادة قال تعالى « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » فكانوا أخسرين لأنهم اجتمعت لهم خسارة الدنيا والآخرة .

وضمير « هم الأشرارون » ضمير فصل يفيد التخصيص ، وهو قصر ادّعائي ، لأنهم بلغوا الحد الأقصى في الخسارة ، فكأنهم انقردوا بالأخسرية .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

لما ذكر أحوال البالغين أقصى غايات الخسارة ذكر مقابلهم الذين بلغوا أعلى درجات السعادة : فالجملة متأنفة استئنافا بيانيا لأن النفوس تشرب عند سماع حكم الشيء إلى معرفة حكم ضده .

والإخبات : الخضوع والتواضع ، أي أطاعوا ربهم أحسن طاعة .

وموقع « أولئك » هنا مثل موقعه في الآية قبلها .

وجملة « هم فيها خالدون » في موقع البيان لجملة « أصحاب الجنة » لأن الخلود في المكان هو أبقى الأحوال بإطلاق وصف الصاحب على الحال بذلك المكان إذ الأمكنة لا تقيد إلا لأجل الحلول فيها فتكون الجملة مستأنفة لبيان ما قبلها فمتزلتها متزلة عطف البيان ، ولا تعرب في موضع خبر ثان عن اسم الإشارة . وقد تقدم نظيرها في سورة البقرة في قوله « والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . فعُد إليه وزد إليه ما هنا .

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ
هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

بعد أن تبين الاختلاف بين حال المشركين المفترين على الله كذباً وبين حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات في منازل الآخرة أعقب ببيان التنظير بين حالي الفريقين المشركين والمؤمنين بطريقة تمثيل ما تستحقه من ذم ومدح :
فالجملة فذللك للكلام وتحصيل له وللتحذير من مواجهة سببه .

والمثل ، بالتحريك : الحالة والصفة كما في قوله تعالى « مثل الجنة التي وعد المتقون » الآية من سورة الرعد ، أي حالة الفريقين المشركين والمؤمنين تشبه حال الأصمى الأصم من جهة وحال البصير السميع من الجهة الأخرى ، فالكلام تشبيه وليس استعارة لوجود كاف التشبيه وهو أيضاً تشبيه مفرد لا مركب .

والفريقان هما المهودان في الذكر في هذا الكلام ، وهما فريق المشركين وفريق المؤمنين ، إذ قد سبق ما يؤذن بهذين الفريقين من قوله « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » . ثم قوله « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم » الآية .

والفريق : الجماعة التي تفارق ، أي يخالف حالها حال جماعة أخرى في عمل أو نحلة . وتقدم عند قوله تعالى « فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » في سورة الأنعام .

شبه حال فريق الكفار في عدم الانتفاع بالنظر في دلائل وحدانية الله الواضحة من مخلوقاته بحال الأعمى ، وشبهوا في عدم الانتفاع بأدلة القرآن بحال من هو أصم .

وشبه حال فريق المؤمنين في ضد ذلك بحال من كان سليم البصر ، سليم السمع فهو في هدى ويقين من لركضاته :

وترتيب الحالين المشبه بهما في الذكر على ترتيب ذكر الفريقين فيما تقدم بنىء بالمراد من كل فريق على طريقة النشر المرتب . والترتيب في الف والنشر هو الأصل والغالب .

وقد علم أن المشبهين بالأعمى والأصم هم الفريق المنقول فيهم « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » .

والواو في قوله (وَالْأَصْمَ) للعطف على (الأعمى) عطف أحد المشبهين على الآخر . وكذلك الواو في قوله (وَالسَّمِيعَ) للعطف على (البصير) .

وأما الواو في قوله « والبصير » فهي لعطف التشبيه الثاني على الأول ، وهو النشر بعد الف . فهي لعطف أحد الفريقين على الآخر ، والعطف بها للتقسيم والقرينة واضحة .

وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة (الأصم) على صفة (الأعمى) كما لم يعطف نظيراهما في قوله تعالى « صُمُّ بُكْمٌ عُمَى » في سورة البقرة ظناً بأن مورد الآيتين سواء في أن المراد تشبيه من جمعوا بين الصفتين . وذلك أحد وجهين ذكرهما صاحب الكشف . وقد أجاب أصحاب حواشي الكشف بأن

العطف مبني على تنزيل تغاير الصفات متزلة تغاير الذوات . ولم يذكروا لهذا التنزيل نكتة ولعلهم أرادوا أنه مجرد استعمال في الكلام كقول ابن زبابة :

يا لهف زبابة للحارب الـ صابح فالغانم فالأيب

والوجه عندي في الداعي إلى عطف صفة (الأصم) على صفة (الأعمى) أنه ملحوظ فيه أن لفريق الكفار حالين كل حال منهما جذير بتشبيهه بصفة من تينك الصفتين على حدة ، فهم يُشبهون الأعمى في عدم الاهتداء إلى الدلائل التي طريق إدراكها البصر ، ويُشبهون الأصم في عدم فهم المواعظ النافعة التي طريق فهمها السمع ، فهم في حالتين كل حال منهما مشبه به ، ففي قوله تعالى « كالأعمى والأصم » تشبيهان مُفرقان كقول امرئ القيس :

كأنّ قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها السُناب والنحش البالي

والذي في الآية تشبيه معقولين بمحسوسين ، واعتبار كل حال من محالي فريق الكفار لا محيد عنه لأن حصول أحد الحالين كاف في جر الضلال إليهم بله اجتماعهما ، إذ المشبه بهما أمر علمي فهو في قوة المنفي .

وأما الداعي إلى العطف في صفتي (البصير والسميع) بالنسبة لحال فريق المؤمنين فبمخلاف ما قررنا في حال فريق الكافرين لأن حال المؤمنين تشبه حالة مجسوع صفتي (البصير السميع) ، إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبت لإحدى الصفتين وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما أمران وجوديان ، فهما في قوة الإثبات ، فتعين أن الكون الداعي إلى عطف (السميع) على (البصير) في تشبيه حال فريق المؤمنين هو المزوجة في العبارة لتكون العبارة عن حال المؤمنين مماثلة للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام ، والمزوجة من محسنات الكلام ومرجعها إلى فصاحتها .

وبجملته « هل يستويان مثلا » واقعة موقع البيان للفرض من التشبيه وهو نفى استواء حالهما ، ونفي الاستواء كناية عن التفضيل والمفضل منها معلوم من المقام ، أي معلوم تفضيل الفريق الممثل بالسميع والبصير على الفريق الممثل بالأعمى والأصم . والاستفهام إنكاري .

وانتصب (مثلا) على التمييز ، أي من جهة حالهما ، والمثل : الحال .

والمقصود تنبيه المشركين لما هم فيه من الضلالة لعلهم يتداركون أمرهم فلذلك فرع عليه بالفاء «جملته» أفلا تذكرون » .

والهزة استفهام وإنكار انتفاء تذكركم واستمرارهم في ضلالهم .

وقرأ الجمهور « تذكرون » بتشديد الدال . وأصله تذكرون ، فقلبت التاء دالا ليقرب مخرجيهما وليتأتى الإدغام تخفيفا . وقرأه حفص ، وجمزة ، والكساوي - بتخفيف الدال - على حذف إحدى التاءين من أول الفعل .

وفي مقابلة (الأعمى والأصم) بـ (البصير والسميع) محسن الطباق .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ إِلْيَمٍ ﴾

انتقال من إنذار المشركين ووصف أحوالهم وما ناسب ذلك إلى موعظتهم بما أصاب المكذبين قبلهم من المصائب ، وفي ذلك تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - بما لاقاه الرسل - عليهم السلام - قبله من أقوامهم .

فالعطف من عطف القصة على القصة وهي التي تسمى الواو الابتدائية .

وأكدت الجملة بلام القسم و (قد) لأن المخاطبين لما غفلوا عن الحلز مما يقوم نوح مع مماثلة حالهم نزلوا منزلة المنكر لوقوع رسالته .

وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحزمة (إني) بكسر الهمزة على أنه محكي بفعل قول محلوف في محل حال ، أي قائلا .
 وقرأه ابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائي ، وأبو جعفر ، ويعقوب ، وخلف -
 - بفتح الهمزة - على تقدير حرف جرّ وهو الباء للملابسة ، أي أرسلناه متلبسا بذلك ، أي بمعنى المصدر المنسبك من (أني نذير) ، أي متلبسا بالنذارة الميئنة .
 وتقدم الكلام على نوح - عليه السلام - وقومه عند قوله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونوحا » في آل عمران . وعند قوله « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » في سورة الأعراف .

وجملة « ألا تعبدوا إلا الله » مفسرة لجملة « أرسلنا » لأن الإرسال فيه معنى القول دون حروفه ، ويجوز كونها تفسيرا له (نذير) لما في (نذير) من معنى القول ، كقوله في سورة نوح « قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه » . وهذا الوجه متعين على قراءة فتح همزة (أني) إذا اعتبرت (أن) تفسيرية . ويجوز جعل (أن) مخففة من الثقيلة فيكون بدلا من « أني لكم نذير مبين » على قراءة - فتح الهمزة - واسمها ضمير شأن محلوف ، أي أنه لا تعبدوا إلا الله .

وجملة « إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم » تعليل له (نذير) لأن شأن النذارة أن تشغل على النفوس وتخزهم فكانت جدية بالتعليل لدفع حرج ما يلاقونه . ووصف اليوم بالأليم مجاز عقلي ، وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالأليم ، لأن شدة العذاب لما بلغت الغاية جعل زمانه أليما ، أي مؤلما .

وجملة « أخاف عليكم » ونحوها مثل أنشى عليك ، تستعمل للتوقع في الأمر المظنون أو المقطوع به باعتبار إمكان الانفلات من المقطوع به ، كقول لبيد :

أنشى على أريد الخوف ولا أنشى عليه الرياح والمطر

فيتعدى الفعل بنفسه إلى الخوف منه ويتعدى إلى المخوف عليه بحرف (على) كما في الآية وييت لبيد .

و (العذاب) هنا نكرة في المعنى ، لأنه أضيف إلى نكرة فكان محتملا لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة . فأما عذاب الدنيا فليس مقطوعا بتروله بهم ولكنه مظلون من نوح - عليه السلام - بناء على ما علمه من عناية الله بإيمان قومه وما أوحى إليه من الحرص في التبليغ ، فعلم أن شأن ذلك أن لا يترك من عصوة دون عقوبة . ولذلك قال في كلامه الآتي « إنما يأتيكم به الله إن شاء » على ما يأتي هنالك . وكان العذاب شاملا لعذاب الآخرة أيضا إن بقوا على الكفر ، وهو مقطوع به لأن الله يقرن الوعيد بالدعوة ، فلذلك قال نوح - عليه السلام - في كلامه الآتي « وما أنتم بمعجزين » ، وقد تبادر إلى أذهان قومه عذاب الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فلذلك قالوا في كلامهم الآتي « فأنا بما تمدنا إن كنت من الصادقين » . ولعل في كلام نوح - عليه السلام - ما تفيدهم أنه توعدهم بعذاب في الدنيا وهو الطوفان .

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَائِهِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾

عطف قول الملأ من قومه بإلقاء على فعل (أرسلنا) للإشارة إلى أنهم يادروه بالكذب والمجادلة الباطلة لما قال لهم « إني لكم نذير مبين » إلى آخره . ولم تقع حكاية ابتداء محاورتهم إياه بـ (قال) مجردا عن القاء كما وقع في الأعراف لأن ابتداء محاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم يحك جوابهم بطريقة المحاورات بخلاف آية الأعراف .

والملأ : سادة القوم . وتقدم عند قوله تعالى « قال الملأ من قومه إننا لنراك في ضلال مبين » في سورة الأعراف .

جزموا بتكذيبه فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبه ، وتلك مقدمات باطلة أقاموها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روجها الإللف والعادة فكانوا يمدون التضاضل بالسؤدد وهو شرف مصطلح عليه قوامه الشجاعة والكرم ، وكانوا يجعلون أسباب السؤدد أسبابا مادية جسدية ، فيسودون أصحاب الأجسام البهجة كأنهم خشب مستندة لأنهم ببساطة مداركهم العقلية يظلمون حسن اللوات ، ويسودون أهل الغنى لأنهم يطمعون في نوالهم ، ويسودون الأبطال لأنهم يعاونهم لدفاع أعدائهم . ثم هم يعرفون أصحاب تلك الخلال إما بمخالطتهم وإما بمخالطة أتباعهم فإذا تسامعوا بسيد قوم ولم يعرفوه تعرفوا أتباعه وأنصاره ، فإِن كانوا من الأشراف والسادة علموا أنهم ما اتبعوه إلا لما رأوا فيه من موجبات السيادة ، وهذه أسباب ملائمة لأحوال أهل الضلالة إذ لا عناية لهم بالجانب التسماني من الهيكل الإنساني .

فلما دعاهم نوح - عليه السلام - دعوة علموا منها أنه يقودهم إلى طاعته فكفروا وقدروا فأروا الأسباب المألوفة بينهم للسؤدد مفقودة من نوح - عليه السلام - ومن الذين اتبعوه فجزموا بأنه غير حقيق بالسيادة عليهم فجزموا بتكذيبه فيما ادّعاء من الرسالة بسيادة للأمة وقيادة لها .

وهؤلاء لقصور عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال الحق ، فذهبوا يطلبون الكمال من أعراض تعرض للناس بالصدفة من سعة مال ، أو قوة أتباع ، أو عزة قبيلة . وتلك أشياء لا يطرد أثرها في جلب النفع العام ولا لإشمار لها بكمال صاحبها إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولا ، والحيوان الأعجم مثل البقرة بما في ضرعها من لبن ، والشاة بما على ظهرها من صوف ، بل غالب حالها أنها بضد ذلك .

وربما تطلبوا الكمال في أجناس غير مألوفة كالجن ، أو زيادة خلقة لا أثر لها في عمل المتصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة ، وتلك وإن كانت ملازمة لموصوفاتها لكنّها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر كمالات ،

فقد يشاركهم فيها كثير من المجموعات كالظبياء والمها والطواويس ، فإذن ارتقوا على ذلك تطلبوا الكمال في أسباب القوة والعزة من بسطة الجسم وإجادة الرماية والمجالد والشجاعة على لقاء العدو . وهذه أشبه بأن تعدّ في أسباب الكمال ولكنها مكملات للكمال الإنساني لأنها آلات لإنفاذ المقاصد السامية عند أهل العقول الراجحة والحكمة الإلهية كالأنبياء والملوك الصالحين وبدون ذلك تكون آلات لإنفاذ المقاصد السيئة مثل شجاعة أهل الحرابة وقطاع الطريق والشتطار ، ومثل القوة على نخل الأبواب لاختحام منازل الآمنين .

وإنما الكمال الحق هو زكاء النفس واستقامة العقل، فهما السبب المطرد لإيصال المنافع العامة لما في هذا العالم ، ولهما تكون القوى المنفّذة خادمة كالشجاعة للمدافعين عن الحق والملجئ للطفة على الخضوع إلى الدين ، على أن ذلك معرض للخطأ وغبية الصواب فلا يكون له المعصمة من ذلك إلا إذا كان مضافاً بالإرشاد الإلهي المعصوم ، وهو مقام النبوة والرئاسة .

فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قصروا عن إدراك أسباب الكمال وتطلبوا الأسباب من غير مكانها نظروا نوحاً - عليه السلام - وأتباعه فلم يروه من جنس غير البشر ، وتأمّلوه وأتباعه فلم يروا في أجسامهم ما يميّزهم عن الناس وربما كان في عموم الأمة من هم أجمل وجوهاً أو أطول أجساماً .

من أجل ذلك أخطأوا الاستدلال فقالوا « ما نراك إلا بشراً مثلاً » ، فاستلوا الاستدلال إلى الرؤية . والرؤية هنا رؤية العين لأنهم جعلوا استدلالهم ضرورياً من المحسوس من أحوال الأجسام ، أي ما نراك غير إنسان ، وهو مسائل للناس لا يزيد عليهم جوارح أو قوائم زائدة .

والبشر - محرّكة - : الإنسان ذكراً أو أنثى ، واحداً كان أو جمعاً . قال الراغب : « عبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور بشرته وهي جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف والشعر والوبر » أي والريش . والبشر مرادف

الإنسان فيطلق كما يطلق الإنسان على الواحد والأكثر والمؤنث والمذكر . وقد يشئ كما في قوله تعالى « أنؤمن لبشرين مثلنا » .

وقالوا « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » فجعلوا أتباع الناس المعدودين في عادتهم أراذل محقورين دليلا على أنه لا ميزة له على سادتهم الذين يلوذ بهم أشراف القوم وأقويائهم . فنفخوا عنه سبب السيادة من جهتي ذاته وأتباعه . وذلك تعريض بأنهم لا يتبعونه لأنهم يترفعون عن مخالطة أمثالهم وأنه لو أبعدهم عنه لاتبعوه ، ولذلك ورد بعده « وما أنا بطارد الذين آمنوا » الآية .

والأراذل : جمع أرذل المجمعول اسما غير صفة كذلك على القياس ، أو جمع رذيل على خلاف القياس . والرذيل : المحتقر . وأرادوا أنهم من لفيف القوم غير سادة ولا أتراب . وإضافة (أراذل) إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين القبيلة ، أي أراذل قومنا . وعبر عنهم بالموصول والصلة دون أن يقال : إلا أراذلنا لحكاية أن في كلام الذين كفروا إيماء إلى شهرة أتباع نوح - عليه السلام - بين قومهم بوصف الرذالة والحقارة ، وكان أتباع نوح - عليه السلام - من ضعفاء القوم ولكنهم من أذكى النفوس ممن سبق لهم الهدى .

و « بادي » قرأه الجمهور - بياء تحتية في آخره - على أنه مشتق من بدأ المقصور إذا ظهر ، وألفه منقلبة عن الواو لما تحركت وافتتح ما قبلها ، فلما صيغ منه وزن فاعل وقعت الواو متطرفة لاثر كسرة فقلبت ياء . والمعنى فيما يبدو لهم من الرأي دون بحث عن شفاياه ودقائقه .

وقرأه أبو عمرو وحده - بهزة في آخره - على أنه مشتق من الباء ، وهو أول الشيء .

والمعنى : فيما يقع أول الرأي ، أي دون إعادة النظر لمعرفة الحق من التمويه ، ومآل المعنيين واحد :

والرأي : نظر العقل ، مشتق من فعل رأى ، كما استعمل رأى بمعنى ظن وعلم .

يمنون أن هؤلاء قد غرتهم دعوتك فتسرعوا إلى متابعتك ولو أعادوا النظر والتأمل لعلموا أنك لا تستحق أن تتبع .

وانتصاب « بادية الرأي » بالنيابة عن الظرف ، أي في وقت الرأي دون بحث عن خفيته ، أو في الرأي الأول دون إعادة نظر .

وإضافة (باديء) إلى (الرأي) من إضافة الصفة إلى الموصوف ، ومعنى كلامهم: لا ييلث أن يرجع إلى متبعك رُشدُهم فيعيدوا التأمل في وقت آخر ويُكشف لهم خطوُهم .

ولما وصفوا كل فريق من التابع والمتبوع بما ينفي سيادة المتبوع وتركبة التابع جَمَعُوا الوصف الشامل لهما . وهو المقصود من الوصفين المفرقين . وذلك قولهم « وما نرى لكم علينا من فضل » فنضوا أن يكون لنوح - عليه السلام - وأتباعه فضل على الذين لم يؤمنوا به حتى يكون نوح - عليه السلام - سيداً لهم ويكون أتباعه مفضلين بسيادة متبوعهم .

والفضل : الزيادة في الشرف والكمال ، والمراد هنا آثاره وعلاماته لأنها التي تُرى ، فجعلوا عدم ظهور فضل لهم عليهم دليلاً على انتفاء فضلهم ، لأن الشيء الذي لا تخفى آثاره يصح أن يجعل انتفاء رؤيتها دليلاً على انتفاءها إذ لو ثبتت لريثت .

وجملة « بل فنظنكم كاذبين » لإبطال المنفي كله الدال على صدقه في دعواه بإثبات ضد المنفي ، وهو ظنهم إياهم كاذبين لأنه إذا بطل الشيء ثبت ضده ، فزعموا نوحاً - عليه السلام - كاذباً في دعوى الرسالة وأتباعه كاذبين في دعوى حصول اليقين بصدق نوح - عليه السلام - ، بل ذلك منهم اعتقاد باطل ، وهذا الظن الذي زعموه مستند إلى الدليل المحسوس في اعتقادهم .

واستعمل الظن هنا في العلم كقوله « الذين يظنون أنهم ملأوا ربهم » وهو إطلاق شائع في الكلام :

﴿ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمَيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْلَزْتُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ ﴾

فُصِّلَتْ جملة « قال يا قوم » عن التي قبلها على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات كما قدّمناه عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » في سورة البقرة ، فهذه لما وقعت مقابلا لكلام محكي يقال فُصِّلَتْ الجملة ولم تعطف بخلاف ما تقدم آنفا في قوله « وقال الملائكة الذين كفروا من قومه » .

والفتاح مراجعته بالنداء لطلب إقبال أذهانهم لوعي كلامه ، كما تقدم في نظيرها في سورة الأعراف ، واختيار استحضارهم بعنوان قومه لاستئصال طائر نفورهم تذكيرا لهم بأنه منهم فلا يريد لهم إلاّ خيرا .

وإذ قد كان طعنهم في رسالته مدخلا بأنهم ما رأوا له مزية وفضلا ، وما رأوا أتباعه إلاّ ضعفاء قومهم وإن ذلك علامة كذبه وضلال أتباعه ، سلك نوح - عليه السلام - في مجادلته مملك لإجمال لإبطال شبهتهم ثم مملك تفصيل لردّ أقوالهم ، فأما مملك الإجمال فملك فيه مملك القلب بأنهم إن لم يروا فيه وفي أتباعه ما يحمل على التصديق برسالته ، فكذلك هو لا يستطيع أن يحملهم على رؤية المعاني الدالة على صدقه ولا يستطيع منع الذين آمنوا به من متابعتها والاهتداء بالهدي الذي جاء به .

فقوله « أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي » إلى آخره . معناه إن كنت ذا برهان واضح ، ومتصفا برحمة الله بالرسالة بالهدى فلم تظهر لكم الحجة ولا دلائل الهدى ، - فهل أكرمكم أنا وأتباعي بها ، أي بالإذعان إليها والتصديق

بها إن أنتم تكرهون قبولها . وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملاً بريئاً من الكراهية والعداوة لعلموا صدق دعوته .

و (أرأيتم) ، استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتقاد . وهو استفهام تقريرى إذا كان فعل الرؤية غير عامل في مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسدّ مفعولى (رأيتم) ، ولذلك كان معناه آيلاً إلى معنى أنخروني ، ولكنه لا يستعمل إلا في طلب من حاله حال من يجحد الخبر ، وقد تقدم معناه في قوله تعالى « قل أرأيكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة » في سورة الأنعام .

وجملة « إن كنت على بينة من ربي - إلى قوله - فعصيت عليكم » معترضة بين فعل (أرأيتم) وما مسد مسد مفعوليه .

والاستفهام في (ألنلزمكموها) إنكاري ، أي لا نكرهكم على قبولها ، فعلق الإلزام بضمير البينة أو الرحمة . والمراد تعليقه بقبولها بدلالة القرينة :
 والبينة : الحجة الواضحة ، وتطلق على المعجزة ، فيجوز أن تكون معجزته الطوفان ، ويجوز أن تكون له معجزات أخرى لم تذكر ، فإن بعثة الرسل - عليهم السلام - لا تخلو من معجزات .

والمراد بالرحمة نعمة النبوة والتفضيل عليهم الذي أنكروه ، مع ما صحبها من البينة لأنها من تمامها ، فطف (الرحمة) على (البينة) يقتضي المغايرة بينهما ، وهي مغايرة بالمعوم والخصوص لأن الرحمة أعم من البينة إذ البينة على صدقه من جملة الرحمة به ، ولذلك لما أعيد الضمير في قوله « فعصيت » أعيد على (الرحمة) لأنها أعم .

و (عليكم) متعلقة بـ (عصيت) وهو حرف تملئى به الأعمال الدالة على معنى الخفاء ، مثل : شفي عليك . ولما كان صي في معنى خفي عُدّي بـ (على) ، وهو للاستعلاء المجازي أي التمكن ، أي قوة ملازمة البينة والرحمة له ،

واختيار وصف الرب دون اسم الجلالة للدلالة على أن إعطاءه البينة والرحمة فضل من الله أراد به إظهار رفقه وعنايته به .

ومعنى « فعيت » فخفيت ، وهو استعارة ، إذ شبهت الحجة التي لم يدركها المخاطبون كالحمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أن الأعمى لا يهتدي للوصول إلى مقصده فلا يصل إليه . ولما ضمن معنى : الخفاء عدي فعل (عيت) بحرف (على) تجريدا للاستعارة . وفي ضد هذه الاستعارة جاء قوله تعالى « وآتينا ثمود الناقة مبصرة » ، أي آتيناهم آية واضحة لا يستطيع جحدها لأنها آية محسوسة ، ولذلك سمي جحدهم إياها ظلما فقال « فظلموا بها » .

ومن يديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقا لمقابلة قولهم في مجادلتهم « ما نراك إلا بشرا - وما نراك اتبعك - وما نرى لكم علينا من فضل » . فقابل نوح - عليه السلام - كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل العسى :

وعطف (عيت) بفاء التعقيب إيماء إلى عدم الفترة بين إتيائه البينة والرحمة وبين ضفائها عليهم . وهو تعريض لهم بأنهم بادروا بالإنكار قبل التأمل :

وجملة « أنلزمكموها » مادة مسد مفعولي « أرأيتم » لأن الفعل خلق من العمل بدخول همزة الاستفهام .

وجواب الشرط محذوف دلّ عليه فعل « أرأيتم » وما مسد مسد مفعولي . وتقدير الكلام : قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي إلى آخره أترون أنلزمكم قبول البينة وأنتم لها كارهون .

وجيء بضمير المتكلم المشارك هنا للإشارة إلى أن الإلزام لو فرض وقوعه لكان له أعران عليه وهم أتباعه فأراد أن لا يهمل ذكر أتباعه وأنهم أنصار له لو شاء أن يهيب بهم . والقصد من ذلك التنويه بشأنهم في مقابلة تحقير الآخرين إياهم .

والاستفهام إنكاري ، أي ما كان لنا ذلك لأن الله لم يأمره بإكرامهم إعراضا عن العناية بهم فترك أمرهم إلى الله : وذلك أشد في توقع العقاب العظيم .

والكاره : المبغض لشيء . وعدّي باللام إلى مفعوله لزيادة تقوية تعلق الكراهية بالرحمة أو البيئة ، أي وأنتم مبغضون قبولها لأجل إعراضكم عن التدبر فيها .

وتقديم المجرور على (كارهون) لرعاية الفاصلة مع الاهتمام بشأنها . والمقصود من كلامه بمنهم على إعادة التأمل في الآيات ، وتخفيض نفوسهم . واستترأ لهم إلى الإنصاف . وليس المقصود معذرتهم بما صنعوا ولا العنول عن تكرير دعوتهم .

﴿ وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرْسَلُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾

إعادة الخطاب بـ (يا قوم) تأكيد لما في الخطاب به أول مرة من المعاني التي ذكرناها ، وأما عطف النداء بالواو مع أن المخاطب به واحد وشأن عطف النداء أن يكون عند اختلاف المنادى كقول المعري .

يا ساهر البرق أيقظن راقدا السر لعل بالجزع أعوانا على السهر

ثم قال :

وبا أسيرة حجليها أرى منها حَمَلَ الحُلي بن أحيان عن النظر

فأما إذا اتحد المنادى فالشأن عدم العطف كما في قصة إبراهيم - عليه السلام - في سورة مريم : إذ قال لأبيه يا أبت لِمَ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر - إلى قوله - وكيفًا فقد تكرر النداء أربع مرات .

فتمين هنا أن يكون العطف من مقول نوح - عليه السلام - لا من حكاية الله عنه . ثم يجوز أن يكون تنبيها على اتصال النداءات بعضها ببعض ، وأن أحدها لا يفني عن الآخر ، ولا يكون ذلك من قبيل الوصل لأن النداء افتتاح كلام فجملته ابتدائية وعطفها إذا عطف مجرد عطف لفظي . ويجوز أن يكون ذلك تفتنا عريضا في الكلام عند تكرار النداء استحسانا للمخالفة بين التأكيد والمؤكد . وسيجيء نظير هذا قريبا في قصة هود - عليه السلام - وقصة شعيب - عليه السلام - .

ومنه ما وقع في سورة المؤمن في قوله « وقال الذي آمن يا قوم لاني أنعافُ عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين آمن من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ، ويا قوم لاني أنعافُ عليكم يوم التنادي ، يوم تولثون مُدبرين ما لكم من الله من عاصم - ثم قال - وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار . فعطف (ويا قوم) تارة وترك العطف أخرى .

وأما مع اختلاف الوصف المنادى به فقد جاء العطف وهو أظهر لما في اختلاف وصف المنادى من شبه التغاير كقول قيس بن عاصم ، وقيل محاتم الطائي :

أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد

فقلوه (ويا بنته ذي البردين) عطف نداء على نداء والمنادى بهما واحد .

لما أظهر لهم نوح - عليه السلام - أنه يجبرهم على إيمان يكرهونه انتقل إلى تقريرهم من النظر في نزاهة ما جاءهم به ، وأنه لا يريد نفعا دنيويا بأنه لا يسألهم على ما جاء به مالا يعطونه إياه فماذا يهتمونه حتى يقطعون بكذبه .

والضمير في قوله (عليه) عائد إلى المذكور بمتزلة اسم الإشارة في قوله «ومن يفعل ذلك» فإن الضمير يعامل معاملة اسم الإشارة .

وجملة «إن أجري إلا» على الله «احتراس لأنه لما نفى أن يسألهم مالا ، والمال أجر ، نشأ توهم أنه لا يسأل جزاءه على الدعوة فجاء بجملة «إن أجري إلا» على الله «احتراسا . والمخالفة بين العبارتين في قوله (مالا) و (أجري) تفيد أنه لا يسأل من الله مالا ولكنه يسأل ثوابا . والأجر : العوض على عمل . ويسئى ثواب الله أجرا لأنه جزاءه على العمل الصالح .

وعطف جملة «وما أنا بطارد الذين آمنوا» على جملة «لا أسألكم عليه مالا» لأن مضمونها كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها لأن نفى طمعه في المخاطبين يقتضي أنه لا يؤدي أتباعه لأجل إرضاء هؤلاء . ولذلك عبر عن أتباعه بطريق الموصولية بقوله «الذين آمنوا» لما يؤذن به الموصول من تغليب قومه في تعريضهم له بأن يطردهم بما أنهم لا يجالسون أمثالهم لئلا يأنسوا بأن إيمانهم يوجب تفجيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا به والرضبة فيهم فكيف يطردهم . وهذا إيصال لما اقتضاه قولهم «وما نراك اتبعك إلا» الذين هم أرادنا «من التعريض بأنهم لا يماثلونهم في متابته .

والطرود : الأمر بالبعد عن مكان الحضور تحقيرا أو زجرا . وتقدم عند قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربهم» في سورة الأنعام .

وجملة «إنهم ملائكة ربهم» في موضع التعليل لنفي أن يطردهم بأنهم صائرون إلى الله في الآخرة فمحاسب من يطردهم ، هذا إذا كانت الملائكة بطر الحقيقية ، أو أراد أنهم يدعون ربهم في صلاتهم فينتصر الله لهم إذا كانت الملائكة مجازية ، أو أنهم ملائكة ربهم حين يحضرون مجلس دعوتي لأتني أدعو إلى الله لا إلى شيء يخصني فهم عند ملاقاتي كمن يلاقون ربهم لأنهم يتلقون ما أوحى الله إلي . وهذا كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة النفر الثلاثة الذين

حضروا مجلس النبيء - صلى الله عليه وسلم - فجلس أحدهم ، واستحيًا أحدهم ، وأعرض الثالث «أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله ، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه ، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه »

وتأكيد الخبر بـ (إنّ) إنّ كان اللقاء حقيقة لرد إنكار قومه البعث ، وإنّ كان اللقاء مجازا فال تأكيد للاهتمام بذلك اللقاء . وقد زيد هذا التأكيد تأكيدا بجملة « ولكني أراكم قوما تجهلون » .

وموقع الاستدراك هو أن مضمون الجملة ضد مضمون التي قبلها وهي جملة «إنهم ملاقوا ربهم» أي لا ريب في ذلك ولكنكم تجهلون فتحسبونهم لا حضرة لهم وأن لا تبعه في طردهم .

وحذف مفعول (تجهلون) للعلم به ، أي تجهلون ذلك .

وزيادة قوله (قوما) يدل على أن جهلهم صفة لازمة لهم كأنها من مقومات قوميتهم كما تقدم عند قوله تعالى «آيات لقوم يعقلون» في سورة البقرة .

﴿ وَيَسْقَوْمَ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

إعادة «ويا قوم» مثل إعادته في الآية قبلها .

والاستفهام إنكاري. والنصر: إغاثة المقاوم لضدّ أو علوّ، وضمن معنى الإنجاء فعدي بـ (من) أي من يخلصني ، أي ينجيني من الله ، أي من عقابه ، لأن طردهم إهانة تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله ، والله لا يحب إهانة أوليائه .

وفرع على ذلك إنكارا على قومه في إهمالهم التذكّر ، أي التأمل في الدلائل ومدلولاتها ، والأسباب ومسبباتها.

وقرأ الجمهور «تذكرون» - بتشديد الدال - .

وأصل «تذكرون» ، تذكرون فأبدلت التاء ذالا وأدغمت في الدال . وقراه .
«تذكرون» بتخفيف الدال وبحذف إحدى التامين . والتذكر تقدم عند
قوله «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» في آخر سورة
الأعراف .

﴿ وَلَا أَقُولُ نَكْمٌ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا
أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ
اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

هذا تفصيل لما ردّ به مقالة قومه لإجمالا ، فهم استدلوا على نفي نبوته
بأنهم لم يروا له فضلا عليهم ، فجاء هو في جوابهم بالقول بالموجب أنه لم
يدع فضلا غير الوحي إليه كما حكى الله عن أنبيائه - عليهم السلام - في قوله
«قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده» ،
ولذلك نفى أن يكون قد ادعى غير ذلك . واقتصر على بعض ما يتوهمونه من لوازم
النبوة وهو أن يكون أخصى منهم ، أو أن يعلم الأمور الغائبة . والقول بمعنى
الدعوى ، وإنما نفى ذلك بصيغة المضارع للدلالة على أنه متنفذ عنه ذلك في
الحال ، فأما انتفاؤه في الماضي فمعلوم لديهم حيث لم يقله ، أي لا تظنوا
أنني مضمر ادعاء فتنة وإن لم أقله .

والخزائن : جمع خزانة - بكسر الخاء - وهي بيت أو مشكاة كبيرة يجعل
لها باب ، وذلك لحزن المال أو الطعام ، أي حفظه من الضياع . وذكر
الخزائن هنا استعارة مكنية ؛ شبهت النعم والأشياء النافعة بالأموال الثمينة
التي تُخسر في الخزائن ، ورمز إلى ذلك بذكر ما هو من روادف المشبه به
وهو الخزائن : وإضافة (خزائن) إلى (الله) لاختصاص الله بها .

وأما قوله «ولا أقول إني ملك» فنفي لشبهة قولهم «ما نراك إلا بشرا مثلنا» ولذلك أصاد معه فعل القول ، لأنه إبطال دعوى أخرى الصقوها به ، وتأكيده بـ (إن) لأنه قول لا يقوله قائله إلا مؤكدا لشدة إنكاره لو ادعاه مدّع ، فلما نفاه نفى صيغة إثباته . ولما أراد إبطال قولهم «وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا أبطله بطريقة التخليط لأنهم جعلوا ضعفهم وقرهم سببا لانتفاء فضلهم ، فأبطله بأن ضعفهم ليس بحائل بينهم وبين الخير من الله إذ لا ارتباط بين الضعف في الأمور الدنيوية من فقر وقلة وبين الحرمان من نوال الكمالات النفسانية والدينية ، وأعاد معه فعل القول لأنه أراد من القول معنى غير المراد منه فيما قبل ، فالقول هنا كناية عن الاعتقاد لأن المرء إنما يقول ما يعتقد ، وهي تعريضة بالمخاطبين لأنهم يضمنون ذلك ويقدرونه .

والازدراء : افتعال من الزري وهو الاحتقار والإصاق العيب ، فأصله : ازترأ ، قلبت تاء الافتعال دالا بعد الزاي كما قلبت في الازدياد .

وإسناد الازدراء إلى الأعين وإنما هو من أفعال النفس مجاز عقلي لأن الأعين سبب الازدراء غالبا ، لأن الازدراء ينشأ عن مشاهدة الصفات الحقيرة عند الناظر . ونظيره إسناد الفرق إلى الأعين في قول الأعشى :

كللك فافعل ما حييت إذا شتوًا وأقدم إذا ما أعينُ الناس تفرقُ

ونظيره قوله تعالى «سحروا أعين الناس» وإنما سحروا عقولهم ولكن الأعين ترى حركات السحرة فتؤثر رؤيتها على عقول المبصرين :

وجيء في النفي بحرف (لن) الدالة على تأكيد نفي الفعل في المستقبل تعريضا بقومه لأنهم جعلوا ضعف أتباع نوح - عليه السلام - وقرهم دليلا على انتفاء الخير عنهم فافتضى دوام ذلك ما داموا ضعفاء فقراء ، فلبس حالهم يقول : لن ينالوا خيرا ، فكان رده عليهم بأنه لا يقول «لن يؤتيهم الله خيرا» .

وجملة « الله أعلم بما في أنفسهم » تعليل لنفي أن يقول « لن يؤتيهم الله خيرا » . ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف ، ومعنى « الله أعلم بما في أنفسهم » أن أمرهم موكل إلى ربهم الذي علم ما أودعه في نفوسهم من الخير والذي وفقهم إلى الإيمان ، أي فهو يعاملهم بما يعلم منهم . وتعليقه بالنفوس تنبيه لقومه على غلطهم في قولهم « وما نرى لكم علينا من فضل » بأنهم نظروا إلى الجانب الجسماني الدنيوي وجعلوا الفضائل والكمالات النفسانية والعطايا الدنية التي الله أعلم بها .
واسم التفصيل هنا مسلوبُ المفاضلة مقصود منه شدة العلم .

وجملة « إني إذن لمن الظالمين » تعليل ثان لنفي أن يقول « لن يؤتيهم الله خيرا » . و (إذن) حرف جواب وجزاء مجازاة للقول ، أي لو قلت ذلك لكنت من الظالمين ، وذلك أنه يظلمهم بالقضاء عليهم بما لا يعلم من حقيقتهم ، ويظلم نفسه بإقحام القول بما لا يصدق .

وقوله « من الظالمين » أبلغ في إثبات الظلم من : إني ظالم ، كما تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة :

وأكدّه بثلاث مؤكدات : إنّ ولام الابتداء وحرف الجزاء ، تحقيقا لظلم الذين رموا المؤمنين بالردالة وسلبوا الفضل عنهم ، لأنه أراد التعريض بقومه في ذلك، وسيجيء في سورة الشعراء ذكر موقف آخر لنوح - عليه السلام - مع قومه في شأن هؤلاء المؤمنين .

﴿ قَالُوا يَسْنُوْحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَاَ كَثُرَتْ جِدَلْنَا فَاَتَيْنَا بِمَا
تَعِدُّنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيْكُم بِهٖ اَللّٰهُ اِنْ
شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴾

فصلت هذه الجملة فصلا على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات كما
تقدم في قصة آدم - عليه السلام - من سورة البقرة .

والمجادلة : المخاصمة بالقول وإيراد الحجّة عليه ، فتكون في الخير
كقوله « يجادلنا في قوم لوط » ، ويكون في الشر كقوله « ولا جدال في الحجج » .
ولنما أرادوا أنه جادلهم فيما هو شر فعبّر عن مرادهم بلفظ الجدال الموجبة ،
وقد مضى عند قوله تعالى « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » في سورة
النساء .

وهذا قول وقع عقب مجادلته المحكية في الآية قبل هذه ، فتعين أن تلك
المجادلة كانت آخر مجادلة جادلها قومه ، وأن ضجرهم وسأمهم من
تكرار مجادلته حصل ساعته فقالوا قولهم هذا ، فكانت كلها مجادلات
مضت . وكانت المجادلة الأخيرة هي التي استفزّت امتعاضهم من قوارع جدله
حتى شتموا من تزييف معارضتهم وآرائهم شأن المبطل إذا دعتته الحجة ،
ولذلك أرادوا طي بساط الجدال ، وأرادوا إفحامه بأن طلبوا تعجيل ما توعدهم
من عذاب ينزل بهم كقوله آنفا « إني أنصاف عليكم عذاب يوم أليم » .

وقولهم « فأكثر جدالنا » خبر مستعمل في التلمز والتضجير والتأليس
من الاقتناع أجابهم بالمبادرة لبيان العذاب لأن ذلك أدخل في الموعظة فبادر
به ثم عاد إلى بيان مجادلته .

والإتيان بالشيء : إحضاره . وأرادوا به تعجيله وعدم إنظاره .

و «ما تعدنا» مصداقه «عذاب يوم أليم» .

والقصر في قوله «إنما يأتيكم به الله إن شاء» قصر قلب بناء على ظاهر طلبهم ، حملا لكلامهم على ظاهره على طريقة مجازاة الخصم في المناظرة ، ولأن فلانهم جازمون بتعدّر أن يأتيهم بما وعدهم لأنهم يحسونه كاذبا وهم جازمون بأن الله لم يتوعدهم ، ولعلهم كانوا لا يؤمنون بوجود الله . وقوله «إن شاء» احتراص راجع إلى «عذاب على عذاب الدنيا» .

ومعنى «وما أنتم بمعجزين» ما أنتم بناجين وفالئين من الوعيد ، يريد أن العذاب واقع لا محالة . ولعل نوحا - عليه السلام - لم يكن له وحى من الله بأن يحلّ بهم عذاب الدنيا ، فلذلك فوّضه إلى المشيئة ، أو لعله كان يوقن بتروله بهم فيكون التعليل بـ «إن شاء» منظورا فيه إلى كون العذاب مجبلا أو مؤثرا .

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

عطف على عظمهم بحلول العذاب وتوقعه بيان حال مجادلته إياهم التي امتعضوا منها بأنها مجادلة لنفعهم وصلاحهم ، وفي ذلك تعريض بتحقيقهم وتنفية آرائهم حيث كرهوا ما هو نفع لهم .

والنصح : قول أو عمل يريد صاحبه صلاح المعمول لأجله . وأكثر ما يطلق على الأقوال النافعة المنفلة من الأضرار . ويكون بالعمل كقوله تعالى «إذا نصبحوا لله ورسوله» في سورة التوبة . وفي الحديث «الدين النصيحة لله ولرسوله» أي الإخلاص في العمل لهما لأن الله لا ينبت بشيء لا يعلمه . وقد تقدم في قوله تعالى «ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين» في سورة الأعراف . فالمراد بالنصح هنا هو ما سمّاه قوه بالجدال ، أي هو أولى بأن يسمّى نصحا لأن الجدال يكون للخير والشر كما تقدم .

وجملة الشرط في قوله « إن كان الله يريد أن يغويكم » هي المقصود من الكلام ، فجوابها في معنى قوله « لا ينفعكم نصحي » ولكن نظم الكلام بني على الإخبار بعدم نفع النصح اهتماما بذلك فجعل معطوفا على ما قبله وأتى بالشرط قيда له .

وأما قوله « إن أردت أن أنصح لكم » فهو شرط محترز بين الشرط وبين دليل جوابه لأنه ليس هو المقصود من التعليق ولكنه تعليق على تعليق ، وغير مقصود به التقييد أصلا ، فليس هذا من الشرط في الشروط المفروضة في مسائل الفقه وأصوله في نحو قول القائل : إن أكلت إن شربت فأنت طالق ، لأنها مفروضة في شرط مقيّد لشرط آخر . على أن المقصود إذا اجتمع فعلا الشرطين حصل مضمون جوابهما . ومثله بقول الشاعر :

إن تستغيثوا بنا إن تَدْعَوْا تَجْلُوا مِنَّا مَمَاقِيلَ عَزَّ زَانَهَا كَزِم

فأما قوله « إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم » فكل من الشرطين مقصود التعليق به . وقد حذف جواب أحدهما للدلالة جواب الآخر عليه .

والتعليق بالشرط في قوله « إن أردت أن أنصح لكم » مؤذن بعزمه على تجديد النصح في المستقبل لأن واجبه هو البلاغ وإن كرهوا ذلك .

وأشار بقوله « إن كان الله يريد أن يغويكم إلى ما هم فيه من كراهية دعوة نوح - عليه السلام - سببه بخلافان الله إيمانهم ولولاه لنفعهم نصحه ، ولكن نوحا - عليه السلام - لا يعلم مراد الله من إغوائهم ولا مدى استمرار غوايتهم فلذلك كان عليه أن ينصح لهم إلى نهاية الأمر .

وتقدم الكلام على دخول اللام على مفعول (نصح) عند قوله تعالى « إذا نصحو الله ورسوله » في براءة .

والإشواء : جعل الشخص ذا غواية ، وهي الضلال عن الحق والرشد .

وجملة « هو ربكم » ابتدائية لتعليمهم أن الله ربهم إن كانوا لا يؤمنون بوجود الله ، أو لتذكيرهم بذلك إن كانوا يؤمنون بوجوده ويشركون معه ودّاءً ، وسوكاء ، وبنوث ، ويعوق ، ونسرا .

والتقديم في « وإليه ترجعون » للاهتمام ولرعاية الفاصلة وليس للقصر ، لأنهم لا يؤمنون بالبعث أصلاً بله أن يزعموا أنهم يُحضرون إلى الله وإلى غيره :

وتمثلت فيما قصه الله من قصة نوح - عليه السلام - مع قومه صورة واضحة من تفكير أهل العقول السخيفة التي ران عليها الضلال فقلب أفكارها إلى احوجاج فظيع ، وهي الصورة التي تمثل في الأمم التي لم يتقّف عقولها الإرشاد الديني فغلب عليها الانسياق وراء داعي الهوى ، وامتلكها الغرور بظن الخطأ صواباً ، وممانعة من تصاصىء عين بصيرته بلالحن من النور ، من يدعوه إلى إغماضها وعدمت الوازع النفساني فلم تمبأ إلا بالصور المحوسة ولم تهتم إلا بالذات وجب الذات ولا تزن بمعيار النقد الصحيح خلوص النفوس من دغسل النقااص .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي
وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴾

جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة ، ومن جعلها منها فقد أبعد ، وهي تأكيد لتظيرها السابق في أول السورة . ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم ويعيلوا ذكره :

وكون ذلك مطابقا لما حصل في زمن نوح - عليه السلام - وشاهدة بـ كتب بني إسرائيل يدل على صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن علمه بذلك مع أميته وبعد قومه عن أهل الكتاب آية على أنه وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فالاستفهام الذي يؤذن به حرف (أم) المختص بهطف الاستفهام استفهام إنكاري ، وموقع الإنكار بديع لتضمنه الحجة عليهم .

و (أم) هنا للإضراب للانتقال من غرض لغرض .

وضمير النصب عائد إلى القرآن المفهوم من الآيات .

وجملة (قل) مفصولة عن التي قبلها لوقوعها في سياق المحاوراة كما تقدم غير مرة .

وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عن مجادلهم بالدليل لأنهم ليسوا بأهل لذلك إذ قد أقيمت عليهم الحجة غير مرة فلم تغن فيهم شيئا ، فلذلك أجيبوا بأنه لو فرض ذلك لكانت تبعه افتراءه على نفسه لا ينالهم منها شيء .

وتقديم (علي) مؤذن بالقصر ، أي إجرامي علي لا عليكم فلماذا تكثر من ادعاء الافتراء كأنكم متواحدون بتبعته . وهذا مجاز على طريقة الاستدراج لهم والكلام المنصف :

ومعنى جعل الافتراء فعلا للشرط : أنه إن كان وقع الافتراء كقوله « إن كنت قلته فقد علمته » .

ولما كان الافتراء على الله إجراما عدل في الجواب عن التعبير بالافتراء مع أنه المدعى إلى التعبير بالإجرام فلا حاجة إلى تقدير : فعلي إجرامي .

وذكر حرف (علي) مع الإجرام مؤذن بأن الإجرام مؤاخذ به كما تقتضيه مادة الإجرام .

والإجرام : اكتساب الجرم وهو الذنب ، فهو يقتضي المؤاخلة لا محالة .

وجملة « وأنا بريء مما تجرمون » معطوفة على جملة الشرط والجزاء ، فهي ابتدائية . وظاهرها أنها تدليل للكلام وتأيدته بمقابله ، أي فلإجرامي عليّ لا عليكم كما أن إجرامكم لا تنالني منه تبعاً . ولا حاجة إلى تقدير المضاف في قوله « مما تجرمون » أي تبعته وإنما هو تقدير معنى لا تقدير إعراب ، والشيء يؤكد بصدقه كقوله « لا أعبد ما تبعدون ولا أنتم عابدون ما أعبد » .

وفي هذه الجملة توجيه بديع وهو إضافة تبرة نفسه من أن يفترى القرآن فلإن افتراء القرآن دعوى باطلة ادعوا عليها فيه فهي إجرام منهم عليه ، فيكون المعنى وأنا بريء من قولكم الذي تجرمونه عليّ باطلاً .

﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا نُوحَ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

عطف على جملة « قالوا يا نوح قد جادلتنا » أي بعد ذلك أوحى إلى نوح - عليه السلام - « أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » .

واسم (أن) ضمير الشأن حال على أن الجملة بعده أمرهم خطير لأنها تأيس له من إيمان بقية قومه كما دل حرف (لن) المفيد تأييد النفي في المستقبل ، وذلك شديد عليه ولذلك عقب بتسلية بجملة « فلا تبئس بما كانوا يفعلون » . فالتقاء لتضريح التسلية على الخبر المحزن .

والإبتئاس افتعال من البؤس وهو الهم والحزن ، أي لا تحزن .

ومعنى الافتعال هنا التأثير بالبؤس الذي أحدثه الخبر المذكور . وما كانوا يفعلون ، هو إصرارهم على الكفر واعتراضهم عن النظر في الدعوة إلى وقت أن

أوحى إليه هذا . قال الله تعالى حكاية عنه « فلم يردهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا » .

وتأكيد الفعل بـ (قد) في قوله « من قد آمن » للتخصيص على أن المراد من حصل منهم الإيمان يقينا دون الذين ترددوا .

﴿ وَأَصْنَعَ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخْطِئُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾

لما كان نبيه عن الابتئاس بفعلهم مع شدة جرمهم مؤذنا بأن الله يتصر له أعقبه بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاة ونجاة من قد آمن به من العذاب الذي قدره الله لقومه ، كما حكى الله عنه « فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحتنا أبواب السماء بماء منهمر » الآية ، فجعله « واصنع الفلك » عطف على جملة « فلا تبئس » وهي بذلك داخلة في الموحى به فتدل على أن الله أوحى إليه كيفية صنع الفلك كما دل عليه قوله « ووحيانا » ، ولذلك فنوح - عليه السلام - أول من صنع الفلك ولم يكن ذلك معروفا للبشر ، وكان ذلك منذ قرون لا يحصيها إلا الله تعالى ، ولا يعتد بما يوجد في الإسرائيليات من إحصاء قرونها .

والفلك اسم يستوي فيه المفرد والجمع . وقد تقدم عند قوله تعالى « والفسك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » في سورة البقرة .

والباء في « بأعيننا » للملازمة وهي في موضع الحال من ضمير (اصنع) . والأعين استعارة للمراقبة والملاحظة . وصيغة الجمع في « أعيننا » بمعنى المثنى ، أي بعينينا ، كما في قوله « واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » . والمراد الكناية بالمعنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ من الخلل والمخطأ في الصنع .

والمراد بالوحي هنا الوحي الذي به وصف كيفية صنع الفلك كما دل عليه عطفه على المجرور بباء الملازمة المتعلقة بالأمر بالصنع .

ودل النهي في قوله « ولا تخاطبني في الذين ظلموا » . على أن كفار قومه سينزل بهم عقاب عظيم لأن المراد بالمخاطبة المنهي عنها المخاطبة التي ترفع عقابهم فتكون لنفعهم كالشفاعة . وطلب تخفيف العقاب لا مطلق المخاطبة . ولعل هذا توطئة لنهاية عن مخاطبته في شأن ابنه الكافر قبل أن يخطر ببال نوح - عليه السلام - سؤال نجاته حتى يكون الرد عليه حين السؤال ألتطف .

وجملة « إنهم مفرقون » لإخبار بما سيقع ويبان لسبب الأمر بصنع الفلك . وتأكيده الخبر بحرف التوكيد في هذه الآية مثال لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتزليل غير السائل المتردد متزلة السائل إذا قدم إليه من الكلام ما يلوح إلى جنس الخير فيستشرفه لتحينه استشرافا يشبه استشراف السائل عن عين الخبر .

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالِ إِن تَسْخَرُونَا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾

عطف على جملة « واصنع الفلك » ، أي أوحى إليه « اصنع الفلك » . وصنع الفلك . وإنما عبر عن صنعه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة لتخييل السامع أن نوحا - عليه السلام - بصدد العمل ، كقوله « والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا - وقوله - يجادلنا في قوم لوط » .

وجملة « وكلما مر عليه ملاء » في موضع الحال من ضمير (يصنع) .

و (كلما) كلمة مركبة من (كل) و (ما) الظرفية المصدرية ، وانتصبت (كل) على الظرفية لأنها اكتسبت الظرفية بالإضافة إلى الظرف ، وهو متعلق (سخرُوا) ، وهو جوابه من جهة أخرى . والمعنى : وسخر منه ملاً من قومه في كل زمن مرودهم عليه .

و (لما) في (كلما) من العموم مع الظرفية أشربت معنى الشرط مثل (إذا) لما احتاجت إلى جواب وهو «سَخَرُوا منه» .

وجملة «قال إن تسخروا منا» حكاية لما يجب به سخرتهم ، أجريت على طريقة فعل القول إذا وقع في سياق المحاورة ، لأن جملة «سَخَرُوا» تضمن أقوالاً تنبئ عن سخرتهم أو تبين عن كلام في نفوسهم .

وجمع الضمير في قوله (مِنَّا) يشير إلى أنهم يسخرون منه في عمل السفينة ومن الذين آمنوا به إذ كانوا حوله والقيين بأنه يعمل عملاً عظيماً ، وكذلك جمعه في قوله «فلنأخذ نسخر منكم» .

والسخرية : الاستهزاء . وهو تعجب باستحار واستحماق . وتقدم عند قوله تعالى «فحقاً بالذين سَخَرُوا منهم» في أول سورة الأنعام ، وفعلها يتعدى بـ (من) .

وسخرتهم منه حمل فعله على العبث بناء على اعتقادهم أن ما يصنعه لا يأتي بتصديق مدعاه .

وسخرية نوح - عليه السلام - والمؤمنين : من الكافرين من سفه عقولهم وجهلهم بألفه وصفاته . فالسخرية مفرقتان في الزمن .

وبذلك يتضح وجه التشبيه في قوله «كما تسخرون» فهو تشبيه في السبب الباعث على السخرية ، وإن كان بين السببين بَوْن .

ويجوز أن تجعل كاف التشبيه مقيدة معنى التعليل كالتى في قوله تعالى «واذكروه كما هداكم» فيفيد التفاوت بين السخريتين ، لأن السخرية المحللة أحق من الأخرى ، فالكفار سخروا من نوح - عليه السلام - لعمل يجهلون غايته ، ونوح - عليه السلام - وأتباعه سخروا من الكفار لعلهم بأنهم جاهلون لى غرور ، كما دل عليه قوله «فوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» فهو تفريع على جملة «فلاناً تسخر منكم» أي سيظهر من هو الأحق بأن يسخر منه .

. وفي إسناد (العلم) إلى ضمير المخاطبين دون الضمير المشارك بأن يقال : سوف نعلم ، إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحق بعلم ذلك . وهذا يفيد أدبا شريفا بأن الواثق بأنه على الحق لا يزحزح ثقته بمقابلة السفهاء أعماله النافعة بالسخرية ، وأن عليه وعلى أتباعه أن يسخروا من الساعرين .

والخزي : الإهانة ، وقد تقدم عند قوله تعالى «وبنا إنك من تدخل النار فقد أضرته» في آخر سورة آل عمران .

والعذاب المقيم : عذاب الآخرة ، أي من يأتيه عذاب الخزي في الحياة الدنيا ، والعذاب الخالد في الآخرة .

(ومن) استفهامية معلقة لفعل العلم عن العمل ، وحلول العذاب : حصوله ؛ شبه الحصول بحلول القادم إلى المكان وهو إطلاق شائع حتى ساوى الحقيقة .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَمْلَكْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾

(حتى) غاية لـ «يصنع الفلك» أي يصنعه إلى زمن مجيء أمرنا ، فـ (إذا) ظرف مضمن معنى الشرط ولذلك جيء له بجواب . وهو جملة «قلنا احمل» :

وجعل الشرط وجوابه غاية باعتبار ما في حرف الشرط من معنى الزمان وإضافته إلى جملة الشرط ، فحصل معنى الغاية عند حصول مضمون جملة الجزاء : وهو نظم بديع بلا مجازة .

و (حتى) ابتدائية .

والأمر هنا يحتمل أمر التكوين بالطوفان ، ويحتمل الشأن وهو حادث الفرق ، وإضافته إلى اسم الجلالة لتحويله بأنه فوق ما يعرفون .

ومتجىء الأمر : حصوله .

والفوران : غليان القدر ، ويطلق على نبع الماء بشدة ، تشبيهاً بفوران ماء في القدر إذا غلي ، وحملوه على ما جاء في آيات أخرى من قصة نوح - عليه السلام - مثل قوله « وفجّرنا الأرض عيونا » . ولذلك لم يتضح لهم إسناده إلى التنور ، فإن التنور هو الموقد الذي يتضح فيه الخبز : فكثرت الأقوال في تفسير التنور بلغت نسبة أقوال منها ما لا ينبغي قبوله . ومنها ما له وجه وهو متفاوت .

فمن المفسرين من أبقي التنور على حقيقته ، فجعل الفوران خروج الماء من أحد التناوير وأنه علامة جعلها الله لنوح - عليه السلام - إذ أفاار الماء من تنوره علم أن ذلك مبدأ الطوفان فركب الفلك وأركب من معه .

ومنهم من حمل التنور على المجاز المفرد ففسره بسطح الأرض : أي فاء الماء من جميع الأرض حتى صار بسطح الأرض كفوّهة التنور .

ومنهم من فسره بأعلى الأرض .

ومنهم من حمل (فاز) و (التنور) على الحقيقة ، وأخرج الكلام مخرج التمثيل لاشتداد الحال ، كما يقال : حمي الوطيس . وقع حكاية ذلك في

تفسير ابن عطية في هذه الآية وفي الكشاف في تفسير سورة المؤمنون : وأنشد الطبرسي قول الشاعر . وهو النابغة الجعدي :

تسورُ علينا قِدرهم فندبهم ونفأها حتّا إذا قِدرها على

يريد بالقدر الحرب ، ونفأها ، أي نسكنها ، يقال : نفأ القدر إذا سكن غلبانها بصب الماء فيها . وهذا أحسن ما حكى عن المفسرين .

والذي يظهر لي أن قوله « وفارَ التنور » مثل لبلوغ الشيء إلى أقصى ما يتحمل مثله : كما يقال : بلغ السيل الزُبى ، وامتأ الصاع ، وفاضت الكأس وشاقم .

والتنور : محض الوادي ، أي ضفته ، فيكون مثل طحا الوادي من قبيل بلغ السيل الزُبى . والمعنى : بلان نفاذ أمرنا فيهم وبلغوا من طول مدة الكفر مبلغا لا يتغتر لهم بعدُ كما قال تعالى « فلما آسفونا انتقمنا منهم » .

والتنور : اسم لموقد النار الخبز . وزعمه الليث مما اتفقت فيه اللغات ، أي كالصايون والسمور . ونسب الخفاجي في شفاء الغليل هذا إلى ابن عباس : وقال أبو منصور : كلام الليث يدل على أنه في الأصل أعجمي .

والدليل على ذلك أنه فعول من تنر ولا نعرف تنر في كلام العرب لأنه مهمل ، وقال غيره : ليس في كلام العرب نون قبل راء فلان نرجس معرب أيضا . وقد عدّ في الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن . ونظمها ابن السكيت في شرحه على مختصر ابن الحاجب الأصلي ونسب ذلك إلى ابن دريد . قال أبو علي النارسي : وزنه فعول . وعن ثعلب أنه عربي ، قال : وزنه فعول من التنور (أي فالتاء زائدة) وأصله تنور بواوين ، فقلبت الواو الأولى همزة لاتضمامها ثم حذفت الهمزة تخفيفا ثم شددت النون عوضا عما حذفت أي مثل قوله تنفّسَ البكاري بمعنى تنفّس .

وقرأ التجمهـور « من كل زوجين » بإضافة (كل) إلى (زوجين) .

والزوج : شيء يكون ثانيا لآخر في حالة . وأصله اسم لما ينضم إلى فرد فيصير زوجا له ، وكل منهما زوج للآخر . والمراد بـ (زوجين) هنا الذكر والأنثى من النوع ، كما يدل عليه إضافة (كل) إلى (زوجين) ، أي احمل فيها من أزواج جميع الأنواع .

و (من) تيعيضية ، (واثنين) مفعول (احمل) ، وهو بيان لثلاث يترهـم أن يحمل كل زوجين واحدا منهما لأن الزوج هو واحد من اثنين متصلين ، كما تقدم في قوله تعالى « ثمانية أزواج » في سورة الأنعام . ولثلاث يحمل أكثر من اثنين من نوع لتضييق السفينة وتثقل .

وقرأه حفص « من كل » - بتثوين (كل) فيكون تثوين عوض عن مضاف إليه ، أي من كل المخلوقات ، ويكون (زوجين) مفعول (احمل) ، ويكون (اثنين) صفة لـ (زوجين) أي لا تزود على اثنين .

وأهل الرجل قرابته وأهل بيته وهو اسم جمع لا واحد له . وزوجه أول من يباشر من اللفظ ، ويطلق لفظ الأهل على امرأة الرجل قال تعالى « فلما قضى موسى لأجله سار بأهله » ، وقال « وإذا غلبت من أهلك » أي من عند عائشة - رضي الله عنها - .

و« من سبق عليه القول » أي من مضى قول الله عليه ، أي وعيده . فالتعريف في (القول) للمهد ، يعني إلّا من كان من أهلك كافرا . وما صدق هذا إحدى امرأته المذكورة في سورة التحريم وابنة منها المذكور في آخر هذه القصة . وكان لنوح - عليه السلام - امرأتان .

وعدي (سبق) بحرف (على) لتضمين (سبق) معنى : حكّم ، كما عدي باللام في قوله « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » لتضمينه معنى الإلزام الشافع .

و (مَنْ آمَنَ) كلَّ المؤمنين .

وجملة « وما آمن معه إلا قليل » اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في قلة الصالحين . قيل : كان جميع المؤمنين به من أهله وغيرهم نيفا وسبعين بين رجال ونساء ، فكان معظم حمولة السفينة من الحيوان .

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَسَهَا وَمُرسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

عطف على جملة « قلنا احمل فيها » أي قلنا له ذلك . وقال نوح - عليه السلام - لمن أمر بحمله « اركبوا » .

وضمير (فيها) لمفهوم من المقام ، أي السفينة كقوله « وحملناه على ذات ألواح ودسر » أي سفينة .

وعدّي فعل (اركبوا) بـ (في) جريا على التصحيح فإنه يقال : سكب الدابة إذا علاها . وأما ركوب الفلك فيعدّي بـ (في) لأن إطلاق الركوب عليه مجاز ، وإنما هو جلوس واستقرار فلا يقال : ركب السفينة ، فأرادوا التفرقة بين الركوب الحقيقي والركوب المشابه له ، وهي تفرقة حسنة .

والباء في (باسم الله) للملازمة مثل ما تقدم في تفسير البسملة ، وهي في موضع الحال من ضمير (اركبوا) أي ملابيين لاسم الله ، وهي ملازمة القول لقائله ، أي قائلين : باسم الله .

و « مجراها ومرساها » - بضم اليمين فيهما - في قراءة الجمهور . وهما مصدران أجرى السفينة إذا جعلها بجارية ، أي سيرها بسرعة ، وأرساها إذا جعلها راسية أي واقفة على الشاطئ . يقال : رما إذا ثبت في المكان .

وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وشكف «مَجْرَاهَا» فقط - بفتح الميم - على أنه متفعل للمصدر أو الزمان أو المكان . وأما (مُرْسَاهَا) - بضم الميم - مثل الجمهور ، لأنه لا يقال : مَرَسَهَا - بفتح الميم - . والعدول عن الفتح في (مَرَسَاهَا) في كلام العرب مع أنه في القياس مماثل (مَجْرَاهَا) وجهه دفع اللبس لئلا يلتبس باسم المَرَسَى الذي هو المكان المعدل لرسو السفن .

ويَجُوز أن يكون «مَجْرَاهَا وَمَرَسَاهَا» في محل نصب بالنيابة عن ظرف الزمان ، أي وقت إجرائها ووقت إرسائها . ويجوز أن يكون في محل رفع على الفاعلية بالجار والمجرور لما فيه من معنى الفعل ، وهو رأي نحاة الكوفة ، وما هو بعيد .

وجملة «إِنْ رِبِّيْ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ» تعليل للأمر بالركوب المقيد بالملازمة لذكر اسم الله تعالى ، ففي التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعده بنجاتهم ، وذلك من غفرانه ورحمته . وأكد بـ «إِنْ» ولام الابتداء تحقيقاً لأنبأه بأن الله رحمهم بالإِنْجاء من الفرق .

﴿ وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾

جملة معترضة دها إلى اعتراضها هنا ذكر (مَجْرَاهَا) إتماماً للضالدة وصفا لعظم اليوم وعجيب صنع الله تعالى في تيسير نجاتهم .

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم وتحقيقه .

وعدل عن الفعل الماضي إلى المضارع لاستحضار الحالة مثل قوله تعالى «والله الذي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِرُ بِهَا سَحَابًا» .

والموج : ما يرتفع من الماء على سطحه عند اضطرابه ، وتشبيهه بالجبال في ضخامته . وذلك إما لكثرة الرياح التي تعلق الماء وإما لدفع دفعات الماء

الواردة من السيول والتقاء الأودية الماء الباقي لها ، فإن حادث الطوفان ما كان إلاّ عن مثل زلازل تفجرت بها مياه الأرض وأمطار جمة تلتقي سيولها مع مياه العيون فتختلط وتجتمع وتصب في الماء الذي كان قبلها حتى عم الماء جميع الأرض التي أراد الله إغراق أهلها ، كما مباني .

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِئْ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَتَأْوِي إِلَيَّ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ ﴾

عطفت جملة «ونادى» على أعلق الجمل بها اتصالا وهي «وقال اركبوا فيها» لأن نداءه ابنه كان قبل جريان السفينة في موج كالجبال ، إذ يتعلم إضافها بعد جريها لأن الراكبين كلهم كانوا مستقرين في جوف السفينة .

وابن نوح هذا هو ابن رابع في أبنائه من زوج ثانية لنوح كان اسمها (واعة) غرق ، وأنها المذكورة في آخر سورة التحريم . قيل كان اسم ابنه (يائما) وقيل اسمه (كتمان) وهو غير كتمان بن حام جد الكتانين . وقد أهملت التوراة الموجودة الآن ذكر هذا الابن وقضية غرقه وهل كان ذا زوجة أو كان عزبا .

وجملة «وكان في معزل» حال من «ابنه» . والمعزل : مكان العزلة أي الانفراد ، أي في معزل عن المؤمنين إما لأنه كان لم يؤمن بنوح — عليه السلام — فلم يصدق بوقوع الطوفان . وإما لأنه ارتد فأنكر وقوع الطوفان فكفر بذلك لتكذيب الرسول .

وجملة «يا بنيّ اركب معنا» بيان لجملة «نادى» وهي لإرشاد له ورفق به.
وأما جملة «ولانكن مع الكافرين» فهي معطوفة على جملة «اركب معنا» لإعلامه
بأن إعراضه عن الركوب يجعله في صف الكفار إذ لا يكون إعراضه عن
الركوب إلا أثرا لتكذيبه بوقوع الطوفان . فقول نوح - عليه السلام - له
«اركب معنا» كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض والتحذير . وقد
زاد ابنه دلالة على علم تصديقه بالطوفان قوله متهمكما «سأوي إلى جبل
يعصمني من الماء» .

و (بنيّ) تصغير (ابن) مضافا إلى ياء المتكلم : وتصغيره هنا تصغير شفقة
بحيث يجعل كالتصغير في كونه محل الرحمة والشفقة . فأصله بُنْيُو ، لأن أصل
ابن بُنُو ، فلما حذفوا منه الواو لتقلها في آخر كلمة ثلاثية نقص عن ثلاثة
أحرف فموضوه همزة وصل في أوله ، ومهما عادت له الواو المحذوفة لزوال
داعي الحذف طرحت همزة الوصل ، ثم لما أريد إضافة المصغر إلى ياء المتكلم
لزم كسر الواو ليصير بُنْيُوِيّ ، فلما وقعت الواو بين علوتها الياءين قلبت ياء
وأدغمت في ياء التصغير فصار بُنْيِيّ ييامين في آخره أولاهما مشددة ، ولما
كان النادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز حذف ياء المتكلم منه وإبقاء
الكسرة صار «بنيّ» - بكسر الياء مشددة - في قراءة الجمهور : وقرأه عاصم
«بنيّ» بفتح ياء المتكلم المضاف إليها لأنها يجوز فتحها في النداء ، أصله
يَا بُنْيِيّ ييامين أولاهما مكسورة مشددة وهي ياء التصغير مع لام الكلمة التي
أصلها الواو ثم اتصلت بها ياء المتكلم وحلقت الياء الأصلية .

وفصلت جملة «قال سأوي» وجملة «قال لا عاصم» لوقوعهما في
سياق المحاورة .

وقوله «سأوي إلى جبل» قد كان قبل أن يبلغ الماء أعالي الجبال .
و (أوي) : أنزل ، ومصدره : الأوي - بضم الهمزة وكسر الواو وتشديد الياء - .

وجملة « يعصني من الماء » إمّا صفة لـ (جبل) أي جبل عال ، وإمّا استئناف بياني ، لأنّه امتشعر أن نوحا - عليه السّلام - يسأل لماذا يأوي إلى جبل إذ ابنه قد سمعه حين ينذر الناس بطوفان عظيم فظن الابن أن أرفع الجبال لا يبلّغه الماء ، وأنّ أباه ما أراد إلا بلوغ الماء إلى غالب المرتفعات دون الجبال الشامخات .

ولذلك أجابه نوح - عليه السّلام - بأنّه « لا عاجص اليوم من أمر الله » ، أي مأموره وهو الطوفان « إلاّ من رحم » .

واستثناء « من رحم » من مفعول يتضمّنه (عاصم) إذ العاصم يقتضي معصوما وهو المستثنى منه . وأراد بـ « من رحم » من قدّر الله له النجاة من الغرق برحمته . وهذا التقدير مظهره الوحي بصنع الفلك والإرشاد إلى كيفية ركوبه .

والموج : اسم جمع مَوْجَة ، وهي : مقادير من ماء البحر أو النهر تتصاعد على سطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة رياح ، أو تزايد مياه تنصبّ فيه ويقال : مَجّ البحر إذا اضطرب مائه . وقالوا : مَجّ القوم ، تشبيها لاختلاط النّاس واضطرابهم باضطراب البحر .

وحيلولة الموج بينهما في آخر المحاورّة يشير إلى سرعة فيضان الماء في حين المحاولة .

وأفاد قوله « فكان من المفرقين » أنه غرق وغرق معه من توعدّه بالغرق ، فهو لإيجاز بليغ .

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ أَفْلَحِي وَغِيصَ الْمَاءُ
وَقُصِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾

لما أفاد قوله « فكان من المغرقين » وقوع الشروق الموعود به على وجه الإيجاز كما علمت انتقل الكلام إلى انتهاء الطوفان .

وبناء فعل (قيل) للمفعول هنا اختصار لظهور فاعل القول . لأن مثله لا يصدر إلا من الله . والقول هنا أمر التكوين . وخطاب الأرض والسماء بطريقة النداء وبالأمر استعارة لتعلق أمر التكوين بكيفيات أفعال في ذاتيهما وانفعالهما بذلك كما يخاطب العاقل بعمل يعمل فيقبله امتثالاً وخشية . فالاستعارة هنا في حرف النداء وهي تبعية .

والبلع حقيقة اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق بلون استقرار في القسم . وهو هنا استعارة لإدخال الشيء في باطن شيء بسرعة ، ومعنى : بلع الأرض ماءها دُخوله في باطنها بسرعة كسرعة ازدياد البائع بحيث لم يكن جفاف الأرض بحرارة شمس أو رياح بل كان يعمل أرضي عاجل . وقد يكون ذلك بإحداث الله زلازل وحسفا انشقت به طبقة الأرض في مواضع كثيرة حتى غارت المياه التي كانت على سطح الأرض .

وإضافة (الماء) إلى (الأرض) لأدنى ملازمة لكونه على وجهها .

واقلاع السماء مستعار لكفّ نزول المطر منها لأنه إذا كفّ نزول المطر لم يخلف الماء الذي غار في الأرض ، ولذلك قدّم الأمر بالبلع لأنه السبب الأعظم لغيب الماء .

وفي قران الأرض والسماء محسن الطباق ، وفي مقابلة (ابلي) بـ (أقلمي) محسن الجناس .

و «غيض الماء» مفعن عن التعرض إلى كون السماء أظلمت والأرض بظلمت ، وبنيّ فعل «غيض الماء» للتائب لمثل ما بني فعل (وقيل) باعتبار سبب الغيظ ، أو لأنه لا فاعل له حقيقة لأن حصوله حصول سبب عن سبب والغنيض: نظيره في الأرض . والمراد : الماء الذي نشأ بالطوفان زائداً على بحار الأرض وأوديتها . وقضاء الأمر : إتمامه . وبناء الفعل للتائب للعلم بأن فاعله ليس غير الله تعالى .

والاستواء : الاستقرار .

والجوديّ : اسم جبل بين العراق وأرمينيا ، يقال له اليوم (أكراد) . وحكمة إرسالها على جبل أن جانب الجبل أمكن لاستقرار السفينة عند نزول الرّاكبين لأنها تخف عند ما يتزل معظمهم فإذا مالت امتدّت إلى جانب الجبل .

و «بعداً» مصدر (بعد) على مثال كرم وقرح ، منصوب على المفعولية المطلقة . وهو نائب عن الفعل كما هو الاستعمال في مقام الدعاء ونحوه ، كالمدح والذم مثل : تبّاً له ، وسحقاً ، وسقياً ، ورعباً ، وشكراً . والبعد كناية عن التحقير بلازم كراهية الشيء ، فلذلك يقال : بعد أو نحوه لمن فُقد ، إذا كان مكروهاً كما هنا . ويقال نفي البعد للمرغوب فيه وإن كان قد بعد ، فيقال للميت العزيز كما قال مالك بن الرّيب :

يقولون لا تبعدْ وهم يدفنونني وأين مكانُ البعد إلا مَكَانِيَا
وقالت فاطمة بنت الأحمس :

إنْشَوْني لا تَبْعِدُوا أبداً وبكى والله قد بعِدوا
والأكثر أن يقال (بعد) بكسر العين في البعد المجازي بمعنى الهلاك والموت ، و(بعد) المضموم العين في البعد الحقيقي .

والقوم الظالمون هم الذين كفروا فارقوا . والقتال (بعد) قد يكون من قول الله جرياً على طريقة قوله «وقيل يا أرض ابلعي ماطك» ، ويجوز أن يقوله

المؤمنون تحقيراً للكفار وتشغيلاً منهم واستراحة ، فبنيّ فصل (وقيل) إلى المجهول لعدم الحاجة إلى معرفة قائله .

قال في الكشف بعد أن ذكر نكتاً مما أتينا على أكثره «ولما ذكرنا من المعاني والنكت استفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها ورؤوسهم لا لتجانس الكلمتين (ابلعي) و(أقلعي) وإن كان لا يخلطي الكلام من حسن فهو كغير الملتصت إليه بلزاء تلك المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور » ١ .

وقد تصدّى السكاكي في المفتاح في بحث البلاغة والقصاحة لبيان بعض خصائص البلاغة في هذه الآية ، تنفية على كلام الكشف فيما نرى فقال :

« والنظر في هذه الآية من أربع جهات ، من جهة علم البيان ، ومن جهة علم المعاني ... (١) ومن جهة القصاحة المعنوية ومن جهة القصاحة اللفظية . أما النظر فيها من جهة علم البيان .. فنقول : إنه عز وجل لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها .. وأن تقطع طوفان السماء .. وأن نغيض الماء .. وأن نقضي أمر نوح — عليه السلام — وهو لإنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه .. وأن نسوي السفينة على الجودي .. وأبقينا الظلمة غرقى بنيّ الكلام على تشبيه المراد بالمأمور .. وتشبيه تكوين المراد بالأمر .. وأن السماوات والأرض .. تابعة لإرادته .. كأنها عقلاء مميّزون ... ثم بنى على تشبيهه هذا تظلم الكلام فقال جلّ ودلا « قيل » على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل ، وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد .. فقال : « يا أرض — ويا سماء .. » ثم استعار لغور الماء في الأرض البلع .. للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي ، ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء لتقوي الأرض بالماء في الإنابة ... تقوي الآكل بالطعام ، وجعل قرينة الاستعارة لفظة (ابلعي) ... ثم أمر على

(١) النكت مواضع كلام المختصرناه .

سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره ، ونحاطب في الأمر ترشيحا لاستعارة النداء ، ثم قال (ماعك) بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيها لاتصال الماء بالأرض باتصال المليك بالمالك واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيع . ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاص الذي هو ترك القاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان ، ثم أمر على سبيل الاستعارة ونحاطب في الأمر قائلا «أقلي» لمثل ما تقدم في «ابلي» ، ثم قال «وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي» . «وقيل يملا» فلم يصرح بمن غاض الماء ، ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة وقال «بعدا» ، كما لم يصرح بقاتل (يا أرض) و (يا سماء) في صدر الآية ، سلوكا في كل واحد من ذلك لسبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأني إلا من ذي قدرة لا يكتفه قهار لا يغالب ، فلا مجال للهاب الوهم إلى أن يكون غيره بجلت عظمته قائلا (يا أرض) و (يا سماء) ، ولا غائضا ما غاض ، ولا قاضيا مثل ذلك الأمر الهائل ، أو أن تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره .

« ثم ختم الكلام بالتعريض تنبيها لسالكى مسلكهم في تكذيب الرسل ظلما لأنفسهم لا غير ، حتمَ إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطرفان وتلك الصورة الهائلة إنما كانت لظلمهم .

« وأما النظر فيها من حيث علم المعاني ، وهو النظر في إفادة كل كلمة فيها ، وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها ، لذلك أنه أخير (يا) دون سائر أمواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة .: وهو بعيد المنادى المؤذن بالتهاون به ...

« واختير (ابلي) على (ابلي) لكونه أنحصر ، ولمجيء حظّ التجانس بينه وبين (أقلي) أو فتر . وقيل (ماءك) بالإنفراد دون الجمع لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتأني عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت .. وإنما لم يقل (ابلي) بدون المفعول أن لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع

للجبال والتلال والبحار وماكنت الماء بأسرهنّ نظرا إلى مقام ولأرود امر الذي هو مقام عظيمة وكبرياء .

« ثم إذ بيّن المراد اختصر الكلام مع (أقلمي) احترازا عن الحشو المستغنى عنه ، وهو الوجه في أن لم يقل : قيل يا أرض ابلي ماءك فبلعت ، ويا سماء أقلمي فأقلمت .. وكذا الأمر دون أن يقال : أمر نوح - عليه السلام - وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا - عليه السلام - من إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك :

« ثم قيل « بعدا » للقوم الظالمين ، دون أن يقال : ليعبد القوم ، طلبا للتأكيد مع الاختصار وهو نزول « بعدا » منزلة ليعبدوا بعدا ، مع فائدة أخرى وهي استكمال اللام مع (بعدا) الدال على معنى أن البعد يحق لهم ،

« ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل .

« وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل ، فلذلك أنه قد قدم النداء على الأمر ، فقيل « يا أرض ابلي ويا سماء أقلمي » دون أن يقال : ابلي يا أرض وأقلمي يا سماء ، جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر الوارد حقيقته في نفس المنادى قصداً بذلك لمعنى الترشيع .

« ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء وابتدىء به لابتداء الطوفان منها ، ونزولها لذلك في القصة منزلة الأصل ، والأصل بالتقديم أولى ، ثم انتهت قولة « وغيض الماء » لاتصاله بغضبة الماء وأخذ به بحجزها ، ألا ترى أصل الكلام : قيل يا أرض ابلي ماءك فبلعت ماءها ويا سماء أقلمي عن إرسال الماء فأقلمت عن إرساله ، وغيض الماء النازل من السماء ففاض ، ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة وهو قوله تعالى « وقضي الأمر » أي أنجز الموعد .. ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله « واستوت على الجودي » ثم ختمت القصة بما ختمت ..

« وأما النظر فيها من بجانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نظمٌ للمعاني لطيفٌ وقاديه لها ملحظةٌ مبيّنة ، لا تعقيد يشتر الفكر في طلب المراد . ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد : بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تتأبى معانيها ومعانيها تتأبى ألفاظها .

« وأما النظر فيها من بجانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة بجارية على قوانين اللغة ، سليمة عن تشنّاف ، بعيدة عن البشاعة ، عذبة على العذبات ، سليمة على الأكلات .. . هذه نهاية كلام المفتاح .

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ قَالَ يَسُوءُ سَمْعُكَ إِذْ تُسَمَّىٰ بِهِ مِّنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

موقع الآية يقتضي أن نداء نوح — عليه السلام — هذا كان بعد استواء السفينة على الجودي نداء دعاه اليه داعي الشفقة فأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من نجاته في الدنيا ، لأن الله أعلمه أنه لا نجاة إلا للذين يركبون السفينة ، ولأن نوحا — عليه السلام — لما دعا ابنه الى ركوب السفينة فأبى وجرى السفينة قد علم أنه لا وسيلة الى نجاته فكيف يسألها من الله فتعين أنه سأل له المغفرة وبدل لذلك قوله تعالى « فلا تسألني ما ليس لك به علم » كما سيأتي .

ويجوز أن يكون دعاء نوح — عليه السلام — هذا وقع قبل غرق الناس ، أي نادى ربه أن ينجي ابنه من الغرق .

ويجوز أن يكون بعد غرق من غرقوا ، أي نادى ربّه أن يفر لابنه وأن لا يعامله معاملة الكافرين في الآخرة .

والنداء هنا نداء دعاء فكأنه قيل : ودعا نوح ربّه ، لأنّ الدعاء يصدر بالنداء غالبا ، والتعبير عن الجلالة بوصف الربّ مضافا الى نوح - عليه السلام - تشریف لنوح وإيماء الى رافة الله به وأن نهيه الوارد بعده نهى عتاب .

وجملة « فقال ربّ إنّ ابني من أهلي » بيان للنداء ، ومقتضى الظاهر أن لا تعطف بقاء التفرّيع كما لم يعطف البيان في قوله تعالى « إذ نادى ربّه نداءً خفياً قال ربّ إنّني وهن العظم مني » ، ونحو ذلك هنا . ووجه في الكشف اقترانه بالقاء بأنّ فعل (نادى) مستعمل في إرادة النداء ، أي مثل فعل (قسمت) في قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم » الآية ، يريد أن ذلك إخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر فإنّ وجود القاء في الجملة التي هي بيان للنداء قرينة على أن فعل (نادى) مستعمل بمعنى إرادة النداء ، أي أراد نداءً ربه فأعقب إرادته بإصدار النداء ، وهذا إشارة الى أنه أراد النداء فتردّد في الإقدام عليه لِمَا علم من قوله تعالى « إلا من سبق عليه القول منهم » فلم يطل تردّده لِمَا غلبته الشفقة على ابنه فأقدم على نداء ربه ، ولذلك قدم الاعتذار بقوله « إنّ ابني من أهلي » . فقوله « إنّ ابني من أهلي » خبر مستعمل في الاعتذار والتمهيد لأنّه يريد أن يسأل مؤالا لا يلري قبوله ولكنّه اقتحمه لأن المسؤول له من أهله فله علر الشفقة عليه . وتأکید الخبر بـ (إنّ) للاهتمام به .

وكذلك جملة « وإنّ وعذك الحق » خبر مستعمل في لازم الفائدة . وهو أنّه يعلم أن وعد الله حق .

والمراد بالوعد ما في قوله تعالى « إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرّقون » إذ أفاد ذلك أن بعض أهله قد سبق

من الله تقدير بأنه لا يركب السفينة . وهذا الموصول متعين لكونه صادقا على ابنه إذ ليس غيره من أهله طلب منه ركوب السفينة وأبى ، وأن من سبق علم الله بأنه لا يركب السفينة من الناس فهو ظالم ، أي كافر ، وأنه مغرر ، فكان عدم ركوبه السفينة وغرقه أمانة أنه كافر . فالمعنى : أن نوحا - عليه السلام - لا يجهل أن ابنه كافر ، ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم بأنه كافر ، ولكنه يطلع لعل الله أن يعفو عنه لأجل قرابته به ، فسؤاله له المغفرة بمنزلة الشفاعة له عند الله تعالى ، وذلك أخذ بأقصى دواعي الشفقة والرحمة بابنه .

وقرينة ذلك كله قوله « وأنت أحكم الحاكمين » المفيد أنه لا راد لما حكم به وقضاه ، وأنه لا دالة عليه لأحد من خلقه ، ولكنه مقام تضرع ويزال ما ليس بمحال .

وقد كان نوح - عليه السلام - خير منهي عن ذلك ، ولم يكن يقرر في شرعه العلم بعدم المغفرة للكافرين ، فكان حال نوح - عليه السلام - كحال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال لأبي طالب « لا تستغفرك ما لم أئنه عنك » قبل أن ينزل قوله تعالى « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين : الآية .

والاقتصار على هذه الجمل الثلاث في مقام الدعاء تعريض بالمطلوب لأنه لم يذكره ، وذلك ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإقدام على المسؤول استغناء بعلم المسؤول كأنه يقول : أسألك أم أترك ، كقول أمية بن أبي الصلت :

أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك أن شيمتك الحياء

ومعنى « أحكم الحاكمين » أشدهم حكما . واسم التفضيل يتعلق بماهية الفعل ، فيفيد أن حكمه لا يجور وأنه لا يبطله أحد .

ومعنى قوله تعالى « إنه ليس من أهلك » نفى أن يكون من أهل دينه واعتقاده ، فليس ذلك لبطالا لقول نوح - عليه السلام - « إن ابني من أهلي » ولكنه إعلام بأن قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة ، وهذا المعنى شائع في الاستعمال .

قال الثانية يخاطب هيئة بن حصن :

إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني

وقال تعالى « ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون » .

وتأكيد الخبر لتحقيقه لغرضه .

وجملة « إنه عمل غير صالح » تعليل لمضمون جملة « إنه ليس من أمك » ف (إن) فيه لمجرد الاهتمام .

و (عَمَلٌ) في قراءة الجمهور - يفتح الميم وتوين اللام - مصدر أشير به للمبالغة ويرفع (غير) على أنه صفة (عمل) . وقرأه الكسائي ، ويعقوب (عَمِلَ) - بكسر الميم - بصيغة الماضي وينصب (غير) على المفعولية لفعل (عمل) . ومعنى العمل غير الصالح الكفر ، وأطلق على الكفر (عمل) لأنه عمل القلب ، ولأنه يظهر أثره في عمل صاحبه كامتناع ابن نوح من الركوب الدال على تكذيبه بوعيد الطوفان .

وتسرع على ذلك نهيه أن يسأل ما ليس له به علم نهي عتاب ، لأنه لما قيل له « إنه ليس من أمك » بسبب تعليله بأنه عمل غير صالح ، سقط ما مهد به لإجابة سؤاله ، فكان حقيقاً بأن لا يسأله وأن يتدبر ما أراد أن يسأله من الله

وقرأه نافع ، وابن عامر ، وأبو جعفر « فلا تسألني » - بتشديد النون - وهي نون التوكيد الخفيفة ونون الوقاية أدغمها . وأثبت ياء المتكلم من عدا ابن كثير من هؤلاء . أما ابن كثير فقرأ « فلا تسألني » - بنون مشددة مفتوحة - . وقرأه أبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وخالف « فلا

تسألني - -- يسكون اللام وكسر النون مخففة -- على أنه غير مؤكد بنون التوكيد
ومعنى الى ياء المتكلم ،

وأكثرهم حذف الباء في حالة الوصل . وأثبتها في الوصل ورش عن نافع
وأبو عمرو .

ثم إن كان نوح - عليه السلام - لم يسبق له وحي من الله بأن الله لا يفر
للمشركين في الآخرة كان نهيه عن أن يسأل ما ليس له به علم - نهى تنزيه
لأسماله لأن درجة النبوة تقتضي أن لا يقدم على سؤال ربه سؤالاً لا يعلم إجابته .
وهذا كقوله تعالى « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقوله « لا يتكلمون إلا
من أذن له الرحمن وقال صوابا » ، وإن كان قد أوحى إليه بذلك من قبل .
كما دل عليه قوله « وإن وعدك الحق » . وكان سؤاله المغفرة لابنه طلباً
تخصيصه من العموم . وكان نهيه نهى لوم وعتاب حيث لم يتيقن من ربه بجواز ذلك .

وكان قوله « ما ليس لك به علم » محتملاً لظاهره ، ومحتملاً لأن
يكون كناية عن العلم بقضه . أي فلا تسألني ما علمت أنه لا يقع .

ثم إن كان قول نوح - عليه السلام - « إن ابني من أهلي » الى آخره
تمريضاً بالمسؤول كان النهي في قوله « فلا تسألني ما ليس لك به علم »
نهياً عن الإلحاح أو العناد إلى سؤاله ، وإن كان قول نوح - عليه السلام - مجرد
تمهيد للسؤال لا اختبار بحال إقبال الله على سؤاله كان قوله تعالى « فلا تسألني »
نهياً عن الإفضاء بالسؤال الذي مهد له بكلامه . والمقصود من النهي تنزيهه
عن تعريض سؤاله للرد .

وعلى كل الوجه قوله « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » موعظة على
ترك التثبت قبل الإقدام .

والجهل فيه ضد العلم ، وهو المناسب لمقابلاته بقوله « ما ليس لك به
علم » .

فأجاب نوح - عليه السلام - كلام ربه بما يدل على التوصل مما سأل فاستعاذ أن يسأل ما ليس له به علم ، فإن كان نوح - عليه السلام - أراد بكلامه الأول التعريض بالسؤال فهو أمر قد وقع فالاستعاذة تتعلق بتبعة ذلك أو بالعود إلى مثله في المستقبل ؛ وإن كان إنما أراد التمهيد للسؤال فالاستعاذة ظاهرة ، أي الانكشاف عن الإفضاء بالسؤال .

وقوله « وإلا تخفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » طلب المغفرة ابتداء لأن التخلية مقدمة على التحلية ثم أعقبها بطلب الرحمة لأنه إذا كان بمحل الرضى من الله كان أهلا للرحمة .

وقد سلك المفسرون في تفسيرهم هذه الآيات مسلك كون سؤال نوح - عليه السلام - سؤالا لإنجاء ابنه من الغرق فاعترضتهم سبيل وعرة متتالية ، ولقوا عناء في الاتصال بينها ، والآية بمعزل عنها ، ولعلنا سلطنا الجادة في تفسيرها .

﴿ قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأَمَّا سَبْمَتُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

فصلت الجملة ولم تعطف لوقوعها في سياق المحاورة بين نوح - عليه السلام - وربه ، فإن نوحا - عليه السلام - لما أجاب بقوله « رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » إلى آخره نخاطبه ربه إتماما للمحاورة بما يمكن جأشه .

وكان مقتضى الظاهر أن يقول : قال يا نوح اهبط ، ولكنه عدل عنه إلى بناء الفعل للنائب ليحيى على وتيرة حكاية أجزاء القصة المتقدمة من قوله « وقيل يا أرض ابلمي ... » وقيل بعدا للقوم الظالمين » فحصل بذلك البناء قضاء حق الإشارة إلى جزء القصة ، كما حصل بالفصل قضاء حق الإشارة إلى أن ذلك القول جزء المحاورة .

ونداء نوح - عليه السلام - للتوبه به بين الملائ .

والهبوط : النزول . وتقدم في قوله « اهبطوا مصر » في سورة البقرة .
والمراد : النزول من السفينة لأنها كانت أعلى من الأرض .

والسلام : التحية ، وهو مما يخاطب بها عند الوداع أيضا ، يقولون :
اذهب بسلام ، ومنه قول لبيد :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

ونخطابه . بالسلام حيثل إسماء إلى أنه كان في ضيافة الله تعالى لأنه
كان كافلا له النجاة ، كما قال تعالى « وحملناه على ذات ألواح ودُسر
تجري بأعيننا » .

وأصل السلام السلامة ، فاستعمل عند اللقاء لإنانا بتأمين المرء ملاقيه
وأنه لا يضمر له سوءا ، ثم شاع فصار قولا عند اللقاء للإكرام . وبذلك نهى
النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين قالوا : السلام على الله ، فقوله هنا « ابط
بسلام » نظير قوله « أدخلوها بسلام آمنين » فإن السلام ظاهر في التحية لتقييده
بـ (آمنين) . ولو كان السلام مرادا به السلامة لكان التقييد بـ (آمنين) توكيدا وهو
غلاف الأصل .

و (من) تأكيد لتوجيه السلام إليه لأن (من) ابتدائية ، فالمعنى : بسلام
ناشئ من عندنا ، كقوله « سلام قولا من رب رحيم » . وذلك كثير في كلامهم .
وهذا التأكيد يراد به زيادة الصلة والإكرام فهو أشد مبالغة من الذي لا تذكر
معناه (من) .

والباء للمصاحبة ، أي ابط مصحوبا بسلام منا . ومصاحبة السلام الذي
هو التحية مصاحبة مجازية .

والبركات : الخيرات النامية ، واحداً منها بركة ، وهي من كلمات التحية مستعملة في الدعاء .

ولما كان الداعون بلفظ التحية إنما يسألون الله بدعاء بعضهم لبعض فصدور هذا الدعاء من لدنه قائم مقام إجابة الدعاء فهو إضافة بركات على نوح - عليه السلام - ومن معه ، فحصل بذلك تكريمهم وتأمينهم والإنعام عليهم .

و (عليك) يعلق (بسلام) و (بركات) وكذلك «وعلى أمم ممن معك» .

والأمم : جمع أمة . والأمة : الجماعة الكثيرة من الناس التي يجمعها نسب إلى جد واحد . يقال : أمة العرب ، أو لغة مثل أمة الترك ، أو موطن مثل أمة أمريكا ، أو دين مثل الأمة الإسلامية ، ف (أمم) دال على عدد كثير من الأمم يكون بعد نوح - عليه السلام - . وليس الذين ركبوا في السفينة أمما لقلّة عددهم لقوله «وما آمن معه إلا قليل» . وتكثير (أمم) لأنّه لم يقصد به التعميم تمهيدا لقوله «وأمم سئمتمهم» .

و (مّن) في «مّن معك» ابتدائية ، و (مّن) الموصولة صادقة على الذين ركبوا مع نوح - عليه السلام - في السفينة . ومنهم ابتناؤه الثلاثة . فالكلام بشارة لنوح - عليه السلام - ومن معه بأن الله يجعل منهم أمما كثيرة يكونون محلّ كرامته وبركاته : وفيه إيدان بأن يجعل منهم أمما بخلاف ذلك ، ولذلك عطف على هذه الجملة قوله «وأمم سئمتمهم ثم يمنهم منا عذاب اليم» .

وهذا النظم يقتضي أن الله بدأ نوحا بالسلام والبركات وشرّك معه فيها أمما ناشئين من هم معه ، وفيهم الناشئون من نوح - عليه السلام - لأن في جملة من معه أبناء الثلاثة الذين انحصر فيهم نسله من بعده . فتعين أن الذين معه يشملهم السلام والبركات بادئ بدء قبل نسلهم إذ عُنون عنهم بوصف معية نوح - عليه السلام - تنبيها على سبب كرامتهم . وإذا كان التنويه بالناشئين

عنهم إيماناً إلى أن اختصاصهم بالكرامة لأجل كونهم فاشقين عن فئة مكرمة بمصاحبة نوح - عليه السلام - . فحصل تنويه نوح - عليه السلام - وصحبته ونسبهم بطريق إيجاز بديع .

وجملة « وأم سنتمهم » إلخ . عطف على جملة « احبط بسلام منا » إلى آخرها ، وهي استئناف بياني لأنها تبين لما أفاده التذكير في قوله « وعلى أمم ممن معك » من الاختراز عن أمم آخرين . وهذه الواو تسمى استئنافية وأصلها الواو الماطفة وبعضهم يرجعها إلى الواو الزائدة : ويجوز أن تكون الواو للتقسيم ، والمقصود : تحذير قوم نوح من اتباع سبيل الذين أغرقوا ، والمقصود من حكاية ذلك في القرآن التمييز بالمشركون من العرب فلأنهم من ذرية نوح ولم يتبعوا سبيل جدّهم ، فأشعروا بأنهم من الأمم التي أنبأ الله نوحاً بأنه سيتمهم ثم يمسه عذاب أليم . ونظير هذا قوله تعالى « ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً » أي وكان المتحدث عنهم غير شاكرين للنعمة .

وإطلاق المس على الإصابة القوية تقدّم عند قوله تعالى « وإن يمسنك الله بضراً فلا كاشف له إلاّ هو » في الأنعام .

وذكر « منا » مع « يمسه » لمقابلة قوله في ضدّه « بسلام منا » ليعلموا أن ما يصيب الأمة من الأحوال الزائدة على المعتاد في الخير والشر هو إعلام من الله بالرضى أو الغضب لتلا يحسبوا ذلك من سنة ترتب المصائب العادية على أسبابها ، إذ من حق الناس أن يتصبروا في الحوادث ويتوسّسوا في جريان أحوالهم على مراد الله تعالى منهم ويعلموا أن الله يخاطبهم بدلالة الكائنات عند انقطاع خطابه إليهم على ألسنة الرسل ، فإنّ الرسل يبينون لهم طرق الدلالة ويكون إليهم النظر في وضع المدلولات عند دلالاتها . ومثاله ما هنا فقد بين لهم على لسان نوح - عليه السلام - أنه يتمتع أمما ثم يمسه عذاب أليم بما يصنعون.

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

استئناف أريد منه الامتنان على النبىء - صلى الله عليه وسلم - والموعظة والتسلية .

فالامتنان من قوله « ما كنت تعلمها » .

والموعظة من قوله « فاصبر » إلخ .

والتسلية من قوله « إن العاقبة للمتقين » .

والإشارة بـ (لك) إلى ما تقدم من خبر نوح - عليه السلام - ، وتأنيث اسم الإشارة بتأويل أن المشار إليه القصة .

والأنباء : جمع نبأ ، وهو الخبر . وأنباء الغيب الأخبار المغيبة عن الناس أو عن فريق منهم . فهذه الأنباء مغيبة بالنسبة إلى العرب كلهم لعدم علمهم بأكثر من مجملاتها ، وهي أنه قد كان في الزمن الغابر نبيء يقال له : نوح - عليه السلام - أصاب قومه طوفان ، وما عدا ذلك فهو غيب كما أشار إليه قوله « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » ، فإنهم لم ينكروا ذلك ولم يدعوا علمه . على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الأمم مثل قصة ابن نوح الرابع وعصيانه أباه وإصابته بالفرق ، ومثل كلام الرب مع نوح - عليه السلام - عند هبوطه من السفينة ، ومثل سخرية قومه به وهو يصنع الفلك ، وما دار بين نوح - عليه السلام - وقومه من المحاوراة ، فإن ذلك كله مما لم يذكر في كتب أهل الكتاب .

وجمل « من أنباء الغيب - ونوحها - وما كنت تعلمها » أخبار عن اسم الإشارة ، أو بعضها خبر وبعضها حال . وضمير (أنت) تصريح بالضمير المستتر في قوله « تعلمها » لتصحيح العطف عليه .

وعطف « ولا قومك » من الترتيبي ، لأن في قومه من يخالط أهل الكتاب ومن كان يقرأ ويكتب ولا يعلم أحد منهم كثيراً مما أوحى إليه من هذه القصة .

والإشارة بقوله « من قبل هذا » إما إلى القرآن . وإما إلى الوقت باعتبار ما في هذه القصة من الزيادة على ما ذكر في أمثالها مما تقدم نزوله عليها ، وإما إلى (تلك) بتأويل النبأ ، فيكون التذكير بعد التأنيث شبيهاً بالانضات .

ووجه تفريع أمر الرسول بالصبر على هذه القصة أن فيها قياس حاله مع قومه على حال نوح - عليه السلام - مع قومه ، فكما صبر نوح - عليه السلام - فكانت العاقبة له كذلك تكون العاقبة لك على قومك . وخبر نوح - عليه السلام - مستفاد مما حكى من مقاومة قومه ومن ثباته على دعوته ، لأن ذلك الثبات مع تلك المقاومة من مسمى الصبر .

وجملة « إن العاقبة للمتقين » علة للصبر المأمور به ، أي اصبر لأن داعي الصبر قائم وهو أن العاقبة الحسنة تكون للمتقين . فستكون لك وللمؤمنين معك .

والعاقبة : الحالة التي تعقب حالة أخرى . وقد شاعت عند الإطلاق في حالة الخير كقوله « والعاقبة للتقوى » .

والتعريف في « العاقبة » للجنس .

واللام في (المتقين) للاختصاص والملك ، فيقتضي ملك المتقين لجنس العاقبة الحسنة ، فهي ثابتة لهم لا تفوتهم وهي متفية عن أعدائهم .

﴿ وَلِإِيَّاءِ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَبْقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَبْقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾

عطف على « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه » ، فعطف « وإلى عاد » على « إلى قومه » . وعطف « أناسهم » على « نوحا » . وللتقدير : « وأرسلنا إلى عاد أناسهم هودا » . وهو من العطف على معمولي عامل واحد .

وتقديم المجزوء لتنبيه على أن العطف من عطف المفردات لا من عطف الجمل لأن الجار لا بد له من متعلق . وقضاء لحق الإيجاز ليُختصر ذكر عاد مرتين بلفظه ثم بضميره .

ووصف (هود) بأنه أخو عاد لأنه كان من نسلهم كما يقال : يا أخا العرب ، أي يا عربي .

وتقدم ذكر عاد وهود في سورة الأعراف .

وجملة « قال » مبنية للجملة المتدرة وهي « أرسلنا » .

ووجه التصريح بفعل القول لأن فعل (أرسلنا) محذوف ، فلو بين بجملة « يا قوم اعبدوا » كما بين في قوله « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين » لكان بيانا لمعذوم وهو غير جلي .

وافتتاح دعوته ببناء قومه لا بترعاه أسماعهم إشارة إلى أهمية ما سيلقي إليهم .

وجملة « ما لكم من إله غيره » حال من ضمير (اعبدوا) أو من اسم الجلالة . والإتيان بالحال لاستقصاء إبطال شركهم بأنهم أشركوا غيره في عبادته في حال أنهم لا إله لهم غيره . أو في حال أنه لا إله لهم غيره . وذلك تشنيع للشرك .

وجملة « إن أنتم إلا مفترون » توبيخ وإنكار . فهي بيان لجملة « ما لكم من إله غيره » ، أي ما أنتم إلا كاذبون في ادعاء إلهية غير الله تعالى .

وجملة « يا قوم لا أسألكم عليه أجرا » إن كان قالها مع الجملة التي قبلها فلإحادة النداء في أثناء الكلام تكرير للأهمية بقصد به تهويل الأمر واسترعاء السمع اهتماما بما يستمعونه . والنداء هو الرابط بين الجملتين ؛ وإن كانت مقولة في وقت غير الذي قيت فيه الجملة الأولى ؛ فكونها ابتداء كلام ظاهر .

وتقدم تفسير « لا أسألكم عليه أجرا » في قصة نوح - عليه السلام - ، أي لا أسألكم أجرا على ما قلته لكم .

والتعبير بالموصول « الذي فطرني » دون الاسم العلم لزيادة تحقيق أنه لا يسألهم على الإرشاد أجرا بأنه يعلم أن الذي خلقه يدوق إليه رزقه ، لأن إظهار المتكلم علمه بالأسباب يكسب كلامه على المسببات قوة وتحقيقا .

ولذلك عطف على ذلك قوله « أفلا تعقلون » بفاء الضرب عاطفة استنهاهما إنكاريا عن عدم تفكيرهم ، أي تأملهم في دلالة حاله على صباه فيما يبلغ ونصحه لهم فيما يأمرهم . والعقل : العلم .

وعطف بجملة « ويا قوم » مثل نظيرها في قصة نوح - عليه السلام - آنفا .

والاستغفار : طلب المغفرة للذنوب ، أي طلب عدم المؤاخذه بما مضى منهم من الشرك ، وهو هنا مكنى به عن ترك عقيدة الشرك لأن استغفار الله يستلزم الاعتراف

بوجوده ويستلزم اعتراف المستغفر بذنب في جنبه ولم يكن لهم ذنب قبل مجيء هود - عليه السلام - إليهم غير ذنب الإشراك إذ لم يكن له شرع من قبل. وأما ذنب الإشراك فهو مقرر من الشرائع السابقة جميعها فكان معلوما بالضرورة فكان الأمر بالاستغفار بجامعها لجميع هذه المعاني تصريحا وتكنية .

والثوبة : الإقلاع عن الذنب في المستقبل والندم على ما سلف منه . وفي ماهية الثوبة الزم على عدم العود إلى الذنب فيؤول إلى الأمر بالدوام على التوحيد ونفي الإشراك .

و (ثم) للترتيب الرتبي ، لأن الدوام على الإقلاع أهم من طلب العفو عما سلف .
و « يرسل السماء عليكم » جواب الأمر من (استغفروا) .

والإرسال : بحث من مكان بعيد فأطلق الإرسال على نزول المطر لأنه حاصل بتقدير الله فشبّه بالإرسال شيء من مكان المرسل إلى المبعوث إليه .

والسماء من أسماء المطر تسمية للشيء باسم مصدره . وفي الحديث « شَطَبْنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أثر سماء » .

و (مدرارا) حال من السماء صيغة مبالغة من الدور وهو الصب ، أي غزيرا . جعل جزاءهم على الاستغفار والثوبة إمدادهم بالمطر لأن ذلك من أعظم النعم عليهم في الدنيا إذ كانت عاد أهل زرع وكروم فكانوا بحاجة إلى الماء ، وكانوا يجعلون المداد لخيرن الماء . والأظهر أن الله أسك عنهم المطر سنين فتناقص نسلهم ورزقهم جزاء على الشرك بعد أن أرسل إليهم هودا - عليه السلام - ؛ فيكون قوله « يرسل السماء » وعدا وتنبها على غضب الله عليهم ، وقد كانت ديارهم من حضرموت إلى الأحقاف مدنا وحللا وقبابا .

وكانوا أيضا معجيين بقوة أمتهم وقالوا « من أشد منا قوة » فلذلك نجعل الله لهم جزاء على ترك الشرك زيادة قوتهم بكثرة العدد وصحة الأجسام وسعة

الأرزاق ، لأن كل ذلك قوة للأمة يجعلها في غنى عن الأسم الأخرى وقادرة على حفظ استقلالها ويجعل أمما كثيرة تحتاج إليها .

و «إلى قوتكم» متعلق بـ (يزدكم). وإنما عدّي بـ (إلى) لتضمينه معنى يَضْمَمُ . وهذا وعد لهم بصلاح الحال في الدنيا - رضي الله عنهم - .

وعطف عليه «ولا تتولوا مجرمين» تحذيرا من الرجوع إلى الشرك .

والتولي : الانصراف . وهو هنا مجاز عن الإعراض .

و (مجرمين) حال من ضمير (تتولوا) أي متصفين بالإجرام ، وهو الإعراض عن قبول أمر الله تعالى .

﴿ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَيْثَنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِ هَيْثَنَا بِسُوءٍ ﴾

محاورة منهم ليهود - عليه السلام - بجواب عن دعوته ، ولذلك جردت الجملة عن العاطف .

وافتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام بما سيقولونه ، وأنه جدير بأن يفتبه له لأنهم نزلوه منزلة البعيد لفتلته فنادوه ، فهو مستعمل في معناه الكناسي أيضا . وقد يكون مرادا منه مع ذلك توبيخه ولومه فيكون كتابة ثانية ، أو استعمال النداء في حقيقته ومجازه .

وقولهم «ما جئتنا بيينة» بهتان لأنه أنماهم بمعجزات لقوله تعالى «وتلك عاد جعلوا بآيات ربهم» وإن كان القرآن لم يذكر آية معينة ليهود - عليه

السلام - . ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد واطراد الخصب وفرة مطردة لا تنالهم في خلالها نكبة ولا مصيبة بحيث كانت خارقة لعادة النعمة في الأمم ، كما يشير إليه قوله تعالى « وقالوا من أشد منا قوة » . وفي الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » الحديث .

وإنما أرادوا أن اليننات التي جاءهم بها هود - عليه السلام - لم تكن طبقا لمقترحاتهم . وجعلوا ذلك حلة لتصميمهم على عبادة آلهتهم فقالوا « وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك » . ولم يجعلوا « وما نحن بتاركي » مفرعا على قولهم « ما جئنا ببينة » .

و (عن) في « عن قولك » للمجازة ، أي لا نتركها تركا صادرا عن قولك ، كقوله « وما فعلته عن أمري » . والمعنى على أن يكون كلامه حلة لتركهم آلهتهم .

وجملة « إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » استئناف بياني لأن قولهم « وما نحن لك بمؤمنين » من شأنه أن يثير للسامع ومن معه في أنفسهم أن يقولوا إن لم تؤمنوا بما جاء به أنه من عند الله فماذا تعدون دعوته فيكم ، أي نقول إنك ممسوس من بعض آلهتنا ، وجعلوا ذلك من فعل بعض الآلهة تهديدا للناس بأنه لو تصدى له جميع الآلهة لذكوه دكا .

والاعتراء : التزول والإصابة . والباء للملابسة ، أي أصابك بسوء . ولا شك أنهم يعنون أن آلهتهم أصابته بمس من قبل أن يقوم بدعوة رفض عبادتها لسبب آخر ، وهو كلام غير جار على انتظام الحجّة ، لأنه كلام ملفق من نوع ما يصدر عن السفطائيين ، فجعلوه مجنونا وجعلوا سبب جنونه مسّا من آلهتهم ، ولم يظعنوا إلى دخل كلامهم وهو أن الآلهة كيف تكون سببا في إثارة ناثر عليها .

والقول -م-تعامل في القول اللساني ، وهو يقتضي اعتقادهم ما يقولونه .

﴿ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

لما جاءوا في كلامهم برفض ما دعاهم إليه وبجحد آياته وبتصميمهم على ملازمة عبادة أصنامهم وبالتنويه بتصرف آلهتهم أجابهم هود - عليه السلام - بأنه يشهد الله عليهم أنه أبلغهم وأنهم كايروا ووجنوا آيات .

وجملة « أشهد الله » إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار لأن كل إنشاء لا يظهر أثره في المخلوق من شأنه أن يقع بصيغة الخبر لما في الخبر من قصد إعلام السامع بما يضمرة المتكلم ، ولذلك كان معنى صيغ العقود إنشاءً بلفظ الخبر. ثم حملهم شهادة له بأنه بريء من شركائهم مبادرة بإنكار المنكر وإن كان ذلك قد أتوا به استطرادا ، فلذلك كان تعرضه لإبطاله كالاعتراض بين جملة « إني أشهد الله » وجملة « فلن تولوا » بناء على أن جملة « فلن تولوا » إلى آخرها من كلام هود - عليه السلام - : « وسياي . ومعنى إشهاده فإراد من شركائهم تحقيق ذلك وأنه لا يتردد على أمر جازم قد أوجبه المشهود عليه على نفسه . وأتى في إشهادهم بصيغة الأمر لأنه أراد مزاجة إنشاء الإشهاد دون راحة معنى الإخبار .

و (ما) في قوله « مما تشركون » موصولة . والعائد محذوف . والتقدير : مما يشركونه .

وماصدق الموصول الأصنام ، كما دل عليه ضمير الجمع المؤكّد في

قوله «فكيلوني جميعا» . ولما كانت البراءة من الشركاء تقتضي اعتقاد عجزها عن إلحاق إضرار به فرع على البراءة جملة «فكيلوني جميعا» . وجعل الخطاب لقومه لئلا يكون خطابه لما لا يعقل ولا يسمع ، فأمر قومه بأن يكيدوه . وأدخل في ضمير الكاذبين أصنامهم مجازاة لاعتقادهم واستقصاء لتعجزهم ، أي أنتم وأصنامكم ، كما دل عليه التفریع على البراءة من أصنامهم .

والأمر بـ(كيلوني) مستعمل في الإباحة كناية عن التعجيز بالنسبة للأصنام وبالنسبة لقومه ، كقوله تعالى «فلن كان لكم كيد فكيلون» . وهذا إبطال لقولهم «إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» .

و(ثم) للتراخي الربّيّ، تحدّاهم بأن يكيدوه ثم ارتقى في رتبة التعجيز والاحتقار فنهّاهم عن التأخير بكيدهم إياه ، وذلك نهاية الاستخفاف بأصنامهم وبهم وكناية عن كونهم لا يصلون إلى ذلك .

وجملة «إني توكلت» تعليل لمضمون «فكيلوني» وهو التعجيز والاحتقار . يعني : أنه واثق بعجزهم عن كيدته لأنه متوكل على الله . فهذا معنى ديني قديم .

وأجري على اسم الجلالة صفة الربوبية استدلالا على صحة التوكل عليه في دفع ضررهم عنه ، لأنه مالكهم جميعا يدفع ظلم بعضهم بعضا .

وجملة «ما من دابة إلا» هو أخذ بناصيتها «في محل صفة لاسم الجلالة ، أو حال منه ، والغرض منها مثل الغرض من صفة الربوبية .

والأخذ : الإمساك .

والناصية : ما انسدل على الجبهة من شعر الرأس . والأخذ بالناصية هنا تمثيل للتمكن، تشبيها بهيئة إمساك الإنسان من ناصيته حيث يكون رأسه بيد أخذه فلا يستطيع انفلاتا . وإنما كان تمثيلا لأن دواب كثيرة لا نواصي لها فلا يلتزم الأخذ بالناصية مع عموم «ما من دابة» ، ولكنه لما صار مثلا

صار يمتزلة : ما من دابة إلا هو متصرف فيها . ومن بديع هذا المثل أنه أشد اختصاصا بالنوع المقصود من بين عموم الدواب ، وهو نوع الإنسان . والمقصود من ذلك أنه المالك القاهر لجميع ما يدب على الأرض ، فكونه مالكا لكل يقتضي أن لا يفوته أحد منهم ، وكونه قاهرا لهم يقتضي أن لا يعجزه أحد منهم .

وجملة « إن ربّي على صراط مستقيم » تعليل لجملة « إني توكلت على الله » ، أي توكلت عليه لأنه أهل لتوكلي عليه ، لأنه متصف بإجراء أماله على طريق العدل والتأييد لرساله .

و (على) للاستعلاء المجازي ، مثل « أولئك على هدى من ربهم » مستعارة للتكّن المعنوي ، وهو الاتصاف الراسخ الذي لا يتغير .

والصراط المستقيم مستعار للفعل الجاري على مقتضى العدل والحكمة لأن العدل يشبه بالاستقامة والسواء . قال تعالى « فاتبعني أهلك صراطا سويا » . فلا جرم لا يسلم المتوكل عليه للظالمين .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ﴾

تفريع على جملة « إني أشهد الله » . وما بينهما اعتراض أوجه قصد المبادرة بإبطال باطلهم لأن مضمون هذه الجملة تفصيل لمضمون جملة « إني أشهد الله » بناء على أن هذا من كلام هود - عليه السلام - .

وعلى هذا الوجه يكون أصل (تولوا) تتولوا فحذفت إحدى التامين اختصارا ، فهو مضارع ، وهو خطاب هود - عليه السلام - لقومه ، وهو ظاهر إجراء الضمائر على وتيرة واحدة .

ويجوز أن تكون فعلا ماضيا ، والواو لأهل مكة فيكون كالاعتراض في أجزاء القصة لقصد العبارة بمتزلة الاعتراض الواقع في قصة نوح - عليه السلام - بقوله « أم يقولون افتراء قل إن افتريته » الآية . مخاطب الله نبيه - صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقول لهم « قد أبلغتكم » . والفاء الأولى لتفريع الاعتبار على الموعظة وتكون جملة « فقد أبلغتكم » من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - مقول - قول مأمور به محذوف يدل عليه السياق . والتقدير : فقل قد أبلغتكم . وهذا الأسلوب من قبيل الكلام الموجه المحتمل معنيين غير متخالفين ، وهو من بدیع أساليب الإعجاز ، ولأجله جاء فعل (تولوا) بشاء واحدة بخلاف ما في قوله « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم » .

والتولي : الإعراض . وقد تقدم في قوله تعالى « ومن تولي فما أرسلناك عليهم حظيلا » ، في سورة النساء .

وجعل جواب شرط التولي قوله « فقد أبلغتكم » مع أن الإبلagh سابق على التولي المجهول شرطا لأن المقصود بهذا الجواب هو لازم ذلك الإبلagh ، وهو انقضاء تبعه توليهم عنه وبرأته من جرمهم لأنه أدى ما وجب عليه من الإبلagh ، فإن كان من كلام هود - عليه السلام - فـ « ما أرسلت به » هو ما تقدم ، وإن كان من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فما أرسل به هو الموعظة بقصة قوم هود - عليه السلام - .

وعلى كلا الوجهين فهو كناية عن الإنذار بتبعه التولي عليهم ونزول العقاب بهم ، ولذلك عطف « ويستخلف ربّي قوما غيركم » أي يزيلكم ويخلفكم يقوم آخريّن لا يتولون عن رسولهم ، وهذا كقوله تعالى « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » .

وارتفاع (يستخلف) في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب مجاز فيه الرفع والجزم . وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء الفصل بحكم الكلام

المثألف : ليكون مقصودا بذاته لا تبعا للجواب ، فذلك يكون مقصودا به إخبارهم لإخبارهم بالاستئصال .

وكذلك جملة « ولا تضرونه شيئا » والمراد لا تضرون الله بتوليكم شيئا . و « شيئا » مصلر مؤكد لفعل « تضرونه » المنفي .

وتنكيره للتقليل كما هو شأن تنكير لفظ الشيء غالبا . والمقصود من التأكيد التنصيص على العموم بنفي الضر لأنه نكرة في حيز النفي ، أي فاقه يلحق بكم الاستئصال ، وهو أعظم الضر ، ولا تضرونه أقل ضر ، فإن المعروف في المقارعات والخصومات أن الغالب المضر بعلوه لا يخطو من أن يكلفه بعض الضر من جرأ المقارعة والمحاربة .

وجملة « إن ربّي على كل شيء حفيظ » تعليل لجملة « ولا تضرونه شيئا » لموقع (إن) فيها موقع فاء التفریع .

والحفيظ : أصله مبالغة الحافظ ، وهو الذي يضع المحفوظ في حيث لا يناله أحد غير حافظه ، وهو هنا كناية عن القدرة والقهر .

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾

استعمال الماضي في قوله « جاء أمرنا » بمعنى اقتراب المجيء لأن الإنجاء كان قبل حلول العذاب .

والأمر أطلق على أثر الأمر ، وهو ما أمر الله به أمرتكوين ، أي لما اقتراب مجيء أثر أمرنا ، وهو العذاب ، أي الريح العظيم .

ومتعلق (نجينا) الأول مخلوف ، أي من العذاب الدال عليه قوله «ولما جاء أمرنا» . وكيفية إنجاء هود - عليه السلام - ومن معه تقدم ذكرها في تفسير سورة الأعراف .

والباء في «برحمة منا» لا ببيبة ، فكانت رحمة الله بهم سببا في نجاتهم . والمراد بالرحمة فضل الله عليهم لأنه لو لم يرحمهم لشملمهم الاتصال فكان نقمة للكافرين وبكوى للمؤمنين .

وجملة «ونجيناهم من عذاب غليظ» معطوفة على جملة «ولما جاء أمرنا» . والتقدير وأيضا نجيناهم من عذاب شديد وهو الإنجاء من عذاب الآخرة وهو العذاب الغليظ . ففي هذا منة ثانية على إنجاء ثان ، أي نجيناهم من عذاب الدنيا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ في الآخرة ، ولذلك عطف فعل (نجيناهم) على (نجينا) ، وهذان الإنجاءان يقابلان جمع العذابين لعاد في قوله «وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة» . وقد ذكر هنا متعلق الإنجاء وحذف السبب عكس ما في الجملة الأولى لظهور أن الإنجاء من عذاب الآخرة كان بسبب الإيمان وطاعة الله كما دل عليه مقابلته بقوله «وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله» .

والغليظ حقيقته : الخشن ضد الرقيق ، وهو مستعار للشديد . واستعمل الماضي في «ونجيناهم» في معنى المستقبل لتحقيق الوعد بوقوعه .

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنْ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ﴾

الإشارة بـ (تلك) إلى حاضره في الدنن بسبب ما أجري عليه من الحديث حتى صار كأنه حاضره في الحسن والمشاهدة . كقوله تعالى «تلك القرى نقص

عليك من أنبيائها » وكقوله « أولئك على هدى من ربهم » ، وهو أيضا مثله في أن الإيمان به عجب الأخبار الماضية عن المشار إليهم للتنبيه على أنهم جديرون بما يأتي بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل تلك الأوصاف المتقدمة .

وتأنيث اسم الإشارة بتأويل الأمة .

و (عاد) يبان من اسم الإشارة .

وجملة « جحدوا » خبر عن اسم الإشارة . وهو وما بعده تمهيد للمعطوف وهو « وألبسوا في هذه الدنيا لعنة » لزيادة تسجيل التمهيد بالأجرام السابقة ، وهو الذي اقتضاه اسم الإشارة كما تقدم ، لأن جميع ذلك من أسباب جمع الغالبين لهم .

والجحد : الإنكار الشديد ، مثل إنكار الواقعات والمشاهدات . وهذا يدل على أن هودا أتاهم بآيات فأنكروا دلالتها . وعدي (جحدوا) بالباء مع أنه متعدي بنفسه لتأكيد التعدية ، أو لتضمينه معنى كفروا فيكون بمنزلة ما لو قيل : جحدوا آيات ربهم وكفروا بها ، كقوله « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » .

وجمع الرسل في قوله « وعصوا رسله » وإنما عصوا رسولا واحداً ، وهو هود - عليه السلام - لأن المراد ذكر أجرامهم فناسب أن يضاف الجرم بمعيان جنس الرسل لأن تكذيبهم هودا لم يكن شامعا بشخصه لأنهم قالوا له « وما نحن بشركي آلهتنا عن قولك » ، فكل رسول جاء بأمر ترك عبادة الأصنام فهم مكذبون به . ومثله قوله تعالى « كذبت عاد المرسلين » .

ومعنى اتباع الأمر : طاعة ما يأمرهم به ، فالاتباع تمثيل للعمل بما يعلل على المتبع ، لأن الأمر يعبه الهادي للآخر في الطريق ، والممثل يشبه المتبع للآخر .

والجبار : المتكبر . والعنيد : مبالغة في المعاندة . يقال : عند - مثلث النون - إذا طغى ، ومن كان خلقه التجبر ، والعنود لا يأمر بخير ولا يدعو إلا إلى باطل ، فدلّ اتّباعهم أمر الجبابرة المعاندين على أنّهم أطاعوا دعاء الكفر والضلال والظلم .

و (كل) من صيغ العموم ، فإنّ أريد كلّ جبار عنيد من قومهم فالعموم حقيقي ، وإنّ أريد جنس الجبابرة فـ(كلّ) مستعملة في الكثرة كقول النابغة :

بها كلّ ذيّال وغضماء ترعوي

ومنه قوله تعالى ويأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر ، في سورة الحج .

واتّباع اللعنة إيتاهم مستعار لإصابتها إيتاهم إصابة عاجلة دون تأخير كما يتبع الماشي بمن يلحقه . ومما يزيد هذه الاستعارة حسنا ما فيها من المشاكلة ومن مماثلة العقاب للجرم لأنّهم اتّبعوا الملعونين فاتّبعوا باللّعنة .

وبني فعل (أتبعوا) للمجهول إذ لا غرض في بيان الفاعل ، ولم يندد الفعل إلى اللعنة مع استيفائه ذلك على وجه المجاز ليدلّ على أنّ إيتّباعها لهم كان بأمر فاعل للإشعار بأنّها تبعهم عقابا من الله لا مجرد مصادفة .

واللّعنة : الطرد بإهانة وتحقير .

وقرن الدنيا باسم الإشارة لقصد تهوين أمرها بالنسبة إلى لعنة الآخرة ، كما في قول قيس بن الخطيم :

متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلاّ قد قضيت قضائها
أوما إلى أنّه لا يكثر بالموت ولا يهابه .

وجملة « ألاّ إنّ عاداً كفروا ربّهم » مستأنفة ابتدائية افتتحت بحرف التنبيه ليتهويل الخبر ومؤكدة بحرف (إنّ) لإفادة التعليل بجملة « وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » تعريضا بالمشرّكين ليعتبروا بما أصاب عاداً .

وعدّي « كفروا ربهم » بكون حرف الجر لتضمينه معنى عصوا في مقابلة (واتبعوا أمر كل جبار عنيد) ، أو لأن المراد تقدير مضاف : أي نعمة ربهم لأن مادة الكفر لا تتعدى إلى الذات وإنما تتعدى إلى أمر معنوي .

وجملة « ألا بعدا لعاد » ابتدائية لإنشاء ذم لهم . وتقدم الكلام على (بمدا) عند قوله في قصة نوح - عليه السلام - « وقيل بعدا لقوم الظالمين » .

و « قوم هود » يبان له (عاد) أو وصف له (عاد) باعتبار ما في لفظ (قوم) من معنى الوصفية . وفائدة ذكره الإيماء إلى أن له أثرا في الذم بإعراضهم عن طاعة رسولهم ، فيكون تعريضا بالمشركين من العرب ، وليس ذكره للاحتراز عن عاد أخرى وهم إدم كما جوزّه صاحب الكشف لأنه لا يعرف في العرب عاد غير قوم هود وهم إدم ، قال تعالى « ألم تر كيف فعل ربك بعاد إدم ذات العماد » .

﴿ وَالْأَيُّ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾

قوله تعالى « وإلى ثمود أخاهم صالحا » إلى قوله - غيره « الكلام فيه كالذي في قوله « وإلى عاد أخاهم هودا » الخ .

وذكر ثمود وصالح - عليه السلام - تقدم في سورة الأعراف .

و ثمود اسم جد سميت به القبيلة ، فلذلك منع من الصرف بتأويل القبيلة .

وجملة « هو أنشأكم من الأرض » في موضع التعليل للأمر بعبادة الله ونفي لاهية غيره ، وكأنهم كانوا مثل مشركي قريش لا يدعون لأصنامهم خلقا ولا رزقا ، فلذلك كانت الحجّة عليهم ناهضة واضحة .

والإنشاء : الإيجاد والإحداث ، وتقدّم في قوله تعالى : « وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » في الاتعام .

وجعل الخبرين عن الضمير فعلين دون : هو منشكم ومستعمركم لإفادة القصص ، أي لم ينشكم من الأرض إلا هو ولم يستعمركم فيها غيره .

والإنشاء من الأرض خلق آدم من الأرض لأنّ إنشاءه إنشاء لنسله ، وإنما ذكر تعلق خلقهم بالأرض لأنهم كانوا أهل غرس وزرع ، كما قال في سورة الشعراء « أتشركون فيما ههنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم » ولأنهم كانوا ينحتون من جبال الأرض يوتا وينون في الأرض قصورا ، كما قال في الآية الأخرى « وبوآكم في الأرض تتخفون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال يوتا » ، فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم من الأرض فلاجل منافعهم في الأرض قيّدت نعمة الخلق بأنّها من الأرض التي أنشئوا منها ، ولذلك عطف عليه « واستعمركم فيها » .

والاستعمار : الإعمار ، أي جعلكم عامرينها ، فالسّين والياء للمبالغة كالتي في استبقّى واستفاق . ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع لأنّ ذلك بعدّ تعميراً للأرض حتى سمي الحرث عمارة لأنّ المقصود منه عمّر الأرض .

وفرح على التذكير بهذه النعم أنهم باستغفاره والتوبة اليه ، أي طلب مغفرة أجرهم ، والإقلاع عمّا لا يرضاه من الشرك والفساد . ومن تفنّن الأسلوب أن جعلت هذه النعم علّة لأمرهم بعبادة الله وحده بطريق جملة التعليل ، وجعلت علّة أيضاً للأمر بالاستغفار والتوبة بطريق التفريع .

وعطف الأمر بالتوبة بحرف التراخي الوجه المتقدم في قوله « وبما قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » في الآية المتقدمة .

وجملة «إنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ» استئناف يبيِّن أنَّهم استعظموا أن يكون جرمهم ممَّا يقبل الاستغفار عنه ، فأجيبوا بأنَّ الله قريب مجيب ، وبذلك ظهر أنَّ الجملة ليست بتعليل . وحرف (إنَّ) فيها للتأكيد تنزيلا لهم في تعظيم جرمهم منزلة من يشكُّ في قبول استغفاره .

والقرب : هنا مستعار للراقة والإكرام ، لأنَّ البعد يستعار للجفاء والإعراض .
قال جبير بن الأصبط :

تباعِد عَنِّي مَطْحَلٌ إِذْ دَعَوْتَهُ أَمِينٌ فزَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنَا بَعْدًا

فكذلك يستعار ضده لضده . وتقدَّم في قوله «فلانتي قريب أجيب دعوة الداعي» في سورة البقرة . والمجيب هنا : مجيب الدعاء ، وهو الاستغفار . وإجابة الدعاء : إعطاء السائل مسؤوله .

﴿ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴾

هذا جوابهم عن دعوته البليغة الوجيزة المكأى لإرشاداً وهدياً . وهو جواب مكأى بالضلال والمكابرة وضعف الحجج .

وافتح الكلام بالنداء لقصد التوبيخ أو الملام والتوبيخ ، كما تقدَّم في قوله «قالوا يا هود ما جئنا ببينة» . وقرينة التوبيخ هنا أظهر ، وهي قولهم «قد كنت فينا مرجوًّا قبل هذا» فإنه تعريض بخيبة رجائهم فيه فهو تنقيف .

و (قد) لتأكيد الخبر .

وحذف متعلق (مرجوا) لدلالة فعل الرجاء على أنه ترقب الخير ، أي مرجوا للخير ، أي والآل وقع اليأس من خيرك . وهذا يفهم منه أنهم يعدّون ما دعاهم إليه شراً ، وإنما مخاطبوه بمثل هذا لأنه بحث فيهم وهو شاب (كذا قال البغوي في تفسير سورة الأعراف) أي كنت مرجواً لفصل السيادة وجماعة العشيرة ونصرة آلهتهم .

والإشارة في « قبل هذا » الى الكلام الذي مخاطبهم به حين بعثه الله اليهم .

وجملة « أتتهانا أن نعبد ما يعبد آبائنا » بيان لجملة « قد كنت فينا مرجوا » باعتبار دلالتها على التعنيف ، واشتمالها على اسم الإشارة الذي بيته أيضا جملة « أتتهانا أن نعبد ما يعبد آئنا » .

والاستفهام : إنكار وتوبيخ .

وعبروا عن أصنامهم بالموصول ليمّا في الصلّة من الدلالة على استحراق تلك الأصنام أن يعبدوها في زعمهم اقتداءً بأبائهم لأنهم أسوة لهم ، وذلك ممّا يزيد الإنكار اتجاهاً في اعتقادهم .

وجملة « وإنّا لفي شك » معطوفة على جملة « يا صالح قد كنت فينا مرجوا » ، فبعد أن ذكروا بأسهم من صلاح حاله ذكروا أنهم يشكون في صدق أنه مرسل إليهم وزادوا ذلك تأكيداً بحرف التأكيد . ومن محاسن النكت هنا إثبات نون (إن) مع نون ضمير الجمع لأن ذلك زيادة إظهار لحرف التوكيد والإظهار ضرب من التحقيق بخلاف ما في سورة إبراهيم من قول الأمم لرسولهم « وإنّا لفي شك » ممّا تدعوننا « لأن الحكاية فيها عن أمم مختلفة في درجات التكذيب ، ولأن ما في هاته الآية خطاب لواحد ، فكان (تدعوننا) بنون واحدة هي نون المتكلم ومعه غيره فلم يقع في الجملة أكثر من ثلاث نونات بخلاف ما في سورة إبراهيم لأن الحكاية هنالك عن جمع من الرسل في (تدعوننا) فلو جاء (إننا) لاجتمع أربع نونات .

. والمريب : اسم فاعل من أراب إذا أوقع في الرب ، يقال : رابه وأرابه بمعنى . ووصف الشك بذلك تأكيد لقولهم : جدّ جدّه .

﴿ قَالَ يَسْقُومَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْفِيرٍ ﴾

جواب عن كلامهم فلذلك لم تعطف جملة « قال » وهو الشك في حكاية المحاورات كما تقدّم غير مرة .

وابتداء الجواب بالإنشاء لقصد التنبيه إلى ما سيقوله اهتماما بشأنه .

وخاطبهم بوصف القومية له للغرض الذي تقدّم في قصة نوح .

والكلام على قوله « أراهم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة » كالكلام على نظيرها في قصة نوح .

وإنما يتجه هنا أن يسأل عن موجب تقديم (منه) على (رحمة) هنا وتأخير (من عنده) عن (رحمة) في قصة نوح السابقة .

فالجواب لأنّ ذلك مع ما فيه من التّفنّ بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة الكلام المتماثل ، هو أيضا أسعد بالبيان في وضوح الدلالة ودفع اللبس . فلما كان مجرور (من) الابتدائية ظرفا وهو (عند) كان صريحا في وصف الرحمة بصفة تدلّ على الاعتناء الربّانيّ بها وبمن أوّتيها . ولما كان المجرور هنا ضمير المجاللة كان الأحسن أن يقع عقب فعل (آتاني) ليكون تقييد الإيحاء بأنّه من الله مشير إلى إيحاء خاص ذي عناية بالمؤتى إذ لولا ذلك لكان كونه من

الله تحميلاً لما أُفيد من إسناد الإتياء إليه ، فتعيّن أن يكون المراد إتياء خاصها ، ولو أوقع (منه) عقب (رحمة) لتوهم السامع أن ذلك عوض عن الإضافة ، أي عن أن يقال : وآتاني رحمته ، كقوله «ولنجعله آية للناس ورحمة منا ، أي ورحمتنا لهم ، أي لنعظّمهم ونرحمهم .

وجملة « فمن ينصري من الله » جواب الشرط وهو « إن كنت على بينة » .

والمعنى لإلزام وجدل ، أي إن كنتم تنكرون نبوتي وتوبخوني على دعوتكم فأنا مؤمن بأنّي على بينة من ربّي ، أفترّون أنّي أعدل عن يقيني إلى شككم ، وكيف تتوقعون مني ذلك وأنتم تعلمون أنّ يقيني بذلك يجعلني خائفاً من عذاب الله إن عصيته ولا أحد ينصري .

والكلام على قوله « من ينصري من الله إن عصيته » كالكلام على قوله « من ينصري من الله إن طردتهم » في قصة نوح .

وفُرع على الاستفهام الإنكاري جملة « فما تزيلوني غير تخيير » أي إذ كان ذلك فما دعاؤكم إلّاي إلّا معي في خسراتي .

والمراد بالزيادة حدوث حال لم يكن موجوداً لأنّ ذلك زيادة في أحوال الإنسان ، أي فما يحدث لي إن اتبعتكم وعصيتُ الله إلّا الخسران ، كقوله تعالى حكاية عن نوح - عليه السلام - « فلم يزدكم دعائي إلّا فراراً » ، أي كنت أدعوهم وهم يسمعون فلمّا كرّرت دعوتهم زادوا على ما كانوا عليه فرّوا ، وليس المعنى أنّهم كانوا يفرّون فرادوا في الفرار لأنّه لو كان كذلك لقليل هنالك : فلم يزدكم دعائي إلّا من فرار ، وقليل هنا : فما تزيلوني إلّا من تخيير .

والتخيير ، مصدر خسر ، إذا جعله خاسراً .

﴿ وَيَقُولُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَنذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ
 اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا
 فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾

هذا جواب عن قولهم « وإننا لفي شك مما تدعونا إليه رب » فأنام
 بمعجزة تزيل الشك .

وإعادة « ويا قوم » لمثل النرض المتقدم في قوله في قصة نوح « ويا
 قوم من ينصرني من الله إن طردتهم » .

والإشارة بهذه إلى الناقة حين شاهدوا انفلاق الصخرة عنها .

وإضافة الناقة إلى اسم الجلالة لأنها خلقت بقدره الله الخارقة للعادة .

. و (آية) و(لكم) حالان من ناقة ، وتقدم نظير هذه الحال في سورة الأعراف .
 واستجاء قصة في إعرابها عند قوله تعالى « وهذا بعلي شيخا » في هذه السورة .

وأوصاهم بتجنب الاعتداء عليها لتوقعه أنهم يتصدون لها من تصلبهم
 في عنادهم . وقد تقدم عقرها في سورة الأعراف .

والتمتع : الانتفاع بالمتاع . وقد تقدم عند قوله تعالى « ومتاع إلى حين »
 في سورة الأعراف .

والدَّار : البلد ، وتقدم في قوله تعالى « فأصبحوا في دارهم جاثمين » في
 سورة الأعراف ، وذلك التأجيل استقصاء لهم في الدعوة إلى الحق .

والمكذوب : الذي يُخبر به الكاذب . يقال : كذَّبَ الخبر ، إذا اخطئه .

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَثِمِينَ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ آلَا بَعْدًا لِّلشُّمُودِ ﴾

تقدّم الكلام على نظائر بعض هذه الآية في قصة هود في سورة الأعراف .
ومتعلّق (نجينا) محطوف .

وعطف «ومن خيزي يومئذ» على متعلّق (نجينا) المحطوف ، أي نجينا صالحا - عليه السلام - ومن معه من عذاب الاستئصال ومن الخزي المكيف به العذاب فلنّ العذاب يكون على كيفيات بعضها أخزى من بعض . فالمقصود من العطف عطف منّة على منّة لا عطف إنجاء على إنجاء ، ولذلك عطف المتعلّق ولم يعطف الفعل ، كما عطف في قصة عاد «نجينا هودا والذين آمنوا معه بزحمة منّا ونجيناهم من عذاب غليظ» لأنّ ذلك إنجاء من عذاب مغاير للمعطوف عليه .

وتنوين «يومئذ» تنوين عوض عن المضاف إليه . والتقدير : يوم إذ جاء أمرنا .
والخزي : الدّلّ ، وهو ذلّ العذاب ، وتقدّم الكلام عليه قريبا .

وجملة «إنّ ربك هو القوي العزيز» معترضة .

وقد أكد الخبر بثلاث مؤكّدات للاهتمام به . وعبر عن تمود بالذين ظلموا للإيحاء بالموصول إلى علّة تورّب الحكم ، أي لظلمهم وهو ظلم الشّرك . وفيه ترميز بمشركي أهل مكة بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك لأنّهم ظالمون أيضا .

والصبيحة : الصّاعقة أصابهم .

ومعنى « كأن لم يفتنوا فيها » كأن لم يقيموا .

وتقدّم شعيب في الأعراف .

وقرأ الجمهور « ألا إن ثموداً » - بالتثنية - على اعتبار ثمود اسم جند الأمة . وقرأ حمزة ، وحفص عن عاصم ، ويعقوب ، بلون تنوين على اعتباره اسماً للأمة أو القبيلة . وهما طريقتان مشهورتان للعرب في أسماء القبائل المسماة بأسماء الأجداد الأعلى .

وتقدّم الكلام على (بُعْدًا) في قصة نوح « وقيل بعداً للقوم الظالمين » .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ فَلَمَّا رَآهُ أُيْدِيَهُمْ لَا تُصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ لُوطَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَهَبْشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءَهُ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَتْ يَوِئِلَتْنِي آيَاتُكَ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْثٌ بِبَنِي شَيْخَا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾

عطفت قصة على قصة .

وتأكيد الخبر بحرف (قد) للاهتمام به كما تقدّم في قوله « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » .

والغرض من هذه القصّة هو الموعظة بمصير قوم لوط إذ عصوا رسول ربّهم فحلّ بهم العذاب ولم تفر عنهم مجادلة إبراهيم . وقدّمت قصة إبراهيم لذلك وللتنويه بمقامه عند ربّه على وجه الإدماج ، ولذلك غير أسلوب الحكاية في القصص التي قبلها والتي بعدها نحو « وإلى عاد » إلخ .
والرّمل : الملائكة . قال تعالى « جاعل الملائكة رسلا » .

والبشرى : اسم . للتبشير والبشارة . وتقدّم عند قوله تعالى « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات » في أوّل سورة البقرة . هذه البشرى هي التي في قوله « فبشرناها بإسحاق » لأنّ بشارة زوجه بآبى بشارة له أيضا .

والباء في « بالبشرى » للمصاحبة لأنّهم جاءوا لأجل البشرى فهي مصاحبة لهم كمصاحبة الرسالة للمرسل بها .

وبجملته « قالوا سلاما » في موضع البيان لـ (لبشرى) ، لأنّ قولهم ذلك مبدأ البشرى ، وإنّ ما اعترض بينها حكاية أحوال ، وقد انتهى إليها في قوله « فبشرناها بإسحاق » إلى قوله - إنّه حميد مجيد » .

والسلام : التحيّة . وتقدّم في قوله « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم » في سورة الأنعام .
و (سلاما) مفعول مطلق وقع بدلا من الفعل . والتقدير : سلّمنا سلاما .

و (سلام) المرفوع مصدر مرفوع على الخبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : أمرى سلام ، أي لكم ، مثل « فبشر جميل » . ورفع المصدر أبلغ من نصبه ، لأنّ الرّفع فيه تناسي معنى الفعل فهو أدلّ على الدوام والثبات . ولذلك خالف بينهما للدلالة على أنّ إبراهيم - عليه السلام - ردّ السلام بعبارة أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام .

قال ابن عطية : حيّا الخليل بأحسن ممّا حيّ به ، أي نظرا إلى الأدب الإلهي الذي علّمه لنا في القرآن بقوله « وإذا حيّيتهم بتحية فحيّوا بأحسن

منها أو رُدُّوها ، فتحكي ذلك بأوجز لفظ في العربية أداءً لمعنى كلام إبراهيم عليه السلام - في الكلدانية .

وقرأ الجمهور « قال سلام » - بفتح السين وبالياء بعد اللام - . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وعطف : « قال سليم » - بكسر السين وبدون الياء بعد اللام - وهو اسم المسالمة . وسميت به التحية كما سميت بمراديه (سلام) فهو من باب اتحاد وزن فعال وفعل فيه بعض الصفات مثل : حرام وحريم ، وحلال وحلل .

والفاء في قوله « فما لبث » للدلالة على التعقيب لإسراعه في لإكرام الضيف ، وتعجيل القرى سنة عربية : ظنهم إبراهيم - عليه السلام - نأما فبادر إلى قراهم . واللبث في المكان يقتضي الاتصال عنه ، أي فما أبطأ . و « أن جاء » يجوز أن يكون فاعل (لبث) ، أي فما لبث مجيئه بعجل حنيذ ، أي فما أبطأ مجيئه مصاحباً له ، أي بل عجّل . ويجوز جعل فاعل (لبث) ضمير إبراهيم - عليه السلام - فيقدر جازاً له (جاء) . والتقدير : فما لبث بأن جاء به . وانقضاء اللبث مبالغة في العجل .

والحنيز : المشوي ، وهو المحنوذ . والشيء أسرع من الطبخ ، فهو أعون على تعجيل إحضار الطعام للضيف .

و « لا تصل إليه » أشد في عدم الأخذ من (لا تتناوله) .
ويقال : فكر الشيء إذا أنكره أي كرهه .

ولأنما نكرمهم لأنه حسب أن إساكهم عن الأكل لأجل التبرؤ من طعامه ، ولأنما يكون ذلك في عادة الناس في ذلك الزمان إذا كان النازل بالبيت يقصر شراً لمضيفه ، لأن أكل طعام القرى كالمهد على السلامة من الأذى ، لأن الجزاء على الإحسان بالإحسان مركوز في الفطرة ، فإذا الكف أحد عن تناول الإحسان فذلك لأنه لا يريد المسالمة ولا يرضى أن يكون كفوراً للإحسان .

ولذلك عقب قوله (نكرهم) بـ «أوجس منهم خيفة» ، أي أحسّ في نفسه خيفة منهم وأضمر ذلك . ومصدره الإيجاس . وذلك أنه خشي أن يكونوا مضمرين شرّاً له ، أي حبسهم قطعاً ، وكانوا ثلاثة وكان إبراهيم — عليه السلام — وحده .

وجملة «قالوا لا تخف» مفصولة عما قبلها ، لأنها أشبهت الجواب ، لأنه لما أوجس منهم خيفة ظهر أثرها على ملامحه ، فكان ظهور أثرها بمنزلة قوله إني خفت منكم ، ولذلك أجابوا ما في نفسه بقولهم «لا تخف» ، فحكى ذلك عنهم بالطريقة التي تحكى بها المحاورات ، أو هو جواب كلام مقدّر دلّ عليه قوله «فأوجس منهم خيفة» ، أي وقال لهم : إني خفت منكم ، كما حكى في سورة الحجر «قال إنا منكم وجيلون» . ومن شأن الناس إذا امتنع أحد من قبول طعامهم أن يقولوا له : لعلك غادر أو عكّو ، وقد كانوا يقولون للوائد : أحرب أم سليم .

وقولهم «إنا أرسلنا إلى قوم لوط» مكاشفة منهم إنياء بأنهم ملائكة . والجملة استئناف مبيّنة لسبب مجيئهم .

والحكمة من ذلك كرامة إبراهيم — عليه السلام — وصلوره من علم منه . وحذف متعلّق «أرسلنا» أي بأي شيء ، إيجازاً لظهوره من هذه القصة وغيرها .

وعبر عن الأقوام المراد عذابهم بطريق الإضافة «قوم لوط» إذ لم يكن لأولئك الأقوام اسم يجمعهم ولا يرجعون إلى نسب بل كانوا خليطاً من فصائل عرفوا بأسماء قراهم ، وأشهرها سدوم كما تقدّم في الأعراف .

وجملة «وامراته قائمة فضحكت» في موضع الحال من ضمير (أوجس) ، لأنّ امرأة إبراهيم — عليه السلام — كانت حاضرة تقدّم الطعام إليهم ، فلأن عادتهم كمادة العرب من بعدهم أن ربة المنزل تكون خادمة القوم . وفي الحديث «والعروس خادمة لهم» . وقال مرة بن محكان التميمي :

يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمتي إليك رجال القوم والغربا

وقد انحصرت القصة هنا اختصارا بديعا لوقعها في خلال الحوار بين الرسل وإبراهيم - عليهم السلام - ، وحكاية ذلك الحوار اقتضت إتمامه بحكاية قولهم « لا تخف إننا أرسلنا إلى قوم لوط » . وأما البشرى فقد حصلت قبل أن يخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط كما في آية سورة الناريات « فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم » . فلما اقتضى ترتيب المحاوراة تقديم جملة « قالوا لا تخف » حكيت قصة البشرى وما تبعها من المحاوراة بطريقة الحال ، لأن الحال تصلح للقبليّة والمقارنّة والبعديّة ، وهي الحال المقدّرة .

وإنما ضحكت امرأة إبراهيم - عليه السلام - من تبشير الملائكة إبراهيم - عليه السلام - بغلام ، وكان ضحكها ضحك تعجب واستبعاد . وقد وقع في التوراة في الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين « وقالوا له : أين سارة امرأتك ؟ فقال : ها هي في الخيمة . فقالوا : يكون لسارة امرأتك ابن ، وكانت سارة سامعة في باب الخيمة فضحكت سارة في باطنها قائلة : أفلالحقيقة ألدُ وأنا قد شيخّت ؟ فقال الربّ : لماذا ضحكت سارة ؟ فأفكرت سارة قائلة لم أضحك ، لأنها غافّت ، قال : لا بل ضحكت » .

وتفريع « فبشّرناهما بإسحاق » على جملة (ضحكت) باعتبار المعطوف وهو « ومن وراء إسحاق يعقوب » لأنها ما ضحكت إلا بعد أن بشّرها الملائكة بآبائهما ، فلما تعجبت من ذلك بشّروها بآبائهما زيادة في البشرى . والتعجب بأن يولد لها ابن ويعيش وتعيش هي حتى يولد لابنها ابن . وذلك أدخل في العجب لأن شأن أبناء الشيوخ أن يكونوا مهزولين لا يعيشون غالباً إلا معلولين ، ولا يولد لهم في الأكثر ولأن شأن الشيوخ الذين يولد لهم أن لا يتركوا يفع أولادهم بله أولاد أولادهم .

ولما بشّروها بذلك صرحت بتعجبها الذي كتمته بالضحك ، فقالت

« يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب » ، فجلمة (قالت) جواب للشارة .

و (يعقوب) مبتدأ « ومن وراء إسحاق » خبر ، والجلمة على هذا في محل الحال . وهذه قراءة الجمهور . وقرأ ابن عامر ، وحزمة ، وحفص (يعقوب) بفتح وهو حيثل عطف على (إسحاق) . وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف وخطبه سهل وإن استعظمه ظاهرة التحاة كأبي حيان بقياس حرف العطف النائب هنا مناب الجار على الجار نفسه ، وهو قياس ضعيف إذ كون لفظ بمعنى لفظ لا يقتضي إعطائه جميع أحكامه كما في معنى اللبيب .

والنداء في « يا ويلتا » استعارة تبعية بتتريـل الـويلة متـرلة من يعقل حتـى تـنادى ، كأنها تقول : يا ويلتي احضر هنا فهذا موضعك .

والويلة : الحادثة الفظيعة والفضيحة . ولعلها المرة من الويل . وتستعمل في مقام التعجب ، يقال : يا ويلتي .

واتفق القراء على قراءة « يا ويلتا » - بفتح مشبعة في آخره بألف - . والألف التي في آخر « يا ويلتا » هنا يجوز كونها عوضاً عن ياء المتكلم في النداء . والأظهر أنها ألف الاستغاة الواقعة خلطاً عن لام الاستغاة . وأصله : يا لويلته . وأكثر ما تجيء هذه الألف في التعجب بلفظ عجب ، نحو : يا عجباً ، ويأسم شيء متعجب منه ، نحو : يا عشباً .

وكتب في المصحف بإسالة ولم يقرأ بالإسالة ، قال الزجاج : كتب بصورة الياء على أصل ياء المتكلم .

والاستفهام في « أألد وأنا عجوز » مستعمل في التعجب . وجلمة « أنا عجوز » في موضع الحال ، وهي مناط التعجب .

والبعـل : الزوج . وسيأتي بيانه عند تفسير قوله تعالى « ولا يدين زينتـهـن إلا لبعولتهـن » في سورة النور ، فانظره .

وزادت تقرير التعجب بجملة «إنّ هذا شيء عجيب» وهي جملة مؤكدة
لصيغة التعجب فلذلك فصلت عن التي قبلها لكمال الاتصال ، وكأنّها كانت
متروكة في أنفسهم ملائكة فلم تطمئنّ لتحقيق بشرامهم .

وجملة «هذا بعلي» مركبة من مبتدأ وخبر لأنّ المعنى هذا المشار إليه هو
بعلي ، أي كيف يكون له ولد وهو كما ترى . وانتصب (شيخا) على الحال
من اسم الإشارة مبينة للمقصود من الإشارة .

وقرأ ابن مسعود «وهذا بعلي شيخ» - برفع شيخ - على أن (بعلي)
بيان من (هذا) و (شيخ) خبر المبتدأ . ومعنى القراءتين واحد .

وقد جرت على هذه القراءة نادرة لطيفة وهي ما أخبرنا شيخنا الأستاذ
الجيلي سالم بوحاجب أنّ أبا العباس المبرد دُعي عند بعض الأعيان في بغداد
إلى مأدبة ، فلمّا فرغوا من الطعام غنّت من وراء الستار جارية لرّب المنزل
بيتين :

وقالوا لها هذا حبيك معرضٌ فقالت : ألاّ إعراضه أهون الخطب

فما هي إلّا نظرة وإبسامة فتصطكّ رجلاه ويسقط للجنب

فطرب كل من بالمجلس إلّا أبا العباس المبرد فلم يتحرك ، فقال له رب
المنزل : ما لك لم يطربك هذا ؟

فقالت الجارية : معذور بحسبني لحنت في أن قلت : معرضٌ - بالرفع -
ولم أعلم أنّ عبد الله بن مسعود قرأ «وهذا بعلي شيخ» فطرب المبرد لهذا
الجواب (1) .

وجواب الملائكة لإياها بجملة «أتعجبين من أمر الله» إنكار لتعجبها لأنّه
تعجبٌ مراد منه الاستبعاد . و «أمر الله» هو أمر التكوين ، أي أتعجبين من

(1) رويت هذه النادرة في الباب الثاني من كتاب الكنايات لأبي العباس الجرجاني طبع
السعادة بالقاهرة سنة 1326 وأحسبها دخيلة فيه .

قدرة الله على خرق العادات . وجوابهم جار على تقتهم بأن خبرهم حتى منى .
عن أمر الله .

وجملة «رحمة الله وبركاته عليكم» تعليل لإنكار تعجبها ، لأن الإنكار
في قوة النفي ، فصار المعنى : لا عجب من أمر الله لأن إعطاءك الولد رحمة من الله
وبركة ، فلا عجب في تعلق قدرة الله بها وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة فلا
عجب في وقوعها عندكم .

ووجه تعليل نفي العجب بهذا أن التعجب إما أن يكون من صدور هذا من
عند الله وإما أن يكون في تخصيصر الله به إبراهيم - عليه السلام - وامرأته
فكان قولهم «رحمة الله وبركاته عليكم» مفيدا لتعليل انتفاء العجبين .

وتعريف (البيت) تعريف حضور . وهو البيت الحاضر بينهم الذي جرى فيه
هذا التحاور ، أي بيت إبراهيم - عليه السلام - . والمعنى أهل هذا البيت .

والمقصود من النداء التنويه بهم ويجوز كونه اختصاصا لزيادة بيان المراد
من ضمير الخطاب .

وجملة «لأنه حميد مجيد» تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأن الله يحمد
من يطيعه ، وبأنه «مجيد» أي عظيم الشأن لا حدّ لِنِعَمِهِ فلا يعظم عليه أن
يعطيها ولدا ، وفي اختيار وصف الحميد من بين الأسماء الحسنى كناية عن
رضى الله تعالى على إبراهيم - عليه السلام - وأهله .

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا
فِي قَوْمٍ لُّوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ يَّابْرَاهِيمُ
أَعْرَضَ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ
غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾

التعريف في (الرَّوْع) وفي (البُشْرَى) تعريف العهد الذكري ، وهما المذكوران
آثفا ، فالرَّوْع : مرادف الخيفة .

وقوله « يجادلنا » هو جواب (لَمَّا) صيغ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة
العجيبة كقوله « وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ » . والمجادلة : المحاوراة . وقد تقدّمت في قوله
« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » في سورة النساء .

وقوله « في قوم لوط » على تقدير مضاف ، أي في عقاب قوم لوط . وهذا
من تعليق الحكمين باسم الذات ، والمراد بحال من أحوالها يعينه المقام ، كقوله
« حرمت عليكم الميتة » أي أكلها .

والمجادلة هنا : دعاء ومناجاة سأل بها إبراهيم — عليه السلام — ربه
الغفر عن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنين منهم .

وقد تكون المجادلة مع الملائكة . وعديت إلى ضمير الجلالة لأن المقصود من
جدال الملائكة التعرّض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم لوط .

و (الحليم) الموصوف بالحلم وهو صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذى .

و (الأَوَّه) أصله الذي يسكر التأوّه ، وهو قول : أَوَّه . وأَوَّه : اسم فعل نائب
مناب أنرجع ، وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس .

(والمنيب) من أناب إذا رجع ، وهو مشتق من التوب وهو التزول . والمراد التوبة من التقصير ، أي محاسب نفسه على ما يحذر منه .

وحقيقة الإنابة : الرجوع إلى الشيء بعد مفارقتها وتركه .

وبجملته « يا إبراهيم أعرض عن هذا » مقول محذوف دل عليه المقام وهو من بديع الإيجاز ، وهو وسعي من الله إلى إبراهيم - عليه السلام - ، أو جواب الملائكة إبراهيم - عليه السلام - . فلماذا كان من كلام الله فقوله « أمر ربك » إظهار في مقام الإضمار لإدخال الروع في ضمير السامع .
و « أمر الله » فضالاه ، أي أمر تكوينه .

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾

قد علم أن الملائكة ذاهبون إلى قوم لوط من قوله « إِنَّا أُرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط » .
فالتقدير : ففارقوا إبراهيم وذهبوا إلى لوط - عليهما السلام - فلما جاءوا لوطا ، فحذف ما دل عليه المقام لإيجازا قرآنيا بديعا .

وقد جاءوا لوطا كما جاءوا إبراهيم - عليهما السلام - في صورة البشر ، فظنهم ناسا وخشي أن يعتدي عليهم قومه بعادتهم الشنيعة ، فلذلك سيء بهم .

ومعنى « ضاق بهم ذرعا » ضاق ذرعه بسببهم ، أي بسبب مجيئهم فحول الإسناد إلى المضاف إليه وجعل المسند إليه تميزا لأن إسناد الضيق إلى صاحب اللرع أنسب بالمعنى المجازي ، وهو أشبه بتجريد الاستعارة التمثيلية .

واللرع : مدُّ اللراع فإذا أُسند إلى الآدمي فهو تقدير المسافة . وإذا أُسند إلى البحر فهو مكدّ زراعي في السير على قدر سعة خطوته ، فيجوز أن يكون : ضاق ذرعا

تمثيلا بحال الإنسان الذي يريد مدّ ذراعه فلا يستطيع مدّها كما يريد فيكون ذرعه أضيّق من معتاده . ويجوز أن يكون تمثيلا بحال البعير المقلّ بالحمل أكثر من طاقته فلا يستطيع مدّ ذراعيه كما اعتاده . وأيا ما كان فهو استعارة تمثيلية لحال مَنْ لم يجد حيلة في أمر يريد عمله بحال الذي لم يستطع مدّ ذراعه كما يشاء .

وقوله « هذا يوم عصيب » قاله في نفسه كما يناجي المرء نفسه إذا اشتدّ عليه أمر .

والعصيب : الشديد فيما لا يرضى . يقال : يوم عصيب إذا حدث فيه أمر عظيم من أحوال الناس أو أحوال الجوّ كشدة البرد وشدة الحرّ . وهو بزنة فاعيل بمعنى فاعل ولا يُعرف له فعل مجرد وإنما يقال : اعصوب الشّرّ ، اشتدّ . قالوا : هو مشتق من قولك : عصبتُ الشيء إذا شدّدته . وأصل هذه المادة يفيد الشدّ والضغط ، يقال : عصب الشيء إذا لَوّاه ، ومنه العصابة . ويقال : عصبتهم السنون إذا أجاعتهم . ولم أقف على فعل مجرد لوصف اليوم بعصيب . وأراد : أنه سيكون عصيبا لِمَا يَعْلَم من عادة قومه السيئة وهو مقتضى أنهم جاموه نهارا .

ومن بديع ترتيب هذه الجمل أنها جاءت على ترتيب حصولها في الوجود ، فليّن أول ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يُساء به ويتطلب المخلص منه ، فإذا عكّم أنه لا مخلص منه ضاق به ذرعا ، ثم يصدر تعبيراً عن المعاني وترتيباً عنه كلاماً يُريح به نفسه .

وتصلح هذه الآية لأن تكون مثالا لإنشاء المنشئ إنشاءه على حسب ترتيب الحصول في نفس الأمر ، هذا أصل الإنشاء ما لم تكن في الكلام دواحي التقديم والتأخير ودواحي الخلف والزيادة .

﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ قَالَ يَبْقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْذَفُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾

أي مجاءه بعض قومه . وإنما أئند المجيء إلى القوم لأن مثل ذلك المجيء
دأبهم وقد تماثلوا على مثله ، فلذا جاء بعضهم فيعقبه مجيء بعض آخر في
وقت آخر . وهذا من إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها ، كقول الحارث
ابن وعلة الجرهمي :

قومي هم قتلوا أميمة أخي فلذا رميتُ بصيني سهمي

و « يهرعون » - بضم الياء وفتح الراء على صيغة المبني للمفعول - فتره
بالمشي الشبيه بمشي المدفوع ، وهو بين الخبب والجمز ، فهو لا يكون إلا مبنياً
للمفعول لأن أصله مشي الأمير الذي يسرع به . وهذا البناء يقتضي أن الهرع
هو دفع المشاي حين مشيه ، إلا أن ذلك تنويسي وبقي أهرع بمعنى سار سيرا كبير
المدفوع ، ولذلك قال جمع من أهل اللغة : إنه من الأفعال التي التزوا فيها
صيغة المفعول لأنها في الأصل مستندة إلى فاعل غير معلوم . وفتره في الصحاح
والقاموس بأنه الارتعاد من غضب أو خوف ، وعلى الوجهين فجملة « يهرعون » حال .

وقد طوى القرآن ذكر الغرض الذي جأؤوا لأجله مع الإشارة إليه بقوله
« ومن قبل كانوا يعملون السيئات » فقد صارت لهم دأباً لا يدعون إلا لأجله .

وجملة « قال يا قوم » الخ مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشأ عن جملة « وجاءه
قومه » ، إذ قد علم الدامع غرضهم من مجيئهم ، فهو بحيث يسأل عما تلقاهم به .
وبإدراهم لوط - عليه السلام - بقوله « يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » .
وافتاح الكلام بالنداء وبأنهم قومه ترقيق لفهمهم عليه ، لأنه يعلم تصلبهم في
عادتهم الفظيمة كما دلّ عليه قولهم « لقد علمت ما لنا في بناتك من حق » ، كما سيأتي .

والإشارة بـ (هؤلاء) إلى (بناتي) . و (بناتي) بدل من اسم الإشارة ، والإشارة مستعملة في العَرَض ، والتقديرُ : فخلوهم .

وجملة « من أظهر لكم » تعليل للعرض . ومعنى « من أظهر » أنهم حلال لكم يحلّون بينكم وبين الفاحشة ، فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به قوة الطهارة .

و (هؤلاء) إشارة إلى جمع ، إذ بُيِّنَ بقوله « بناتي » .

وقد رُوِيَ أنه لم يكن له إلاّ ابنتان . فالظاهر أن إطلاق البنات هنا من قبيل التشبيه البليغ ، أي هؤلاء نساؤهن كبناتي . وأراد نساء من قومه بعدد القوم الذين جازؤوا يهرعون إليه . وهذا معنى ما أمر به مجاهد . وابن جبير ، وقناة . وهو المناسب لجملة « لقومه إذ قال » من أظهر لكم ، فإن قومه الذين حضروا عنده كثيرون ، فيكون المعنى : هؤلاء النساء فترزّجنهم . وهذا أحسن المحامل .

وقيل : أراد بنات صلبه ، وهو رواية عن قناة . وإذا كان المشهور أن لوطاً - عليه السلام - له ابنتان صار الجمع مستعملاً في الاثنين بناء على أن الاثنين تعامل معاملة الجمع في الكلام كقوله تعالى « فقد صغت قلوبكما » .

وقيل : كان له ثلاث بنات .

وتعترض هذا المحمل عقبتان :

الأولى : أن القوم كانوا عددا كثيرا فكيف تكفيهم بناتان أو ثلاث ؟ !

الثانية : أن قوله « هؤلاء بناتي » عرض عليهم كما علمت آنفا ، فكيف كانت صفة هذه التخليّة بين القوم وبين البنات وهم عدد كثير ، فإن كان تزويجا لم يكفين القوم وإن كان غير تزويج فما هو ؟ .

والجواب عن الأول : أنه يجوز أن يكون عدد القوم الذين جازؤوه بقدر عدد بناته أو أن يكون مع بناته حتى من قومه . وعن الثاني : أنه يجوز أن يكون تصرف

لوط - عليه السلام - في بناته بوصف الأبوة ، ويجوز أن يكون تصرفا بوصف النسبوبة بالوحي للمصلحة أن يكون من شرع لوط - عليه السلام - لإباحة تملك الأب بناته إذا شاء ، فلأن كان أولئك الرهط شركاء في ملك بناته كان استمتاع كل واحد بكل واحدة منهن حلالا في شريعته على نحو ما كان البغاء من بقايا الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ .

وأما لحاق النسب في أولاد من تحمل منهن فيجوز أن يكون الولد لاحقا بالذي تكيته أمه به من الرجال الذين دخلوا عليها ، كما كان الأمر في البغايا في صدر الإسلام ، ويجوز أن لا يلحق الأولاد بآباء فيكونوا لاحقين بأمهاتهم مثل ابن الزنى وولد اللعان ، ويكون هذا التحليل مباحا ارتكابا لأئسف الضررين ، وهو مما يشرع شرعا مؤقتا مثل ما شرع نكاح المتعة في أول الإسلام على القول بأنه صار محرما وهو قول الجمهور .

وقد اشتغل المفسرون عن تحرير هذا بمسألة تزويج المؤمنات بالكفار وهو فضول .

وفرع على قوله « من أظهر لكم » أن أمرهم بقوى الله لأنهم إذا امتثلوا ما عرض لهم من النساء فاتقوا الله .

وقرأ الجمهور « ولا تخزون » بحلف ياء المتكلم تخفيضا . وأثبتها أبو عمرو .

والخزي : الإهانة والمذلة . وتقدم آتفا . وأراد مثلته .

و (في) للظرفية المجازية . جعل الضيف كالظرف ، أي لا تجعلوني مخزيا عند ضيفي إذ يلحقهم أذى في ضيافتي ، لأن الضيافة جوار عند رب المنزل ، فإذا لحقت الضيف إهانة كانت عارا على رب المنزل .

والضيف : الضائف ، أي النازل في منزل أحد نزولا غير دائم ، لأجل مرور في سفر أو إجابة دعوة .

وأصل ضيف مصدر فصل ضفاف بضيف ، ولذلك يطلق على الواحد وأكثر ، وعلى المذكر والمؤنث بلفظ واحد ، وقد يعامل معاملة غير المصدر فيجمع كما قال عمرو بن كلثوم :

نزلتم منزل الأضياف متا

وقد ظن لوط - عليه السلام - الملائكة رجالا " ما رآين بيته فتزلوا عنده للاستراحة والطعام والمبيت . .

والاستفهام في « أليس منكم رجل رشيد » إنكار وتوبيخ لأن إمالة الضيف مسببة لا يفعلها إلا أهل السفاهة .

وقوله (منكم) بمعنى بعضكم أنكر عليهم تماثلهم على الباطل وانعدام رجل رشيد من بينهم ، وهذا إغراء لهم على التعلل ليعتذر فيهم من يظنون إلى فساد ما هم فيه فينبهناهم ، فإن ظهور الرشيد في القصة الضالة يفتح باب الرشاد لهم . وبالعكس تماثلهم على الباطل يزيدهم ضراوة به .

﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَلَئِنْكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾

فصلت جملة (قالوا) عن التي قبلها لوقوعها موقع المحاوراة مع لوط - عليه السلام - .

و « لقد علمت » تأكيد لكونه يعلم . فأكد بتزيله منزلة من ينكر أنه يعلم لأن حاله في عرضه بناته عليهم كحال من لا يعلم خلتهم . وكذلك التوكيد في « وإنك لتعلم ما نريد » ، وكلا الخبرين « تتعمل في لازم فائدة الخبر . أي نحن نعلم أنك قد علمت ما لنا رغبة في بناتك وإنك تعلم مرادنا .

ومثله قوله حكاية عن قوم إبراهيم « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » .

و (ما) الأولى نافية مطلقة لفعل العلم عن العمل ، و (ما) الثانية موصولة .

والحق : ما يحقّ ، أي يجب لأحد أو عليه ، فيقال : له حق في كذا ، إذا كان مستحقاً له ، ويقال : ما له حق في كذا بمعنى لا يستحقه ، فالظاهر أنه أطلق هنا كنايةً عن عدم التعلّق بالشيء وعن التجافي عنه . وهو إطلاق لم أر مثله ، وقد تحير المفسرون في تقريره . والمعنى : ما لنا في بناتك رغبة .

وجوابه بـ « لَوْ أَنَّ » لي بكم قوة » جواب يائس من اوعوائهم .

و (لو) مستعملة في التمني ، وهذا أقصى ما أمكنه في تغيير هذا المنكر .

والباء في (بكم) للاستعلاء ، أي عليكم . يقال : ما لي به قوة وما لي به طاقة . ومنه قوله تعالى « قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت » .

ويقولون : ما لي بهذا الأمر يدان ، أي قلرة أو حيلة عليه .

والمعنى : ليت لي قوة أدفعكم بها ، ويريد بذلك قوة أنصار لأنه كان غريباً بينهم .

ومعنى « أو آوى إلى ركن شديد » أو اعتصم بما فيه منعة ، أي بمكان أو ذي سلطان يمتنعى منكم .

والركن : الشق من الجبل المتصل بالأرض .

﴿ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبَ بِأَمْلِكَ
بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتِكَ إِنَّهُ
مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾

هنا كلام الملائكة للوط - عليه السلام - كاشفوه بأنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى . وإذ قد كانوا في صورة البشر وكانوا حاضري المجادلة حكى كلامهم بمثل ما تحكى به المحاورات فجاء قولهم بتون حرف العطف على نحو ما حكى قول لوط - عليه السلام - وقول قومه . وهذا الكلام الذي كلموا به لوطا - عليه السلام - وحي أوحاه الله إلى لوط - عليه السلام - بواسطة الملائكة ، فإنه لما بلغ يَلُوطُ توقعُ أذى ضيفه مبلغَ الجزع ونفاد الحيلة جاءه نصر الله على سنة الله تعالى مع رسله « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا » .

وابتداً الملائكة خطابهم لوطا - عليه السلام - بالتعريف بأنفسهم لتعجيل الطمأنينة إلى نفسه لأنه إذا علم أنهم ملائكة علم أنهم ما نزلوا إلا لإظهار الحق . قال تعالى : « ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين » . ثم أحقوا هذا التعريف بالبشارة بقولهم « لن يصلوا إليك » . وحيء بحرف تأكيد التي للدلالة على أنهم خاطبوه بما يزيل الشك من نفسه . وقد صرف الله الكفار عن لوط - عليه السلام - فرجعوا من حيث أتوا ، ولو أزال عن الملائكة التشكل بالأجساد البشرية فأخفاهم عن عيون الكفار لحسبوا . أن لوطا - عليه السلام - - أخفاهم فكانوا يؤذون لوطا - عليه السلام - . ولذلك قال له الملائكة « لن يصلوا إليك » ولم يقولوا لن ينالوا ، لأن ذلك معلوم فإنهم لما أعلموا لوطا - عليه السلام - بأنهم ملائكة ما كان يشك في أن الكفار لا ينالونهم ، ولكنه يخشى مورتهم أن يتهموه بأنه أخفاهم .

ووقع في التوراة أن الله أعمى أبصار المراودين لوطا - عليه السلام - عن

ضيفه حتى قالوا : إنَّ ضيف لوط سحرة فأنصرفوا . وذلك ظاهر قوله تعالى في سورة القمر « ولقد رآودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » .

وجملة « لن يصلوا إليك » مبيّنة لإجمال جملة « إنا رسل ربك » ، لذلك فصلت فلم تعطف لأنها بمنزلة عطف البيان .

وتفريع الأمر بالسرى على جملة « لن يصلوا إليك » لما في حرف (لن) من ضمان سلامته في المستقبل كآله : فلما رأى ابتداء سلامته منهم بانصرفهم حين أن يبين له وجه سلامته في المستقبل منهم باستئصالهم وبنجاته ، فذلك موقع فاء التفريع .

و (أسرى) أمر بالسرى - بضم السين والقصر - . وهو اسم مصدر للمير في الليل إلى الصباح . وفعله : سرى يقال بدون همزة في أوله ويقال : أسرى بالهمزة ،

قرأه نافع ، وابن كثير . وأبو جعفر - بهمزة وصل - على أنه أمر من سرى . وقرأه الباقون بهمزة قطع على أنه من أسرى .

وقد جمعوه في الأمر مع أهله لأنه إذا سرى بهم فقد سرى بنفسه إذ لو بعث أهله وبقي هو لَمَّا صحَّ أن يقال : أسر بهم للفرق بين أذهبت زيدا وبين ذهبت به .

والقِطْع - بكسر القاف - : الجزء من الليل .

وجملة « ولا يلتفت منكم أحد » معترضة بين المستثنى والمستثنى منه . والالتفات المنهي عنه هو الالتفات إلى المكان المأمور بمغادرته كما دكت عليه القرينة .

وسبب النهي عن الالتفات التقصي في تحقيق معنى الهجرة غضبا لحرمات الله بحيث يقطع التعلق بالوطن ولو تعلق الرؤية . وكان تعيين الليل للخروج كيلا يلاقي ممانعة من قومه أو من زوجه فيشق عليه دفاعهم .

و «إلا امرأتك» استثناء من (أهلك) ، وهو منصوب في قراءة الجمهور اعتباراً بأنه مستثنى من (أهلك) وذلك كلام موجب : والمعنى : لا تسر بها ، أريد أن لا يعلمها بخروجها لأنها كانت مخلصاً لقومها فتخبرهم عن زوجها . وقراء ابن كثير ، وأبو عمرو - برفع - «أمرأتك» على أنه استثناء من (أحد) الواقع في سياق النهي ، وهو في معنى النفي . قيل : إن امرأته خرجت معهم ثم انفتحت إلى المدينة فحتت إلى قومها فربعت إليهم . والمعنى أنه نهاهم عن الانقضات فامتلأوا ولم تمثل امرأته للنهي فالتفت : وعلى هذا الوجه فالاستثناء من كلام مقدّر دلّ عليه النهي . والتقدير : فلا يلتفتون إلا امرأتك تلتفت .

وجملة «إنه مصيبتها ما أصابهم» استئناف بياني ناشئ عن الاستثناء من الكلام المقدّر .

وفي قوله «ما أصابهم» استعمال فعل المضى في معنى الحال . ومقتضى الظاهر أن يقال : ما يصيبهم ، فاستعمال فعل المضى لتقريب زمن الماضي من الحال نحو قوله تعالى «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية ، أو في معنى الاستقبال تنبيهاً على تحقق وقوعه نحو قوله تعالى «أتى أمر الله» .

وجملة «إن مواعدهم الصبح» متأنفة ابتدائية قُطعت عن التي قبلها اهتماماً وتهويلاً .

والموعد : وقت الوعد . والوعد أعم من الوعيد فيطلق على تعيين الشرّ في المستقبل . والمراد بالموعد هنا موعد العذاب الذي علمه لوط - عليه السلام - إما بومعي سابق ، وإما بقرينة الحال ، وإما بإخبار من الملائكة في ذلك المقام طوته الآية هنا لإيجازاً ، وهذه الاعتبارات صحّ تعريف الوعد بالإضاعة إلى ضميرهم ،

وجملة «أليس الصبح قريب» استئناف بياني صدر من الملائكة جواباً عن سؤال يعييش في نفسه من استبطاء نزول العذاب .

والاستفهام تقريريّ ، ولذلك يقع في مثله التقرير على النفي إرخاء للعنان مع المخاطب المقرر ليعرف خطاه. وإنما قالوا ذلك في أوّل الليل .

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ ﴾

تقدّم الكلام على نظير « فلما جاء أمرنا » .

وقوله « جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » تعود الضمائر الثلاثة المجرورة بالإضافة وبحرف (على) على القرية المفهومة من السياق .

والمعنى أن القرية انقلبت عليهم انقلاب خسف حتى صار عالي البيوت سافلا . أي وسافلها عاليًا ، وذلك من انقلاب الأرض بهم .

وإنما اقتصر على ذكر جعل العاليي سافلا لأنه أدخل في الإهانة .

والسجّيل : فُسّر بواد نارٍ في جهنّم يقال : سجّيل باللام ، وسجّين بالنون . و (من) تمييزية ، وهو تشبيه بليغ ، أي بحجارة كأنها من سجيل جهنّم ، كقول كعب بن زهير :

وجلداهما من أطوم اليست

وقد جاء في التّوراة : أن الله أرسل عليهم كبريتا ونارا من السماء . ولعلّ الخسف فجّر من الأرض براكين قلقت عليهم حجارة معادن محرقة كالكبريت ، أو لعلّ بركانا كان قريبا من مدّنتهم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال من ذلك

المكان بحوادث تعاقبت في القرون، أو طمى عليه البحر وبقي أثر البحر عليها حتى الآن، وهو المسمى بـحيرة لوط أو البحر الميت.

وقيل : سجّيل معرب (سك ججيل) عن الفارسية أي حجر مخلوط بطين .

والمنضود : الموضوع بعضه على بعض . والمعنى هنا أنها متتابعة متتالية في النزول ليس بينها فترة . والمراد وصف الحجارة بذلك إلا أن الحجارة لما جعلت من سجّيل أُجري الوصف على سجّيل وهو يفضي إلى وصف الحجارة لأنها منه .

والمؤمّة : التي لها سيما ، وهي العلامة . والعلامات توضع لأغراض ، منها عدم الاشتباه ، ومنها سهولة الإحضار ، وهو هنا مكتنى به عن المؤدّة للمهيّئة لأن الإعداد من لوازم التوسيم بقرينة قوله « عند ربك » لأن توسيمها عند الله هو تقديره إياها لهم .

وضمير « وما هي » يصلح لأن يعود إلى ما عادت إليه الضمائر المجرورة قبله وهي المدينة ، فيكون المعنى وما تلك القرية بعيد من المشركين ، أي العرب ، فمن شاء فليذهب إليها فينظر مصيرها ، فالمراد البعد المكاني . ويصلح لأن يعود إلى الحجارة ، أي وما تلك الحجارة بعيد ، أي أن الله قادر على أن يرني المشركين بمثلها . والبعد بمعنى تملّز الحصول وفيه بإمكان حصوله . وهذا من الكلام الموجّه مع صحة المعنيين وهو بعيد .

وجرد « بعيد » عن تاء التأنيث مع كونه غبرا عن الحجارة وهي مؤنث لفظا ، ومع كون (بعيد) هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول ، فالشأن أن يظابق موصوفه في تأنيثه ، ولكن العرب قد يجرّون فعلا الذي بمعنى فاعل مجرى الذي بمعنى مفعول إذا جرى على مؤنث غير حقيقي التأنيث زيادة في التخفيف ، كقوله تعالى في سورة الأعراف « إن رحمة الله قريب من المحسنين » وقوله « وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا » وقوله « قال من يحيي العظام وهي رميم » . وقيل :

إن قوله « وما كانت أمك بغيا » من هذا القبيل ، أي باغية . وقيل : أصله فعول بغوي فوقع إبدال وإدغام . وتأول الزمخشري ما هنا على أنه صفة لمحفوف . أي بمكان بعيد . أو بشيء بعيد على الاحتمالين في معاد ضمير (هي) .

﴿ وَلَئِي مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقُومَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَقُومَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾

قوله « ولئى مدين أخاهم شعيبا » - لى قوله - من إله غيره « نظير قوله « ولئى لمود أخاهم صالحا » الخ .
أمرهم بثلاثة أمور :

أحدها : إصلاح الاعتقاد ، وهو من إصلاح العقول والفكر .

وثالثها : صلاح الأعمال والتصرفات فى العالم بأن لا يفسدوا فى الأرض .
ووسط بينهما الثانى : وهو شيء من صلاح العمل خص بالنهى لأن إقدامهم عليه كان فاشيا فيهم حتى نموا ما فيه من قبح وفساد وهذا هو الكف عن نقص المكيال والميزان .

فابتدأ بالأمر بالتوحيد لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهى عن مظلمة كانت متفشية فيهم وهي خيانة المكيال والميزان . وقد تقدم ذلك فى سورة

الأعراف . وهي مفسدة عظيمة لأنها تجمع خصليتي السرقة والظُّر : لأن المكثال
مسترسل مستمر . ونهاهم عن الإفساد في الأرض وعن نقص المكيال والميزان
فعرَّزه بالأمر بضده وهو إضائهما .

وجملة «إني أراكم بخير» تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان .
والمقصود من «إني أراكم بخير» أنكم بخير . وإنما ذكر رؤيته ذلك لأنها في
«معنى الشهادة عليهم بنعمة الله عليهم فحقّ عليهم شكرها . والباء في (بخير)
للملابسة .

والخير : حسن الحالة . ويطلق على المال كقوله «إن ترك خيرا» . والأولى
جملة عليه هنا ليكون أدخل في تعليل النهي . أي أنكم في غنى عن هذا التطفيف
بما أوتيتم من النعمة والثروة . وهذا التعليل يقتضي قبْح ما يرتكبونه من التطفيف
في نظر أهل المروءة ويقطع منهم العذر في ارتكابه . وهنا حثّ على وسيلة
بقاء النعمة .

ثم ارتقى في تعليل النهي بأنه يخاف عليهم عذابا يحل بهم إما يوم القيامة
وإما في الدنيا . ولصلوحيته للأمرين أجمله بقوله «عذاب يوم محبط» .
وهذا تحذير من عواقب كفران النعمة وعصيان وأهينها .

و (محبط) وصف له (يوم) على وجه المجاز العقلي . أي محبط عذابه .
والقرينة هي إضافة العذاب إليه .

وإعادة النداء في جملة «ويا قوم أوفوا المكيال» لزيادة الاهتمام بالجملة
والتنبيه لمضمونها ، وهو الأمر بإيفاء المكيال والميزان . وهذا الأمر تأكيد
لنهي عن نقصهما . والشئ يؤكد بنفي ضده ، كقوله تعالى «وأضل فرعون
قومه وما هدى» . لزيادة الترفيب في الإيفاء بطلب حصوله بمن النهي عن ضده .

والباء في قوله (بالقسط) للملابسة . وهو متعلق بـ (أوفوا) فيفيد أن الإيفاء

يلابسه القسط ، أي العدل تليلا للأمر به ، لأنّ العدل معروف حسن ، وتنبهها على أنّ ضده ظلم وجور وهو قبيح منكر .

والقسط تقدم في قوله تعالى « قائما بالقسط » في آل عمران .

والبخس : النقص . وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسرا . وذكر ذلك بعد النهي عن نقص المكيال والميزان تلييل بالتعميم بعد تخصيص . لأنّ التطفيف من بخس الناس في أشياءهم ، وتعدي (بخسوا) إلى مفعولين باعتباره ضد أعطى فهو من باب كسا .

والعكسُ - بالياء - من باب معَى ورمى ورضي ، وبالواو كدعا ، هو : الفساد . ولذلك قوله « مفسدین » حال مؤكدة لعاملها مثل التوكيد اللفظي مبالغة في النهي عن الفساد .

والمراد : النهي عن الفساد كله ، كما يدلّ عليه قوله « في الأرض » المقصود منه تعميم أماكن الفساد .

والفساد تقدم في قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض » في أول سورة البقرة .

وقد حصل النهي عن الأهم بعد النهي عن العام ، وبه حصلت خمسة مؤكدات : بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاص ، ثم بالتعميم بعد التخصيص ، ثم بزيادة التعميم ، ثم بتأكيد التعميم الأهم بتعميم المكان ، ثم بتأكيد المؤكد اللفظي .

وسلك في نهيمهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأ بنهيمهم عن نوع من الفساد فاشترط فيهم وهو التطفيف . ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس . ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفساد وهو الإفساد في الأرض كله . وهذا من أساليب الحكمة في تهيشة النفوس بقبول الإرشاد والكمال .

وإذ قد كانت غاية المفسد من الإفساد اجتلاب ما فيه نفع عاجل له من نوال ما يحبه أعقب شعيب موعظته بما أدخره الله من الثواب على امتثال أمره وهو النفع الباقي هو خير لهم مما يفترونه من المتاع العاجل .

ولفظ (بقية) كلمة جامعة لمعان في كلام العرب ، منها : الدوام ، ومؤذنة بضده وهو الزوال ، فأفادت أن ما يفترونه متاع زائل ، وما يدعوهم إليه حظ باق غير زائل ، وبسأؤه دنسوي وأخروي .

فأما كونه دنيويا فلأن الكسب الحلال ناشئ عن استحقاق شرعي فطري، فهو حاصل من تراخى بين الأمة فلا يحق المأخوذ منه على أخذه فيعاديهِ ويترصص به اللواثر فسيتجنب ذلك تبقى الأمة في أمن من توثب بعضها على بعض ، ومن أجل ذلك قرّن الأموال بالدماء في خطبة حجة الوداع إذ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فكما أن إهراق الدماء بدون حق يفضي إلى الثقاتل والتضاني بين الأمة فكللك انتزاع الأموال بدون وجهها يفضي إلى التواثب والتشاور فكون معرضة للابتزاز والزوال . وأيضا فلأن نوالها بدون رضى الله عن وسائل أخذها كفران لله يعرض إلى تسليط عقابه بسلبها من أصحابها . قال ابن عطاء الله : « من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها » .

وأما كونه أخرويا فلأن نهي الله عنها مقارن للوعد بالجزاء على تركها ، وذلك الجزاء من النعيم الخالد كما في قوله تعالى « والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردًا » .

على أن لفظ (البقية) يتحمل معنى آخر من التفضل في كلام العرب ، وهو معنى الخير والبركة لأنه لا يبقى إلا ما يحتفظ به أصحابه وهو التفاس ، ولذلك أطلقت (البقية) على الشيء النفيس المبارك كما في قوله تعالى « فيه سكنة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون » ، وقوله « فلو لا كان من القرون

من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض » وقال عمرو بن معد يكرب
أو رويشد الطائي :

إن تذببوا ثم تأتيني بقيتكم فما عليّ بدتب منكم قوت

قال المرزوقي : المعنى ثم يأتي خيارك وأما لك يقيمون المعلة
وهذا كما يقال : فلان من بقية أهل ، أي من أفاضلهم .

وفي كلمة (البقية) معنى آخر وهو الإبقاء عليهم ، والعرب يقولون عند طلب
الكف عن القتال : ابقوا علينا ، ويقولون « البقية البقية » بالنصب على الإغراء ،
قال الأعشى :

قالوا البقية - والهندي يحصدهم - - ولا بقية الا التار - وانكشفوا

وقال مسور بن زيادة الحارثي :

أذكر بالبقية على من أصابني وبقية أي جاهد غير مؤتلي

والمعنى إبقاء الله عليكم ونجاتكم من عذاب الامتنع خير لكم من هذه
الأعراض العاجلة السيئة العاقبة ، فيكون تعريضا بوعيد الامتنع . وكل هذه
المعاني صالحة هنا . ولعل كلام شعيب - عليه السلام - قد اشتمل على جميعها
فحكاه القرآن بهذه الكلمة الجامعة .

وإضافة (بقية) إلى اسم الجلالة على المعاني كلها جمعا وتفرقا إضافة
تشريف وتيمن . وهي إضافة على معنى اللام لأن البقية من فضله أو مما أمر به .

ومعنى « إن كنتم مؤمنين » إن كنتم مصدقين بما أرسلت به إليكم ، لأنهم لا
يتركون مفاسدهم ويرتكبون ما أمروا به إلا إذا صدقوا بأن ذلك من عند الله ،
فهناك تكون بقية الله خيرا لهم ، فموقع الشرط هو كون البقية خيرا لهم ، أي
لا تكون البقية خيرا إلا للمؤمنين .

وجاء باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الاتصاف بالفعل في زمان الحال
تقريباً لإيمانهم بإظهار الحرص على حصوله في الحال واستعجالاً بإيمانهم
أنه لا ينجّاهم العذاب فيفوت التدارك .

وجملة « وما أنا عليكم بحفيظ » في موضع الحال من ضمير (اعْبُدُوا)
ونظائره ، أي افعلوا ذلك باختياركم لأنه لصالحكم ولست مكرهم على فعله .

والحفيظ : المجبر ، كقوله « فإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك
إلاّ البلاغ » وتقدم عند قوله تعالى « وما جعلناك عليهم حفيظاً » في سورة الأنعام .
والمقصود من ذلك استئزال طائرهم لشلا يشمتزوا من الأمر . وهذا استقصاء في
الترغيب وحسن الجدل .

﴿ قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ
آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ
الرَّشِيدُ ﴾

كانت الصلاة من عماد الأديان كلها . وكان المكذبون الملحون قد
تعالىوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها « أنواصوا به بل هم قوم
طاغون » ، فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعادهم جعلوها
المشيرة عليه بما بلّغه إليهم من أمور مخالفة لمعادهم - بناء على التناسب بين
السبب والمسبب في مخالفة المعتاد - قصداً للتهكم به والتخيرية عليه تكليفاً له
فيما جاءهم به ، فإسناد الأمر إلى الصلوات غير حقيقي إذ قد عليم كل العقلاء
أن الأفعال لا تأمر . والمعنى أن صلاته تأمره بأنهم يتركون ، أي تأمره بأن يحملهم
على ترك ما يعبد آباؤهم . إذ معنى كونه مأموراً بمثل غيره أنه مأمور بالسعي
في ذلك بأن يأمرهم بأشياء .

و (ما) في قوله « ما يعبد آباؤنا » موصولة صادقة على المعبودات .
ومعنى تركها ترك عبادتها كما يؤذن به فعل (يعبد) . ويجوز أن تكون (ما)
مصدرية بتقدير : أن ترك مثل عبادة آباؤنا .

وقرأ الجمهور « أصلواك » بصيغة جمع صلاة . وقرأ حمزة ، والكسائي ،
وحفص ، وخلف « أصلاتك » بصيغة المفرد .

و (أو) من قوله « أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء » لتقسيم ما يأمرهم به
لأن منهم من لا يتجر فلا يطفئ في الكيل والميزان فهو قسم آخر متميز عن بقية
الامة بأنه مأمور بترك التطفيف . فقوله « أن تفعل » عطف على « ما يعبد
آباؤنا » ، أي أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا فنكون طوع أمرك نفعل ما
تأمرنا بفعله ونترك ما تأمرنا بتركه .

وهذا تعلم أن لا داعي إلى جعل (أو) بمعنى واو الجمع ، كما درج عليه
كثير من المفسرين مثل البيضاوي والكواشي وجعلوه عطفًا على « نترك » فتوجسوا
عدم استقامة المعنى كما قال الطبري . وتأوله بوجهين : أحدهما عن أهل البصرة
والآخر عن أهل الكوفة ، أحدهما مبني على تقدير محذوف والآخر على تأويل
فعل (تأمرك) وكلاهما تكلف . وأما الأكثر فصاروا إلى صرف (أو) عن متعارف
معناها وقد كانوا في معة عن ذلك . ومكت عنه كثير مثل صاحب الكشف .
وأما البقوي والنسفي إلى ما صرحنا به .

وجملة « إنك لأنت الحليم الرشيد » استئناف تهكم آخر . وقد جاءت
الجملة مؤكدة بحرف (إن) ولام القسم وبصيغة القصر في جملة « لأنت الحليم
الرشيد » فاشتملت على أربعة مؤكدات .

والحليم ، زيادة في التهكم : ذو الحلم أي العقل ، والرشيد : الحنن التدبير
في المال .

﴿ قَالَ يَسْقُومَ آرَهِيتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾

تقدم نظير الآية في قصة نوح وقصة صالح - عليهما السلام - .

والمراد بالرزق الحسن هنا مثل المراد من الرحمة في كلام نوح وكلام صالح - عليهما السلام - وهو نعمة النبوة ، وإنما جبر شبيب - عليه السلام - عن النبوة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة لقولهم : « أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء » لأن الأموال أرزاق . وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام ، أو يدل عليه « إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي » . والتقدير : ماذا يسمكم في تكليبي ، أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكليبي ، وهو تحذير لهم على فرض احتمال أن يكون صادقا ، أي فالخزم أن تأخذوا بهذا الاحتمال ، أو فالخزم أن تنظروا في كنه ما نهيتكم عنه لتعلموا أنه لصالحكم .

ومعنى « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » عند جميع المفسرين من التابعين فمن بعدهم : ما أريد مما نهيتكم عنه أن أنتمكم أفعالا وأنا أفعلا ، أي لم أكن لأنهاكم عن شيء وأنا أفعله . ويثبت في الكشف إفادة التركيب هنا المعنى بقوله « يقال : خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت موكل عنه ... ويلقاك الرجلُ صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول : خالفني إلى الماء ، يريد أنه قد ذهب إليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا » اهـ .

ويبانه أن المخالفة تدل على الاتصاف بضد حالة ، فإذا ذكرت في غرض دلّت على الاتصاف بضده ، ثم يبين وجه المخالفة بذكر اسم الشيء الذي حصل

به الخلاف ، يدخلوا لحرف (إلى) الدال على الانتهاء إلى شيء ، كما في قولهم خالفني إلى الماء لتضمين «أخالفكم» معنى السعي إلى شيء . ويتعلق «إلى ما أنهاكم» بفعل (أخالفكم) ، ويكون «أن أخالفكم» مفعول (أريد) .

ف قوله «أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» أي أن أفضل خلاف الأعمال التي نهيتكم عنها بأن أصرفكم عنها وأنا أصير إليها . والمقصود : بيان أنه مأمور بذلك أمرا يعم الأمة وإياه وذلك شأن الشرائع ، كما قال علمونا : إن خطاب الأمة يشمل الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما لم يدل دليل على تخصيصه بخلاف ذلك ، ففي هذا إظهار أن ما نهاهم عنه ينهى أيضا نفسه عنه . وفي هذا تنبيه لهم على ما في النهي من المصلحة ، وعلى أن شأنه ليس شأن الجبارة الذين ينهون عن أعمال وهم يأتونها ، لأن مثل ذلك يُنسبُ بعدم النصح فيما يأمرون وينهون : إذ لو كانوا يريدون النصح والخير في ذلك لاختاروه لأفئدتهم وإلى هذا المعنى يرمي التوييح في قوله تعالى «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» أي وأنتم تتلون كتاب الشريعة العامة لكم أفلا تعقلون فتعلموا أنكم أولى بجلب الخير لأنفسكم .

والذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد من المخالفة المعاكسة والمنازعة ؛ إما لأنه عرف من ملامح تكذيبهم أنهم توهموه ساعيا إلى التملك عليهم والتعجير ، وإما لأنه أراد أن يقلع من نفوسهم خواطر الشر قبل أن تهجس فيها .

وهذا المحمل في الآية يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرسل وهو يشمل للمعاني من تفسير المتقدمين ، فلا ينبغي قصر تفسير الآية على ما قالوه لأنه لا يقابل قول قومه «أصلواتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» ، فإنهم ظنوا به أنه ما قصده إلا مخالفتهم وتخلفهم ونفوا أن يكون له قصد صالح فيما دعاهم إليه ، فكان مقتضى إبطال ظنهم أن يتنى أن يريد مجرد مخالفتهم ، بدليل قوله عقبه «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» .

فمعنى قوله « وما أريد أن أخالفكم » أنه ما يريد مجرد المخالفة كذا أن المتقدمين المتقرين ولكن يخالفهم لمقصد مأم وهو إرادة إصلاحهم . ومن هذا الاستعمال ما ورد في الحديث لما جاء وفد فزاره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو بكر الصديق « أمر الأقرع بن حابس ، وقال عمر : أمر فلانا ، فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلى خلافي فقال عمر : ما أردت إلى خلافيك » . فهذا التفسير له وجه وجه في هذه الآية . وفي هذا ما يدل على أن المتقدمين قسمان قسم ينتقد الشيء ويقف عند حد النقد دون ارتقاء إلى بيان ما يصلح المنقود . وقسم ينتقد لبيان وجه الخطأ ثم يعقبه ببيان ما يصلح خطؤه . وعلى هذا الوجه يتعلق « إلى ما أنهاكم » بفعل (أريد) وكذلك « أن أخالفكم » يتعلق به (أريد) على حذف حرف لام الجر . والتقدير : ما أريد إلى النهي لأجل أن أخالفكم ، أي لمجة خلافكم .

وجملة « إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » بيان لجملة « ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » لأن انقضاء إرادة المخالفة إلى ما نهاهم عنه مجمل فيما يريد إثباته من أضرار المنفي فينته بأن القصد المراد إثباته هو الإصلاح في جميع أوقات استطاعته بتحصيل الإصلاح ، فالقصر قصر قلب .

وأفادت صيغة القصر تأكيد ذلك لأن القصر قد كان يحصل بمجرد الاختصار على النفي والإثبات نحو أن يقول : ما أريد أن أخالفكم أريد الإصلاح ، كقول عبد الملك بن عبد الرحمن الحارثي أو السموأل :

تسبل على حد الطلبات نفوسنا وليست على غير الطلبات تسبل

ولما بين لهم حقيقة عمله وكان في بيانه ما يجر التناء على نفسه أعقبه بالرجوع الفضل في ذلك إلى الله فقال « وما توفيقى إلا بالله » فسمى إرادته الإصلاح توفيقا وجعله من الله لا يحصل في وقت إلا بالله ، أي بإرادته وهديه ، فجملة « وما توفيقى إلا بالله » في موضع الحال من ضمير (أريد) .

والتوفيق : جعل الشيء وفقا لآخر ، أي طبقا له ، ولذلك عرفوه بأنه خلق القدرة والدأعية إلى الطاعة .

وجملة « عليه توكلت » في موضع الحال من اسم الجلالة ، أو من ياء المتكلم في قوله « توفيقى » لأن المضاف هنا كالجزم من المضاف إليه فيسوغ مجيء الحال من المضاف إليه .

والتوكل ماضى عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة آل عمران .

والإنابة تقدمت آنفا في قوله « إن إبراهيم لحليم أواه منيب » .

﴿ وَيَقَوْمٍ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِيَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾

تقدم الكلام على النكتة في إعادة النداء في الكلام الواحد لمخاطب متحد قريبا .

وتقدم الكلام على « لا يجرمنكم » عند قوله تعالى « ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتنوا » في أول العقود ، أي لا يكسبنكم . والشقاق : مصدر شاقته إذا عاداه . وقد مضت عند قوله تعالى « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » في أول الأفعال .

والمعنى : لا تجر إليكم عداوتكم لإيادي إصابتكم بمثل ما أصاب قوم نوح إلى آخره ، فالكلام في ظاهره أنه ينهى الشقاق أن يجر إليهم ذلك . والمقصود

نهيهم عن أن يجعلوا الشقاق سببا للإعراض عن النظر في دعوته ، فيوقعوا أنفسهم في أن يصيبهم عذاب مثل ما أصاب الأمم قبلهم فيحبسوا أنهم يذكرون به بإعراضهم وما يذكرون إلا بأنفسهم .

ولقد كان فضح سوء نواياهم الدّاعية لهم إلى الإعراض عن دعوته عقب إظهار حسن نيّته ممّا دهاهم إليه بقوله « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » مصادفا محرّ جَوْدَةِ الخطابة إذ رماهم بأنّهم يعملون بضدّ ما يعلمهم به .

وجملة « وما قوم لوط منكم بعيد » في موضع الحال من ضمير التّصّب في قوله « أن يصيبكم » والواو رابطة الجملة . ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون جملتها إذ اعتبر قرب زمانهم بالمخاطبين كآله حالة من أحوال المخاطبين .

والمراد بالبُعد بَعْدُ الزّمن والمكان والنّسب ، فمن لوط — عليه السّلام — غير بعيد في زمن شعيب — عليه السّلام — ، والدّيار قريبة من ديارهم ، إذ منازل مدين عند عقبة أيلة مجاورة معان ممّا يلي الحجاز ، وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الميت وكان مدين بن إبراهيم — عليهما السّلام — وهو جد القبيلة المسماة باسمه ، متزوجا بابنة لوط .

وجملة « واستغفروا ربكم » عطف على جملة « لا يجرّ منكم شقاقى » .

وجملة « إن ربي رحيم ودود » تعليل للأمر باستغفاره والتّوبة إليه ، وهو تعليل لما يقتضيه الأمر من رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا .

وتفنن في إضافة الرب إلى ضمير نفسه مزة وإلى ضمير قومه أخرى لتذكيرهم بأنّه ربّهم كيلا يستمروا على الإعراض وللتشرف باتّصافه إلى مخلوقيته .

والرحيم تقدّم .

والرودود : مثال مبالغة من الود وهو المحبة . وقد تقدّم عند قوله تعالى « ودّوا لو تكفّرون كما كفروا » في سورة النساء . والمعنى : أن الله شديد المحبة لمن يقرب إليه بالتوبة .

﴿ قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ﴾

الفقه : الفهم . وتقدّم عند قوله تعالى « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا » في سورة النساء ، وقوله « انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » في سورة الأنعام .

ومرادهم من هذا يحتمل أن يكون قصد المباهة كما حكى الله عن المشركين « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر » وقوله عن اليهود « وقالوا قلوبنا خلف » . ويجوز أن يكون المراد بما نتقله لأنه عندهم كالمحال لمخالفته ما يألون ، كما حكى الله عن غيرهم بقوله « أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب » ، وليس المراد عدم فهم كلامه لأن شعيبا — عليه السلام — كان مقولا فصيحيا ، ووصفه النبي — صلى الله عليه وسلم — بأنه خطيب الأنبياء .

فالمعنى : أنك تقول ما لا نصدق به . وهذا مقدمة لإدانته واستحقاقه الذم والعقاب عندهم في قولهم « ولولا رهمك لرجمناك » ، ولذلك عطفوا عليه « وإنّا لنراك فينا ضعيفا » أي وإنك فينا لضعيف ، أي غير ذي قوة ولا منعة . فالمراد الضعف عن المداغة إذا راموا أذاهُ وذلك مما يرى لأنه ترى دلائله وسماته .

وذكر فصل الرؤية هنا للتحقيق ، كما تقدّم في قوله تعالى « ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » بحيث نزلوه منزلة من

يظنون أنهم لا يرون ذلك بأبصارهم فصرخوا بفعل الرؤية . وأكثوه به (إن) ولا ي
الابتداء بمبالغة في تنزيهه منزلة من يجهل أنهم يعلمون ذلك فيه ، أو من
ينكر ذلك . وفي هذا التنزيل تعريض بغباوته كما في قول حجل بن فضلة :

إن بني عمك فيهم رماح

ومن فساد التفسير تفسير الضعيف بفاقد البصر وأنه لغة حميرية فركبوا
منه أن شعيبا - عليه السلام - كان أعمى ، وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة
جواز العمى على الأنبياء ، وهو بناء على أوهام . ولم يعرف من الأثر ولا من
كتب الأولين ما فيه أن شعيبا - عليه السلام - كان أعمى .

وعطفوا على هذا قولهم « وتولوا رماحك لرجمناك » وهو المقصود مما
مُهد إليه من المقدمات ، أي لا يصدنا عن رجلك شيء إلا مكان رماحك فينا ،
لأنك أوجبت رجلك بطعنك في ديننا .

والرماح إذا أضيف إلى رجل أريد به القرابة الأدتُون لأنهم لا يكونون كثيرا .
فأطلقوا عليهم لفظ الرماح الذي أصله الطائفة اقليلة من الثلاثة إلى العشرة ، ولم
يقولوا قومك ، لأن قومه قد نبهوه . وكان رماح شعيب - عليه السلام - من خاصة
أهل دين قومه فلذلك وقروهم بكف الأذى عن قريبهم لأنهم يكرهون ما يؤذيه
لقربائهم . ولولا ذلك لما نصره رماحه لأنهم لا ينصرون من سخطه أهل دينهم .
على أن قربائهم ما هم إلا عدد قليل لا يخشى بأسهم ولكن الإبقاء عليه مجرد
كرامة لقربائهم لأنهم من المخلصين لدينهم .

فالجواب المحطوف بعد (تولوا) يُقدَّر بما يدل على معنى الكرامة بقرينة
قولهم « وما أنت علينا بعزيز » وقوله « أرهطي أعز عليكم من الله » ، فلما نقوا
أن يكون عزيزا وإنما عزة الرجل بحماته تعين أن وجود رماحه المانع من رجسه
وجود خاص وهو وجود التكريم والتوقير ، فالتقدير : ولولا رماحك مكرمون
عننا لرجمناك .

والرجم : القتل بالحجارة رميا ، وهو قتل حجارة وخزي . وفيه دلالة على أن حكم من يخلع دينه الرجم في عوائدهم .

وجملة « وما أنت علينا بعزير » مؤكدة لمضمون « ولولا رهطك لرجمناك » لأنه إذا انقض كونه قويا في نفوسهم تميز أن كفتهم عن رجمه مع استحقاقه إتياءه في اعتقادهم ما كان إلا لأجل إكرامهم رهطه لا للخوف منهم .

وإنما عطف هذه الجملة على التي قبلها مع أن حق الجملة المؤكدة أن تفصل ولا تعطف لأنها مع إفادتها تأكيد مضمون التي قبلها قد أفادت أيضا حكما يخص المخاطب فكانت بهذا الاعتبار جديرة بأن تعطف على الجمل المفيدة أحواله مثل جملة « ما نَقَعَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُول » والجملة بعدها .

والعزة : القوة والشدة والغلبة . والعزير : وصف منه ، وتعديته بحرف (على) لما فيه من معنى الشدة والوقع على النفس كقوله تعالى « عزيز عليه ما عتم » ، أي شديد على نفسه ، فمعنى « وما أنت علينا بعزير » أنك لا يمجزنا قتلك ولا يشتد على نفوسنا ، أي لأنتك هيّن علينا ومحقّر عندنا وليس لك من ينصرك منا . وعزة المرء على قبيلة لا تكون غلبة ذاته إذ لا يغلب واحد جماعة ، وإنما عزته بقومه وقبيلته ، كما قال الأحمسي :

وإنما العِزَّة للكائِر

فمعنى « وما أنت علينا بعزير » أنك لا تستطيع غلبتنا . وقصدهم من هذا الكلام تحذيره من الاستمرار على مخالفة رهطه بأنهم يوشك أن يخلموه ويبيحوا لهم رجمه . وهذه معان جديرة دقيقة وإيجاز جد بديع .

وليس تقديم المسند إليه على المسند في قوله « وما أنت علينا بعزير » بمفيد تخصيصا ولا تقريرا .

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيْ إِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾

لما أرادوا بالكلام الذي وجهوه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة دينهم ، أجابهم بما يفيد أنه لم يكن قط معولاً على عزة ربه ولا كنه متوكل على الله الذي هو أعز من كل عزيز ، فالمقصود من الخبر لازمه وهو أنه يعلم مضمون هذا الخبر وليس غافلاً عنه ، أي لقد علمت ما ربه لي أغلب لكم من الله فلا أحتاج إلى أن تعاملوني بأني غير عزيز عليكم ولا بأن قرابتي قسمة قليلة لا تعجزكم لو شتمت رجسي .

وإعادة النداء للتشبيه لكلامه وأنه متبصر فيه . والاستفهام إنكاري ، أي الله أعز من ربه ، وهو كناية عن اعتزازه بالله لا برهله فلا يريه علم عزة ربه عليهم ، وهذا تهديد لهم بأن الله ناصرهم لأنه أرسله فعزته بمرّة مرسله .

وجملة « واتخذتموه وراءكم ظهرياً » في موضع الحال من اسم الجلالة ، أي الله أعز في حال أنكم نسيتم ذلك . والاتخاذ : الجعل ، وقدم في قوله « اتخذ أصناماً آلهة » في سورة الأنعام .

والظهريّ - بكسر الظاء - نسبة إلى الظهر على غير قياس ، والتفخيرات في الكلام لأجل النسبة كثيرة . والمراد بالظهريّ الكناية عن النسيان ، أو الاستعارة لأن الشيء الموضوع بالوراء ينسى لقلة مشاهدته ، فهو يشبه الشيء المجمول خلف الظهر في ذلك ، فوقع (ظهرياً) حالاً مؤكدة للظرف في قوله (وراءكم) إغراقاً في معنى النسيان لأنهم اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملاحظة صفاته .

وجملة « إن ربّي بما تعملون محيط » استئناف ، أو تعليل لمفهوم جملة « أرهطي أعز عليكم من الله » الذي هو توكله عليه واستنصاره به .

والمحيط : الموصوف بأنه فاعل الإحاطة . وأصل الإحاطة : حصار شيء شيئا من جميع جهاته مثل إحاطة الظرف بالمظروف والدور بالبادية والسيوار بالمعصم . وفي المقامات الحريية :

« وقد أحاطت به أخلاط الزمر ، إحاطة الهالة بالقمر ، والأكمام بالثمر » . ويطلق مجازا في قولهم : أحاط علمه بكذا ، وأحاط بكل شيء علما ، بمعنى علم كل ما يتضمن أن يعلم في ذلك ، ثم شاع ذلك فحذف التمييز وأسندت الإحاطة إلى العالم بمعنى إحاطة علمه ، أي شمول علمه لجميع ما يعلم في غرض ما ، قال تعالى « وأحاط بما لديهم » أي علمه . ومنه قوله هنا « إن ربي بما تعملون محيط » والمراد إحاطة علمه . وهذا تعريض بالتهديد ، وأن الله يوشك أن يعاقبهم على ما علمه من أعمالهم .

﴿ وَيَقُولُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَٰمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾

عطف نداء على نداء زيادة في التنبيه ، والمقصود عطف ما بهاء النداء الثاني على ما بهاء النداء الأول .

وجملة « اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون » تقدم تفسير نظيرها في سورة الأنعام .

والأمر للتهديد . والمعنى : اعملوا متمكنين من مكانتكم ، أي حالكم التي أنتم عليها ، أي اعملوا ما تحبون أن تعملوه بي .

وجملة « إني عامل » مستأنفة . ولم يقرن حرف (سوف) في هذه الآية بالقاء وقرن في آية سورة الأنعام بالقاء ؛ فجملة « سوف تعلمون » هنا جعلت مستأنفة

استثنافا بيانياً إذ لمّا فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشئ سؤالاً في نفوسهم عما ينشأ على هذا التهديد فيجيب بالتهديد بـ « سوف تعلمون » . ولكونه كذلك كان مساوياً للتفريع بالقضاء الواقع في آية الأنعام في المآل ، ولكنه أبلغ في الدلالة على نشأة مضمون الجملة المستأنفة عن مضمون التي قبلها ، ففي خطاب شعيب — عليه السلام — قوله من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به النبيؑ — صلى الله عليه وسلم — في سورة الأنعام جرياً على ما أرسل الله به رسوله محمداً — صلى الله عليه وسلم — من اللين لهم « فيما رحمة من الله لنت لهم » . وكذلك التفات بين معمولي (تعلمون) فهو هنا غليظ شديد « من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب » وهو هنالك لين « من تكون له عاقبة الدار » .

و (من) استفهام معلق لفعل العلم عن العمل : أي تعلمون بجواب هذا السؤال . والعذاب : خزي لأنه إهانة .

والارتقاب : الترقب : وهو الاتصال من رقبه إذا انتظره .

والرقيب هنا فاعل بمعنى فاعل : أي أني معكم راقب : أي كل يرتقب ما يجازيه الله به إن كان كاذباً أو مكذباً .

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جِثِيمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدِينٍ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾

عطف « لما جاء أمرنا » هنا وفي قوله في قصة عاد « ولما جاء أمرنا نجينا حمداً » بالواو فيهما وعطف نظيراهما في قصة ثمود « فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً » وفي قصة قوم لوط « فلما جاء أمرنا جلنا عليها سافها » لأن قصتي ثمود وقوم لوط كان فيهما تعيين أجل العذاب الذي توعد به النبيان

قومهما ؛ ففي قصة ثمود « فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » ، وفي قصة قوم لوط « إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب » ؛ فكان المقام مقتضيا ترقب السامع لما حل بهم عند ذلك الموعد فكان الموقع للفناء لتفريع ما حل بهم على الوعيد به . وليس في قصة عاد وقصة مدين تعيين لموعد العذاب ولكن الوعيد فيهما مجمل من قوله « ويستخلف ربّي قوما غيركم » ، وقوله « وارتقبوا إنّي معكم رقيب » .

وتقدم القول في معنى « جاء أمرنا » إلى قوله « ألاّ بُعِثَ لمدّين » في قصة ثمود . وتقدم الكلام على (بُعِثَ) في قصة نوح في قوله « وقيل بُعِثَ للقوم الظالمين » .

وأما قوله « كما بُعِثَ ثمود » فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين بانقراض ثمود . ووجه الشبه التماثل في سبب عقابهم بالاستئصال ، وهو عذاب الصيحة ، ويجوز أن يكون المقصود من التشبيه الاستطراد بدم ثمود لأنهم كانوا أشدّ جراً في مناواة رسل الله ، فلما تهاى المقام لاختتام الكلام في قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدّها كفراً وعناداً فشبّه ذلك مدين بهلكهم .

والاستطراد فنّ من البديع . ومنه قول حسّان في الاستطراد بالهجاء بالحارث أنخي أبي جهل :

إن كنت كاذبة الذي حدثني فنجوت منجى الحارث بن هشام
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾

عطف قصة على قصة . وعقبت قصة مدني بذكر بعثة موسى - عليه السلام -
لقرب ما بين زمنيهما . ولشدة الصلة بين النبيين فإن موسى بعث في حياة شعيب
- عليهما السلام - وقد تزوج ابنة شعيب .

وتأكيد الخبر بـ (قد) مثل تأكيد خبر نوح - عليه السلام - في قوله تعالى : ولقد
أرسلنا نوحا إلى قومه .

والباء في (بآياتنا) للمصاحبة فإن ظهور الآيات كان مصاحبا لزمن
الإرسال إلى فرعون وهو «مدة دعوة موسى - عليه السلام - فرعون وماله» .

والسلطان : البرهان المبين ، أي المظهر صدق الجائي به وهو الحجّة
العقلية أو التأييد الإلهي . وقد تقدّم ذكر فرعون وملئه في سورة الأعراف .

وعُقب ذكر لإرسال موسى - عليه السلام - بذكر اتباع الملأ أمر فرعون
لأنّ اتباعهم أمر فرعون حصل بأثر الإرسال ففهم منه أنّ فرعون أمرهم بتكذيب
تلك الرسالة .

وإظهار اسم فرعون في المرّة الثانية دون الضمير والمرة الثالثة للتشهير بهم ،
والإعلان بلمّة وهو انتضاء الرشد عن أمره .

وجملة «وما أمر فرعون برشيد» حال من «فرعون» .

والرشيد : فاعل من رشد من باب نصر و فرح ، إذا اتّصف بإصابة الصواب .
يقال : أرشدك الله . وأجرى وصف رشيد على الأمر مجازاً عقلياً . وإنما الرشيد الأمر
مبالغة في اشتمال الأمر على ما يقتضي انتضاء الرشد فكانّ الأمر هو الموصوف

بعدم الرشد . والمقصود أن أمر فرعون سقته إذ لا واسطة بين الرشد والسفه .
ولكن عدل عن وصف أمره بالسفيه إلى نفي الرشد عنه تجهيلا للذين اتبعوا أمره
لأن شأن العقلاء أن يطلبوا الاقتداء بما فيه صلاح وأنهم اتبعوا ما ليس فيه
أشارة على سداذه واستحقاقه لأن يتبع فماذا غرهم باتباعه .

﴿ يَفْقَدُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ
الْمُورَدُ وَأَتَّبِعُوا فِيهِ هَلْوَ لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرُّفَّةُ
الْمَرْفُودُ ﴾

جملة « يَفْقَدُ قَوْمَهُ » يجوز أن تكون في موضع الحال من (فرعون) المذكور
في الجملة قبلها . ويجوز أن تكون استئنافا بيانيا .

والإيراد : جعل الشيء واردا ، أي قاصدا الماء ، والذي يوردهم هو
القارط ، ويقال له : القَرَط .

والورد - بكسر الواو - : الماء المورود ، وهو فِعْلٌ بمعنى مفعول ، مثل
ذُبِحَ . وفي قوله « فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمُورَدُ » استعارة الإيراد إلى
التقدم بالناس إلى العذاب ، وهي تهكمية لأن الإيراد يكون لأجل الانزعاج بالسقي
وأما التقدم بقومه إلى النار فهو ضد ذلك .

و (يَقْدُمُ) مضارع قَدَّمَ - بفتح الدال - بمعنى تقدّم المتعدي إذا كان متقدما
غيره .

وإنما جاء (فأوردهم) بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوع ذلك الإيراد
وللاقرينة قوله « يوم القيامة » تدلّ على أنه لم يقع في الماضي :

وجملة « وبشس الورد المورد » في موضع الحال والضمير المخصوص بالمدح المحذوف هو الرابط وهو تجريد للاستعارة ، كقوله تعالى « بشس الشراب » ، لأن الورد المشبه به لا يكون ملموسا .

والإتياع : الإلحاق .

واللعة : هي لعنة العلاب في الدنيا وفي الآخرة .

و « يوم القيامة » متعلق بـ (أتبعوا) : فلم أنهم أتبعوا لعنة يوم القيامة ، لأن اللعنة الأولى قيأت بالمجور بحرف (في) الظرفية ، فتعين أن الإتياع في يوم القيامة بلعنة أخرى .

وجملة « بشس الرغد المرفود » مستأنفة لإنشاء ذم اللعنة . والمخصوص بالذم محذوف دل عليه ذكر اللعنة ، أي بشس الرغد هي .

والرغد — بكسر الراء — اسم على وزن فاعل بمعنى مفعول مثل ذبح . أي ما يرغد به . أي يعطى . يقال : رغده إذا أعطاه ما يمينه به من مال ونحوه .

وفي حذف المخصوص بالمدح إيجاز ليكون اللم متوجها لإحدى اللعتين لا على التبيين لأن كتنيهما بتيسر .

وإطلاق الرغد على اللعنة استعارة تهكمية ، كقول عمرو بن معد يكرب :

تحية بينهم ضرب وجيع

والمرفود : حقيقته المعطى شيئا . ووصف الرغد بالمرفود لأن كلتا اللعتين معضودة بالأخرى ، فشبّهت كل واحدة بمن أعطي عطاء فهي مرفودة . وإنما أجهري المرفود على التذكير باعتبار أنه أطلق عليه رغد .

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ
الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادَهُمْ
غَيْرَ تَتْبِيبٌ ﴾

استئناف للتوبيخ بشأن الأنبياء التي مرّ ذكرها .

واسم الإشارة إلى المذكور كله من القصص من قصة نوح - عليه السلام -
وما بعدها .

والأنبياء : جمع نبأ . وهو الخبر ، وتقدّم في سورة الأنعام في قوله « ولقد
جاءك من نبي المرسلين » . وجملة « نقصه عليك » حال من اسم الإشارة .
وعبر بالمضارع مع أن القصص مضى لاستحضار حالة هذا القصص البليغ .

وجملة « منها قائم وحصيد » معترضة . حال من (القرى) .
و (قائم) صفة لموصوف محذوف دلّ عليه عطف (و-حصيد) . والمعنى :
منها زرع قائم وزرع حصيد . وهذا تشبيه بليغ .

والقائم : الزرع المستقل على سوقه . والحصيد : الزرع المحصود . فعيل
بمعنى مفعول . وكلاهما مشبّه به للباقي من القرى والعافي . والمراد بالقائم ما
كان من القرى التي قصتها الله في القرآن قرى قائمة بعضها كآثار بلاد فرعون
كالأهرام وبلهوية (وهو المعروف بأبي الهول) وهيكل الكرنك بمصر ، ومثل
آثار نينوى بلد قوم يونس . وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة ، وصنعاء بلد قوم
تُبّع ، وقرى باثثة مثل ديار عاد ، وقرى قوم لوط ، وقرية مدين . وليس المراد
القرى المذكورة في هذه السورة خاصة . والمقصود من هذه الجملة الاعتبار .

وَضَمِيرُ الْغَيْبَةِ فِي (ظَلَمَانَهُمْ) عَائِدٌ إِلَى (الْقُرَى) بِاعْتِبَارِ أَهْلِهَا لِأَنَّهُمُ الْمَقْصُودُ ،
وَلِأَنَّمَا لَمْ يَظْلَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ مَا أَصَابَهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ جَزَاءٌ عَنْ سُوءِ
أَعْمَالِهِمْ فَكَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ أَنْفُسَهُمْ إِذْ جَرَّوْا أَنْفُسَهُمُ الْعَذَابَ .

وَفَرَعَ عَلَى ظَلَمِهِمْ أَنْفُسَهُمْ انْتِزَاعُ إِغْنَاءِ آلِهَتِهِمْ عَنْهُمْ شَيْئًا ، وَوَجْهَ ذَلِكَ التَّرْتِيبُ
وَالْتَفْرِيعُ أَنَّ ظَلَمَهُمْ أَنْفُسَهُمْ مَظْهَرُهُ فِي عِبَادَتِهِمُ الْأَصْنَامَ ، وَهُمْ لَمَّا عَبَدُوهَا
كَانُوا يَعْبُدُونَهَا لِلْخَلَّاصِ مِنْ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ وَلِتَكُونَ لَهُمْ شَفْعَاءُ عِنْدَ اللَّهِ وَكَانُوا
فِي أَمْنٍ مِنْ أَنْ يَنَالَهُمْ بَأْسٌ فِي الدُّنْيَا اعْتِمَادًا عَلَى دَفْعِ أَصْنَامِهِمْ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَ
أَمْرُهُمْ بِفُسْخِ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ الضَّدَّةَ مُضَادًا لِتَأْمِيلِهِمْ وَتَقْدِيرِهِمْ .

وَالْفَرَضُ مِنْ هَذَا التَّفْرِيعِ التَّعْرِيفُ بِتَحْذِيرِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَرَبِ مِنَ الْاعْتِمَادِ
عَلَى نَفْعِ الْأَصْنَامِ ، فَقَدْ أُيِّنَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ أَوْلَئِكَ الْأُمَمَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ
كَيْفَ وَهَؤُلَاءِ اقْتَبَسُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقِينَ وَأَيُّقِنُوا أَنَّهُمْ قَدْ حَلَّ
بِهِمْ مِنَ الْاسْتِحْصَالِ مَا شَاهَدُوا آثَارَهُ ، فَذَلِكَ مَوْعِظَةٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا مُهْتَدِينَ .

وَجُمْلَةُ « وَمَا زَادَهُمْ غَيْرُ تَنْبِيْهِ » عِلَالَةٌ وَارْتِفَاعٌ عَلَى عَدَمِ نَفْعِهِمْ عِنْدَ
الْحَاجَةِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ شَأْنُهُمْ عَدَمُ الْإِغْنَاءِ عَنْهُمْ فَحَسَبُ وَلَكِنْهُمْ زَادَتْهُمْ تَنْبِيْيًا
وَعُسْرَانَا ، أَيْ زَادَتْهُمْ أَسْبَابُ الْخُسْرَانِ .

وَالْتَنْبِيْهِ : مُصْطَلَحٌ إِذَا أَوْقَعَهُ فِي التَّبَابِ وَهُوَ الْخُسَارَةُ . وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ
أَصْنَامَهُمْ زَادَتْهُمْ تَنْبِيْيًا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ، لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْمُقْبِلِ بِـ (لَمَّا)
التَّوْبِيْئِيَّةِ الْمُبْدِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي وَقْتٍ مُجِيءٍ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ حُلُولُ الْعَذَابِ بِهِمْ .

وَوَجْهُ زِيَادَتِهِمْ لِإِيْهِمُ تَنْبِيْيًا حَيْثُ لَمْ أَنْ تَصْمِيْمُهُمْ عَلَى الطَّمَعِ فِي إِنْقَازِهِمْ
لِإِيْهِمُ مِنَ الْمَصَائِبِ حَالَتْ دُونَهُمْ وَدُونَ التَّوْبَةِ عِنْدَ سَمَاعِ الْوَعِيدِ بِالْعَذَابِ .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ لِمَجَرَّدِ الْمَشَارَكَةِ فِي الصِّفَةِ دُونَ قِيْلَمَا ، أَيْ زَادَهُمْ
تَنْبِيْيًا قَبْلَ مُجِيءِ أَمْرِ اللَّهِ بِأَنَّهُ زَادَهُمْ اعْتِقَادَهُمْ فِيهَا انْصِرَافًا عَنِ النَّظَرِ فِي آيَاتِ

الرّسل وزادهم تأمليهم الأصنام ، وقد كانت خرافات الأصنام ومناقبها الباطلة مغرية لهم بارتكاب الفواحش والضلّال وانحطاط الأخلاق وفساد التّفكير . جرأة على رسل الله حتى خنّ عليهم غضب الله المستوجب . حلول عذابه بهم .

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾

الإشارة إلى المذكور من استئصال تلك القرى . وهو ما يدل عليه قوله « أخذ ربك » . والتقدير : وكذلك الأخذ الذي أخذنا به تلك القرى أخذ ربك إذا أخذ القرى . والتشبيه في الكيفيّة والعاقبة .

والمقصود من هذا التّذييل تعريض بتهديد مشركي العرب من أهل مكة وغيرها .

والظلم : الشرك . وجملة « إن أخذهم أليم شديد » في موضع البيان لمضمون « وكذلك أخذ ربك » . وفيه إشارة إلى وجه الشّبه .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُوَخَّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ﴾

بيان لتعريض وتصريح بعد تلويح . والمعنى : وكذلك أخذ ربك فاحذروه واحذروا ما هو أشدّ منه وهو عذاب الآخرة . والإشارة إلى الأخذ المتقدّم . وفي هذا تخلّص إلى موعظة المسلمين والتّعريض بمدحهم بأنّ مثلهم من ينتفع بالآيات ويعتبر بالعبر كقوله « وما يعقلها إلاّ العالمون » .

وجُعِلَ عذاب الدنيا آية دالة على عذاب الآخرة لأنّ القسرى الظالمة توعدها الله بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما في قوله تعالى « وإنّ للذين ظلموا عذابا دون ذلك » فلما عاينوا عذاب الدنيا كان تحققه أمارة على تحقق العذاب الآخر .

وجملة « ذلك يوم مجسوع له الناس » معترضة للتنويه بشأن هذا اليوم حتى أن المتكلم يبتدىء كلاما لأجل وصفه .

والإشارة بـ (ذلك) إلى الآخرة لأنّ ماصدقها يوم القيامة ، فذكر اسم الإشارة مراعاة لمعنى الآخرة .

واللام في « مجسوع له » لام العلة ، أي مجسوع الناس لأجله .

ومجيء الخبر جملة اسمية في الإخبار عن اليوم يدلّ على معنى الثببات ، أي ثابت جمع الله الناس لأجل ذلك اليوم ، فدلّ على تمكن تعلق الجمع بالناس وتمكّن كون ذلك الجمع لأجل اليوم حتى لقّب ذلك اليوم يوم الجمع في قوله تعالى « يوم يجمعكم ليوم الجمع » .

وعطف جملة « وذلك يوم مشهود » على جملة « ذلك يوم مجسوع له الناس » لزيادة التهويل اليوم بأنّه يُشهد . وطوّي ذكر الفاعل إذ المراد يشهده الشاهدون ، إذ ليس المقصد إلى شاهدين معيّنين . والإخبار عنه بهذا يؤذن بأنّهم يشهدونه شهودا خاصا وهو شهود الشيء المهور ، إذ من المعلوم أن لا يقصد الإخبار عنه بمجرد كونه مرثيا لكن المراد كونه مرثيا رؤية خاصة .

ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحقق أيّ مشهود بوقوعه ، كما يقال : حقّ مشهود ، أيّ عليه شهود لا يستطاع إنكاره ، واضح للبيان .

ويجوز أن يكون المشهود بمعنى كثير الشاهدين إياه لشهرته ، كقولهم : لفلان مجلس مشهود ، كقول أم قيس الضبيّة :

ومشهد قد كُفيتَ الناطقين به في محفل من نواصي الخيل مشهود
فيكون من نحو قوله تعالى « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك
على هؤلاء شهيدا يومئذ يؤذ الذين كفروا » الآية .

وجملة « وما نُؤخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ » معترضة بين جملة « ذلك يوم
مجموع له الناس » وبين جملة « يوم يأتي لا تكلم نفس » الخ . والمقصود الرد
على المنكرين للبعث مستدلين بتأخير وقوعه في حين تكذيبهم به يحسبون أن
تكذيبهم به يغيظ الله تعالى فيعجله لهم جهلا منهم بمقام الإلهية فيبين الله لهم أن
تأخيرهم إلى أجل حدده الله له من يوم خلق العالم كما حدّد آجال الأحياء ،
فيكون هذا كقوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُلْ لَكُمْ ميعاد
يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » .

والأجل : أصله المدة المنظّر إليها في أمر ، ويطلق أيضا على نهاية تلك
المدة ، وهو المراد هنا بقرينة اللام ، كما أريد في قوله تعالى « فلماذا جاء
أجلهم » .

والمعدود : أصله المحسوب ، وأطلق هنا كناية عن المعين المضبوط
بعيث لا يتأخر ولا يتقدم لأن المعدود يلزمه التعين ، أو كناية عن القرب .

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ
فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ
لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ ﴾

جملة «يوم يأتي لا تكلم نفس» تفصيل لمدلول جملة «ذلك يوم مجموع
له الناس» الآية ، وبينت عظمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعاً لذلك التفصيل .
فالمقصد الأول من هذه الجملة هو قوله «فمنهم شقي وسعيد» وما بعده ، وأما
ما قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم . وقد جاء نظم الكلام على تقديم
وتأخير اقتضاه وضع الاستطراد بتعظيم هول اليوم في موضع الكلام المتصل لأنه
أسعد بتناسب أغراض الكلام ، والظروف صالحة لاتصال الكلام كصلاحية
الحروف العاطفة وأدوات الشرط .

و (يوم) من قوله «يوم يأتي» مستعمل في معنى (حين) أو (ساعة) ، وهو
استعمال شائع في الكلام العربي في لفظ (يوم) و (ليلة) توسعاً بملاطتهما على
جزء من زمانهما إذ لا يخلو الزمان من أن يقع في نهار أو في ليل فذلك يوم
أو ليلة فإذا أطلق هذا الإطلاق لم يستند منهما إلا معنى (حين) دون تقدير بمدة
ولا بنهار ولا ليل ، ألا ترى قول النابغة :

تخبرن من أنهار يوم حليلة

فأضاف (أنهار) جمع نهار إلى اليوم . وروي : من أزمان يوم حليلة .
وقول توبة بن الحمير :

كأن القلب ليلة قيل : يُغْدَى بليلى الأخيلىة أو يسراج

أراد ساعة قيل: يُغذى بلبلى ، ولذلك قال : يغذى أو يراح ، فلم يراقب ما يناسب لفظ ليلة من الرواح .

ف قوله تعالى «يوم يأتي» معناه حين يأتي . وضمير (يأتي) عائد إلى «يوم مشهود» وهو يوم القيامة . والمراد بآتيائه وقوعه وحلوله كقوله «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة»

ف قوله «يوم يأتي» ظرف متعلق بقوله «لا تكلم نفس إلا بإذنه» .

وجملة «لا تكلم نفس» مستأنفة ابتدائية . قدّم الظرف على فعلها للغرض المتقدم . والتقدير : لا تكلم نفس حين يحلّ اليوم المشهود . والضمير في (إذنه) عائد إلى الله تعالى المفهوم من المقام ومن ضمير (نؤخره) . والمعنى أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن من الله ، كقوله «يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» . والمقصود من هذا إبطال اعتقاد أهل الجاهلية أن الأصنام لها حقّ الشفاعة عند الله .

و (نفس) يعمّ جميع النفوس لوقوعه في سياق النفي ، فشمل النفوس البرة والتساجرة ، وشمل كلام الشافع وكلام المجادل عن نفسه . وفُصل عموم النفوس باختلاف أحوالها . وهذا التفصيل مفيد تفصيل الناس في قوله «مجموع له الناس» ، ولكنه جاء على هذا النسيج لأجل ما تخلّل ذلك من شبه الاعتراض بقوله «وما نؤخره إلا لأجل معلود» - إلى قوله - بإذنه ، وذلك نسيج بدیع .

والشقيّ : فصيل صفة مشبهة من شقيّ ، إذا تلبّس بالشقاء والشقاوة ، أي سوء الحالة وشرّها وما ينافر طبع المتصّف بها .

والستيد : ضدّ الشقيّ ، وهو المتلبّس بالسعادة التي هي الأحوال الحسنة الخيرة الملائمة للمتصّف بها . والمعنى : فمنهم يومئذ من هو في عذاب وشدّة ومنهم من هو في نعمة ورخاء .

والشقاوة والسعادة من المواهي المقولة بالتشكيك فكلاهما مراتب كثيرة
مساواة في قوة الوصف . وهذا لإجمال تفصيله « فأما الذين شقوا » إلى آخره .
والزفير : إخراج الأنفاس بدفع وشدة بسبب ضغط التنفس . والشهيق :
عكسه وهو اجتلاب الهواء إلى الصدر بشدة لقوة الاحتياج إلى التنفس .

ونخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق تنظيرا من أسباب
المصير إلى النار لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهن وذلك أخوف لهم من الألم .
ومعنى « ما دامت السماوات والأرض » التأييد لأنه جرى مجرى المثل ،
« وإلا » فلن السماوات والأرض المعروفة تضمحل يومئذ ، قال تعالى « يوم
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » أو يراد سماوات الآخرة وأرضها .

و « إلا » ما شاء ربك « استثناء من الأزمان التي عمها الظرف في قوله « ما
دامت » أي إلا الأزمان التي شاء الله فيها علم خلودهم ، ويستيع ذلك استثناء بعض
الخالدين تبعا للأزمان . وهذا بناء على غالب إطلاق (ما) الموصولة أنها لغير
العاقل . ويجوز أن يكون استثناء من ضمير (خالدين) لأن (ما) تطلق على العاقل
كثيرا كقوله « ما طاب لكم من السماء » . وقد تكرّر هذا الاستثناء في الآية
مرتين :

فأما الأول منهما فالمقصود أن أهل النار مراتب في طول المدة فمنهم من
يعذب ثم ينفى عنه ، مثل أهل المعاصي من الموحدين ، كما جاء في الحديث :
أنهم يقال لهم الجهنميون في الجنة ، ومنهم الخالدون وهم المشركون والكفار .
وجملة « إن ربك فعال لما يريد » استئناف يبيّن ناشيء عن الاستثناء ،
لأن إجمال المستثنى ينشئ سؤالاً في نفس السامع أن يقول : ما هو تعيين المستثنى
أو لماذا لم يكن الخلود عاما . وهذا مظهر من مظاهر التوفيق إلى الله .

وأما الاستثناء الثاني الواقع في جانب « الذين سعدوا » فيحتمل معنيين :

أحدهما أن يراد : إلا ما شاء ربك في أول أزيمة القيامة ، وهي المدة التي يدخل فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يغفر الله عنهم بفضله بدون شفاعة ، أو يشفاعة كما في الصحيح من حديث أنس : « يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالخمصة أخرجوا وأدخلوا الجنة فيقال : هؤلاء الجهنميون » .

ويحتمل أن يقصد منه التحذير من توهم استحقاق أحد ذلك النعيم حقا على الله بل هو مظهر من مظاهر الفضل والرحمة .

وليس يلزم من الاستثناء المعلق على المشيئة وقوع المشيئة بل إنما يقتضي أنها لو تعلقت المشيئة لوقع المستثنى ، وقد دللت الوعود الإلهية على أن الله لا يشاء إخراج أهل الجنة منها . وأينا ما كان فهم إذا أدخلوا الجنة كانوا خالدين فيها فلا ينقطع عنهم نعيمها . وهو معنى قوله « عطاء غير مجلود » .

والمجلود : المقطوع .

وقرأ الجمهور « سَعِدُوا » - بفتح السين - ، وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وخلف - بضم السين - على أنه مبني لل نائب ، وإن كان أصل فعله قاصراً لا مفعول له ، لكنه على معاملة القاصر معاملة المتعدي في معنى فُعِلَ به ما صيرَه صاحب ذلك الفعل ، كقولهم : بجن فلان ، إذا فُعِلَ به ما صار به ذا جنون ، فـ (سُعِدُوا) بمعنى أسعدوا . وقيل : سَعِدَ متعد في لغة هذيل وتميم ، يقولون : سَعِدَهُ اللهُ بمعنى أسعدهُ . وخرَجَ أيضا على أن أصله أسعدوا ، فحذف همز الزيادة كما قالوا مجنوب (بموحدة في آخره) ، ومنه قولهم : رجل مسعود .

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا
يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيحُهُمْ غَيْرَ
مَنْقُوصٍ ﴾

تفريع على القصص الماضية فإنها نكسب سامعها يقينا بباطل ما عليه عبدة الأصنام وبخية ما أملوه فيهم من الشفاعة في الدنيا وإن سابق شقائهم في الدنيا بعذاب الاستئصال يؤذن بسوء حالهم في الآخرة ، ففرع على ذلك نهي السامع أن يشك في سوء الشرك وفساده .

والخطاب في نحو « فلا تك في مرية » يقصد به أي سامع لا سامع معين سواء كان ممن يظن به أن يشك في ذلك أم لا إذ ليس المقصود معينا .

ويجوز أن يكون الخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم - ويكون « لا تك » مقصودا به مجرد تحقيق الخبر فإنه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب مثل كلمة : لا شك ، ولا محالة ، ولا أعرفنك ، ونحوها .

ويجوز أن يكون تثيتنا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - على ما يلقاه من قومه من التصلب في الشرك ، أي لا تكن شاككا في أنك لقيت من قومك من التكذيب مثل ما لقيه الرسل من أممهم فإن هؤلاء ما يعبدون إلا عبادة كما يعبد آباؤهم من قبل متوارثينها عن أسلافهم من الأمم البائدة .

و (في) للظرفية المجازية .

والمرية - بكسر الميم - : الشك . وقد جاء فعلها على وزن فاعل أو تفاعل واقتصر . ولم يجرى على وزن مجرد لأن أصل المراد المجادلة والمداغة مستعارا من مريئ الشاة إذا استخرجت لبنها . ومنه قولهم : لا يجارى ولا يُمارى . وفي القرآن « أفنصارونه على ما يرى » . وقد تقدم الامتراء عند قوله « ثم أنتم تمترون » في أول الأنعام .

و (ما) في قوله « ما يعبد » مصريّة ، أي لا تك في شك من عبادة هؤلاء ،
والإشارة بهؤلاء إلى مشركي قريش .

وقد تتبعْتُ اصطلاح القرآن فوجدته عنّاهُمْ باسم الإشارة هذا في نحو أود
عشر موضعا وهو ممّا ألهمت إليه ونبّهت عليه عند قوله تعالى « وجئنا بك على
هؤلاء شهيدا » في سورة النساء .

ومعنى الشكّ في عبادتهم ليس إلاّ الشكّ في شأنها ، لأنّ عبادتهم معلومة
للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فلا وجه لنفي مريته فيها ، وإنّما المراد نفي
الشك فيما قد يعتريه من الشكّ من أنّهم هل يعبدّهم الله في الدنيا أو يتركهم إلى
عقاب الآخرة .

وجملة « ما يعبدون إلاّ » كما يعبد آباؤهم من قبل « مستأنفة ، تعليلا لانتفاء
الشكّ في عاقبة أمرهم في الدّنيا .

ووجه كونه علّة أنّه لمّا كان دينهم عين دين من كان قبلهم من آباؤهم
وقد بلغكم ما فعل الله بهم عقابا على دينهم فأنتم توقنون بأنّ جزاءهم سيكون مماثلا
لجزاء أسلافهم ، لأنّ حكمه الله تقتضي المساواة في الجزاء على الأعمال المتماثلة .

والاستثناء بقوله « إلاّ » كما يعبد « استثناء من عموم المصاحر . وكاف التشبيه
نائبة عن مصدر محذوف . التقدير : إلاّ عبادة كما يعبد آباؤهم .

والآباء : أطلق على الأسلاف ، وهم عاد وثمود . وذلك أنّ العرب العدنانيين
كانت أمّتهم جرهمية ، وهي امرأة إسماعيل ، وجرهم من إخوة ثمود ، وثمود
إخوة لعاد ، ولأنّ قريشا كانت أمهم خزاعية وهي زوج قصي . وعبادة الأصنام
في العرب أمّتهم بها عمرو بن يحيى ، وهو جدّ خزاعة .

وعبر عن عبادة الآباء بالمضارع للدلالة على استمرارهم على تلك العبادة ،
أي إلاّ كما اعتاد آباؤهم عبادتهم . والترتية على الماضي قوله « من قبل » ،

فكانه قيل : «لأنا» كما كان يعبد آباؤهم . والمضاف إليه (قَبْلُ) محطوف تقديره : من قبلهم ، تنصيحا على أنهم سلفهم في هذا الضلال وعلى أنهم اقتلوا بهم .
وجملة «وإننا لموفوهم نصيبهم» عطف على جملة التعميل والمعطوف هو المعلول ، وقد تسلط عليه معنى كاف التشبيه لذلك . فالمعنى : «وإننا لموفوهم نصيبهم من العذاب كما وفينا أسلافهم» .
والتوفية : إكمال الشيء غير منقوص .

والنصيب : أصله الحظ . وقد استعمل (موفوهم) و (نصيبهم) هنا استعمالا لهكيمياً كأن لهم عطاء يسألونه فوفوه ، فوقع قوله «غير منقوص» حالا مؤكدة لتحقيق التوفية زيادة في التهكم ، لأن من إكرام الموعود بالعطاء أن يؤكد له الوعد ويسمى ذلك بالبشارة .

والمراد نصيبهم من عذاب الآخرة ، فإن الله لم يتأصلهم كما استأصل الأمم السابقة بنبركة النبي — صلى الله عليه وسلم — إذ قال : «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد» .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ﴾

اعترض لثبوت النبي — صلى الله عليه وسلم — وتسلية بأن أهل الكتاب وهم أحسن حالا من أهل الشرك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه ، وهم أهل ملة واحدة فلا تناس من اختلاف قومك عليك ، فالجملة عطف على جملة «فلا تك في مربة» .

ولأجل ما فيها من معنى التثيت فُرع عليها قوله «فاستقم كما أمرت» . وقوله «فاختلف فيه» أي في الكتاب ، وهو التوراة . ومعنى الاختلاف فيه اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض ، وفي إظهار بعضها

وإنشاء بعض مثل حكم الرجم ، وفي تأويل البعض على هواهم ، وفي إلحاق أشياء بالكتاب على أنها منه ؛ كما قال تعالى « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله . فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا من جميعهم فيقتضي الاختلاف بينهم بين مثبت وناف ، وهذا الاختلاف بأنواعه وأحواله يرجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب . فجمعت هذه المعاني جمعا بديعا في تعدية الاختلاف بحرف (في) الدالة على الظرفية المجازية وهي كالملاسة ، أي فاختلف اختلافًا يلاسه ، أي يلاص الكتاب .

ولأنّ الغرض لم يكن متعلّقًا ببيان المختلفين ولا بنعتهم لأنّ منهم المعلوم وهم الذين أقدموا على إدخال الاختلاف ، ومنهم المحمود وهم المُنكرون على المبدّكين كما قال تعالى « منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون » وسيجيء قوله « وإن كلًّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ » ، بل كان التحذير من الوقوع في مثله .

بني فعل (اختلف) للمجهول إذ لا غرض إلّا في ذكر الفعل لا في فاعله .

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾

يجوز أن يكون عطفا على جملة « وإنّا لموفوهم نصيبهم غير منقوص » ويكون الاعتراض ثمّ عند قوله « فاختلف فيه » ، وعليه فضمير (بينهم) عائد إلى اسم الإشارة من قوله « ممّا يعبد هؤلاء » أي ولولا ما سبق من حكمة الله أن يؤخّر عنهم العذاب لقضى بينهم . أي لقضى الله بينهم ، فأهلك المشركين والمخالفين ونصر المؤمنين .

فيكون (بينهم) هو نائب فاعل (قضى) . والتقدير : لوقع العذاب بينهم ، أي فيهم .

ويجوز أن يكون عطفًا على جملة «فاختلف فيه» فيكون ضمير (بينهم) عائداً إلى ما يفهم من قوله «فاختلف فيه» لأنه يقتضى جماعة مختلفين في أحكام الكتاب ، ويكون (بينهم) متعلقاً بـ (قضى) : أي لحكم بينهم بإظهار المصيب من المخطئ في أحكام الكتاب فيكون تحذيراً من الاختلاف ، أي أنه إن وقع أهل الله المختلفين فتركهم في شك . وليس من سنة الله أن يقضي بين المختلفين فيوقفهم على تمييز المحق من المبطل ، أي فعليكم بالحلل من الاختلاف في كتابكم فإنكم إن اختلفتم بقيتم في شك ولحقكم جزاء أعمالكم .

و (الكلمة) هي إرادة الله الأزلية وسنته في خلقه . وهي أنه وكل الناس إلى إرشاد الرسل للدعوة إلى الله ، وإلى النظر في الآيات ، ثم إلى بذل الاجتهاد التام في إصابة الحق ، والسعي إلى الاتفاق ونيل الخلاف بصرف الأفهام السديدة إلى المعاني ، وبالمراجعة فيما بينهم ، والتبصر في الحق ، والإنصاف في الجدل والاستدلال . وأن يجعلوا الحق غايتهم والاجتهاد دأبهم وهجيراتهم . وحكمة ذلك هي أن الفصل والاهتداء إلى الحق مصلحة للناس ومنفعة لهم لا لله . وتمام المصلحة في ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم لأن ذلك وسيلة إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم . وقد تقدم في قوله تعالى «وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا» في سورة الأنعام وقوله «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته» في سورة الأنفال .

وصفها بالسبق لأنها أزلية ، باعتبار تعلق العلم بوقوعها ، وبأنها ترجع إلى سنة كلية تقرر من قبل .

ومعنى «لقضى بينهم» أنه قضاء استصحاب المبطل واستبقاء المحق ، كما قضى الله بين الرسل والمكذابين ، ولكن لإرادة الله اقتضت خلاف ذلك بالنسبة إلى فهم الأمة كتابها .

وضمير (بينهم) يعود إلى المختلفين المفسد من قوله «فاختلف فيه» والقرينة واضحة .

ومتعلق القضاء محلوف لظهوره ، أي لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه كما قال في الآية الأخرى «إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» .

﴿وَلَا تَنْهَمُ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَرْيَبٌ﴾

يجوز أن يكون عطفا على جملة «وإننا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» فيكون ضمير (ولأنهم) عائدا إلى ما عاد إليه ضمير «ما يعبدون» الآية ، أي أن المشركين لفي شك من توفية نصيبهم لأنهم لا يؤمنون بالبعث . ويلتزم مع قوله «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم» على أول الوجهين وأولاهما ، فضمير (منه) عائدا إلى (يوم) من قوله «يوم يأتي لا تكلم نفس» إلخ .

ويجوز أن تكون عطفا على جملة «فاختلف فيه» ، أي فاختلف فيه أهله ، أي أهل الكتاب فضمير (ولأنهم) عائدا إلى ما عاد إليه ضمير (بينهم) على ثنائي الوجهين ، أي اختلف أهل الكتاب في كتابهم ولأنهم لفي شك .

أما ضمير (منه) فيجوز أن يعود إلى الكتاب ، أي أقدموا على ما أقدموا عليه على شك وتردد في كتابهم ، أي دون علم يوجب اليقين مثل استقراء علمائنا للأدلة الشرعية ، أو يوجب الظن القريب من اليقين ، كظن المجتهد فيما بلغ إليه اجتهاده ، لأن الاستدلال الصحيح المستنيط من الكتاب لا يمدّ اختلافا في الكتاب إذ الأصل متفق عليه . فمناط اللزم هو الاختلاف في متن الكتاب لا في التفرع من أدلته . ويجوز أن يكون ضمير (منه) عائدا إلى القرآن المفهوم من المقام ومن قوله «فذلك من أنباء القرى نقه» عليه .

والمرتب : المتوقع في الشك ، ووصف الشك بذلك تأكيد كقولهم : ليل أليل ، وشعر شاعر .

﴿ وَإِنْ كُنَّا لَمَّا لَيُؤْفِقْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴾

تذييل للأخبار السابقة . والواو اعتراضية . و (إِنْ) مخففة من (إِنْ) الثقيلة في قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبي بكر عن عاصم ، وأعملت في اسمها فانتصب بعدها . و (إِنْ) المخففة إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالها ويكثر إعمالها قاله الخليل وسيبويه ونحاة البصرة وهو الحق . وقرأ الباكون (إِنْ) مشددة على الأصل .

وبتوئين (كُلًّا) عوض عن المضاف إليه . والتقدير : وَإِنْ كَلَّمَهُمْ ، أي كل المذكورين آنفا من أهل القرى ، ومن المشركين المعرض بهم ، ومن المختلفين في الكتاب من أتباع موسى - عليه السلام - .

و (لَمَّا) مخففة في قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، والكسائي ، فاللام الداخلة على (مَّا) لام الابتداء التي تدخل على خبر (إِنْ) . واللام الثانية الداخلة على (لَيُؤْفِقْنَهُمْ) لام جواب القسم . و (مَّا) مزينة للتأكيد . والفصل بين اللامين دلما لكراهة توالي مثلين .

وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، وعاصم ، وأبو جعفر ، وخلف - بتشديد الميم - من (لَمَّا) . فعند من قرأ (إِنْ) مخففة وشدد الميم وهو أبو بكر عن عاصم تكون (إِنْ) مخففة من الثقيلة ، وأمَّا من شدد الثون (إِنْ) وشدد الميم من (لَمَّا) وهم ابن عامر ، وحمزة ، وحفص عن عاصم ، وأبو جعفر ، وخلف فتوجيه قراءتهم وقراءة أبي بكر ما قاله القراء : إنها بمعنى (لَمَّا) فحذفت إحدى الميمات الثلاث ، يريد أن (لَمَّا) ليست كلمة واحدة وإن كانت في صورتها كمصورة حرف (لَمَّا) في رسم المصحف (لأنه اتبع فيه صورة التلقين بها) وإنما هي مركبة من لام الابتداء و (مِنْ) الجارة التي تنتعمل في معنى كثرة تكرار الفعل كالتي في قول أبي حنيفة النمري :

وإنّا لَمِمْما نَضْرِبُ الكِبشَ ضربةً على رأسه تُلقِيهِ اللسانَ من الفم

أي نكثر ضرب الكبش ، أي أمير جيش العلوة على رأسه . وقول ابن عباس : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلاقي من الوحي شدة ، وكان ممّا يحرّك لسانه حين يُتْرَل عليه القرآن ، فقال الله تعالى ولا تحرك به لسانك لتعجل به ، الآية . فأصل هذه الكلمات في الآية على هذه القراءات : وإنّ كلّاً لَمِمْما ليُوفِينَهُمْ ، فلمّا قلبت نون (من) ميماً لإدغامها في ميم (ما) اجتمع ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى تخفيفاً وهي ميم (مين) لوجود دليل عليها وهو الميم الثانية لأنّ أصل الميم الثانية نون (مين) فصار (لَمِمْما) .

ولام (ليوفينهم) لام قسم .

ومعنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات فريق من المختلفين في الكتاب من إلحاق التجزاء عن عمله به .

والمعنى : وإنّ جميعهم لَمِمْما لَمِمْما جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحد ، وإن توفية الله إياهم أعمالهم حقّه الله ولم يسمع فيه . فهذا التخريج . هو أولى الوجوه التي خرجت عليها هذه القراءة وهو مروي عن الفراء وتبعه المهلوي ونصر الشيرازي النحوي (1) ومشى عليه اليبضاوي . وقد أنهاها أبو شامة في شرح منظومة الشاطبي إلى ستة وجوه وأنهاها غيره إلى ثمانية وجوه .

وفي تفسير الفخر : سمعت بعض الأفاضل قال : إنّ الله تعالى لمّا أخبر عن توفية الأجزية على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات ، أولها : كلمة (إنّ) وهي للتأكيد ، وثانيها (كلّ) وهي أيضاً للتأكيد ، وثالثها اللام الدخلة على خبر (إنّ) ، ورابعها حرف (ما) إذا جعلناه موصولاً على قول

(1) هو نصر بن علي بن محمد الشيرازي القسوى الفارسي المعروف بابي مريم ، خطيب شيراز . له تفسير القرآن ، وشرح إيضاح أبي علي الفارسي . كان حياً سنة 565 .

الفراء ، وخامسها القسم المضمر ، وسادسها اللام الدخلة على جواب القسم ، وسابعها النون المؤكدة في قوله « ليوفينهم » .

وتوفية أعمالهم بمعنى توفية جزاء الأعمال ، أي إعطاء الجزاء وإياها من الخير على عمل الخير ومن السوء على عمل السوء .

وجملة « إنه بما يعملون خير » استئناف وتعليل للتوفية لأن إحاطة العلم بأعمالهم مع إرادة جزائهم توجب أن يكون الجزاء مطابقا للعمل تمام المطابقة . وذلك محقق التوفية .

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾

ترتب عن التسالية التي تضمنتها قوله « ولقد آتينا موسى الكتاب فاخطف فيه » وعن التثبيت المفاد بقوله « فلا تك في مرية مما يَعبُد هؤلاء » الحضي على الدوام على التمسك بالإسلام على وجه قويم . وعبر عن ذلك بالاستقامة لإفادة الدوام على العمل بتعاليم الإسلام ، دواما جماعه الاستقامة عليه والخلو من تغييره .

ولما كان الاختلاف في كتاب موسى - عليه السلام - إنما جاء من أهل الكتاب عطف على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستقامة على كتابه أمر المؤمنين بتلك الاستقامة أيضا ، لأن الاعوجاج من دواعي الاختلاف في الكتاب بنهوض فرق من الأمة إلى تبديله لمجاراة أهوائهم ، ولأن مخالفة الأمة عمدا إلى أحكام كتابها إن هو إلا ضرب من ضروب الاختلاف فيه ، لأنه اختلافها على أحكامه . وفي الحديث : « فلانما أهلكت الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » ، فلا جرم أن كانت الاستقامة حائلا دون ذلك ، إذ الاستقامة هي العمل بكمال الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر . ومتعلقها العمل بالشريعة

بعد الإيمان لأنّ الإيمان أصل فلا تتعلق به الاستقامة. وقد أشار إلى صحة هذا المعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي حمزة الثقفى لما قال له : « يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك . قال : قل آمنت بالله ثم استقم » فجعل الاستقامة شيئاً بعد الإيمان .

ووجه الأمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تنويها بشأنه ليبنى عليه قوله « كما أمرت » فيشير إلى أنه المتلقى للأوامر الشرعية ابتداء . وهذا تنويه له بمقام رسالته ، ثم أُلهم بخطاب أمته بذلك بقوله « ومن تاب معك » . وكاف التشبيه في قوله « كما أمرت » في موضع الحال من الاستقامة المأخوذة من (استقم) . ومعنى تشبيه الاستقامة بالمأمور بها بما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون الاستقامة ممثلة لسائر ما أمر به ، وهو تشبيه المجمل بالمفصل في تفصيله بأن يكون طبقه. ويؤول هذا المعنى إلى أن تكون الكاف في معنى (على) كما يقال : كن كما أنت . أي لا تتغير وتشبه أحوالك المستقبلية حالئك هذه .

« ومن تاب » عطف على الضمير المتصل في (أمرت) . ومصحح العطف موجود وهو انفصل بالجار والمجرور .

« ومن تاب » هم المؤمنون ، لأنّ الإيمان توبة من الشرك . و (معك) حال من (تاب) وليس متعلقاً به (تاب) لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن من المشركين .

وقد جمع قوله « فاستقم كما أمرت » أصول الصلاح الديني وفروعه لقوله « كما أمرت » .

قال ابن عباس : ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية هي أشدّ ولا أشق من هذه الآية عليه . ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له : لقد أسرع إليك الشيب « شيبني هود وأخوانها » . ومثل غمّ في هود فقال : قوله « فاستقم كما أمرت » .

﴿ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

الخطاب في قوله « ولا تطغوا » موجه إلى المؤمنين الذين صدق عليهم « ومن قاب معك » .

والطغيان أصله التعاضم والجرأة وقلة الاكتراث ، وتقدم في قوله تعالى « ويبدؤهم في طغيانهم يعمهون » في سورة البقرة . والمراد هنا الجرأة على مخالفة ما أمروا به ، قال تعالى « كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي » . فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نهى بني إسرائيل .

وقد شمل الطغيان أصول المفاصد ، فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء المفاصد ، فكان النهي عنه جامعا لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي ما يخشى عليه من عدوى فساد خليطه فهو المنهى عنه بقوله بعد هذا « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » .

وعن الحسن البصري : جعل الله الدين بين لاءين « ولا تطغوا — ولا تركنوا » وجملة « إنه بما تعملون بصير » استئناف لتحذير من أغشى الطغيان بأن الله مطلع على كل عمل يعمل المسلمون ، ولذلك اختير وصف (بصير) من بين بقية الأسماء الحسنى لدلالة مادته على العلم اليقين ودلالة صيغته على قوته .

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾

الركون : الميل والموافقة ، وضمه كضم . ولعله مشتق من الركن — بضم فسكون — وهو الجنب ، لأن المائل ينجي جنبه إلى الشيء المائل إليه . وهو هنا مستعار

للموافق ، فبعد أن نهامهم عن الطغيان نهامهم عن التقارب من المشركين لئلا يضلّوهم ويضلّوهم عن الإسلام .

و « الذين ظلموا » هم المشركون . وهذه الآية أصل في سدّ ذرائع الفساد المحققة أو المظنونة .

والمس : مستعمل في الإصابة كما تقدّم في قوله تعالى « إنّ الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان » في آخر الأعراف ، والمراد : نارالعذاب في جهنّم .

وجملة « وما لكم من دون الله من أولياء » حال ، أي لا تجلبون من يسى لما ينفعكم .

و (ثم) للتراخي الزمني ، أي ولا تجلبون من ينصركم ، أي من يخفف عنكم مسّ عذاب النار أو يخرجكم منها .

و « من دون الله » متعلّق بأولياء لتضمينه معنى الحماة والحائلين .

وقد جمع قوله (ولا تظفوا) وقوله « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » أصليّ الدين ، وهما : الإيمان والعمل الصالح ، وتقدّم آنفا قول الحسن « جعل الله الدين بين لاكبن « ولا تظفوا ، ولا تركنوا » .

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النُّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتٍ ذَلِكَ ذِكْرُ لِلَّذِينَ كَرِهُوا ﴾

انقل من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي — صلى الله عليه وسلم — . وهذا الخطاب يتناول جميع الأمة بقرينة أنّ المأمور به من الواجبات على جميع

المسلمين ، لا سيما وقد ذكر معه ما يناسب الأوقات المعيّنة للصلوات الخمس ، وذلك ما اقتضاه حديث أبي اليسر الآتي .

وطرف الشيء : متناه من أوله أو من آخره ، فالثنية صريحة في أن المراد أول النهار وآخره .

والنهار : ما بين الفجر إلى غروب الشمس ، سمي نهارة لأن الضياء ينهر فيه ، أي يبرز كما يبرز النهر .

والأمر بالإقامة يؤذن بأنه عمل واجب لأن الإقامة لإيقاع العمل على ما يستحقه ، فتقتضي أن المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة ، فالطرفان ظرفان لإقامة الصلاة المفروضة ، فعلم أن الأمور لإيقاع صلاة في أول النهار وهي الصبح وصلاة في آخره وهي العصر وقيل المغرب .

والزلف : جمع زلفة مثل غُرْفَة وغُرْف ، وهي الساعة القريبة من أختها ، فعلم أن الأمور لإيقاع الصلاة في زلف من الليل ، ولما لم تعين الصلوات الأمور بإقامتها في هذه المدة من الزمان كان ذلك مجعلاً فيئته السنة والعمل المتواتر بخمس صلوات هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وكان ذلك بياناً لآيات كثيرة في القرآن كانت مجعلة في تعيين أوقات الصلوات مثل قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً » .

والمقصود أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء لتكون السيئات الحاصلة فيما بين ذلك محسرة بالحسنات الحاققة بها . وهذا مشير إلى حكمة كراهة الحديث بعد صلاة العشاء للحث على الصلاة وخاصة ما كان منها في أوقات تعرض الغفلة عنها . وقد ثبت وجوبها بأدلة أخر وليس في هذه الآية ما يقتضي حصر الوجوب في المذكور فيها .

وجملة «إن الحسنات يذهبن السيئات» مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة الصلوات ، وتأکید الجملة بحرف (إن) للاهتمام وتحقيق الخبر . (وإن) فيه مفيدة معنى التعليل والتفريع ، وهذا التعليل مؤذن بأن الله جعل الحسنات يذهبن السيئات ، والتعليل مشعر بعموم أصحاب الحسنات لأن الشأن أن تكون العلة أهم من المعلول مع ما يقتضيه تعريف الجمع باللام من العموم .

وإذهاب السيئات يشمل إذهاب وقوعها بأن يصير انسياق النفس إلى ترك السيئات سهلاً وهيناً كقوله تعالى «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها . ويشمل أيضاً معواظها إذا وقعت ، ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها فضلاً عن الله على عباده الصالحين .

ومحمل السيئات هنا على السيئات الصغائر التي هي من اللثم حملاً لمطلق هذه الآية على مقيد آية «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللثم» وقوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» ، فيحصل من مجموع الآيات أن اجتناب الفواحش جعله الله سبباً لغفران الصغائر أو أن الإتيان بالحسنات يذهب أثر السيئات الصغائر ، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» في سورة النساء .

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : أن رجلاً أصاب من امرأة قبله حرام فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك فأنزل عليه «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلتاً من الليل» . فقال الرجل: أليي هذه؟ قال : لبن عمل بها من أمتي .

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني عالجت امرأة في أقصى المدينة ولاني أصبت منها ما دون أن أمسها وها أنا ذا فأقض في ما شئت ، فلم يرد عليه رسول الله

— صلى الله عليه وسلم — شيئا فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فدعاه فتلا عليه « وأتم الصلاة طرفي النهار » إلى آخر الآية ، فقال رجل من القوم : هذا له خاصة ؟ قال : لا ، بل للناس كافة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرج الترمذي حديثين آخرين : أحدهما عن معاذ بن جبل ، والآخر عن أبي اليسر وهو صاحب القصة وضمعهما .

والظاهر أن المروي في هذه الآية هو الذي حمل ابن عباس وقشادة على القول بأن هذه الآية مدنية دون بقية هذه السورة لأنه وقع عند البخاري والترمذي قوله (فأنزلت عليه) فإن كان كذلك كما ذكره الراوي فهذه الآية ألحقت بهذه السورة في هذا المكان لمناسبة وقوع قوله « فاستقم كما أمرت » قبلها وقوله « واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » بعدها .

وأما الذين رجحوا أن السورة كلها مكية فقالوا : إن الآية نزلت في الأمر بإقامة الصلوات وإن النبي — صلى الله عليه وسلم — أخبر بها الذي سأل عن القبلة الحرام وقد جاء ثانيا ليعلمه بقوله « إن الحسنات يذهبن السيئات » ، فيؤول قول الراوي : فأنزلت عليه ، أنه أنزل عليه شمول عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل ولجميع ما يماثلها من إصابتها للذنوب غير الفواحش .

ويؤيد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قوله : فلا عليه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « وأتم الصلاة » ، ولم يقلوا : فأنزل عليه .

وقوله « ذلك ذكرى للذاكرين » أي تذكرة للذي شأنه أن يذكر ولم يكن شأنه الإعراض عن طلب الرشد والخير ، وهذا أفاد العموم نصا . وقوله (ذلك) الإشارة إلى المذكور قبله من قوله « فاستقم كما أمرت » .

﴿ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

عطف على جملة « فلا تك في مرة مما يعبد هؤلاء » الآيات ، لأنها سبقت مساق التثنية من جرأ تأخير عقاب الذين كذبوا .

ومناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة والنهي عن الركون إلى الذين ظلموا ، أن « المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس ، فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه .

وتوجيه الخطاب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تنويه به . والمقصود هو وأتمه بقرينة التعليل بقوله « فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » لما فيه من العموم والتفريع المقتضي بجمعهما أن « الصبر من محنات المحسنين وإلا لما كان للتفريع موقع . وحرف التأكيد مجلوب للاهتمام بالخبر .

وسمي الثواب أجراً لوقوعه جزاء على الأعمال وموعودا به فأشبهه الأجر .

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾

هذا قوي الاتصال بقوله تعالى « وكذلك أخذ ربك » فيجوز أن يكون تفرعاً عليه ويكون ما بينهما اعتراضاً دعا إليه الاتصال الاستطراذي في معان متماسكة . والمعنى فهلاً كان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا قومهم عن الفساد لما حل بهم ما حل . وذلك لإرشاد إلى وجوب النهي عن المنكر . ويجوز أن

يكون تفريعاً على قوله تعالى « فاستقم كما أمرت » والآية تفريع على الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان وعن الركون إلى الذين ظلموا ، إذ المعنى : ولا تكونوا كالأمم من قبلكم إذ علموا من ينهاتهم عن الفساد في الأرض وينهاتهم عن تكليب الرسل فأسرفوا في غلواتهم حتى حلّ عليهم غضب الله إلا قليلاً منهم ، فإن تركتم ما أمرتم به كان حالكم كحالهم ، ولأجل هذا المعنى أتى بقاء التفريع لأنه في موقع التفصيل والتعليل لجملة « فاستقم كما أمرت » وما عطف عليها ، كأنه قيل : وإن كلا لما يوفينهم ربك أعمالهم فكلوا كان منهم بقية ينهاون عن الفساد في الأرض إلى آخره ، أي فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصابهم ، وكونوا مستقيمين ولا تطغوا ولا تركزوا إلى الظالمين وأقيموا الصلاة ، فغير نظم الكلام إلى هذا الأسلوب الذي في الآية لتفنن فوائده ودقائقه واستقلال أغراضه مع كونها آيلة إلى غرض يعمتها . وهذا من أبدع أساليب الإعجاز الذي هو كرده العجز على الصبر من غير تكلف ولا ظهور قصد .

ويقرب من هذا المعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » .

و (لولا) حرف تحضيض بمعنى (حالا) . وتحضيض الفالت لا يقصد منه إلا تحذير غيره من أن يقع فيما وقعوا فيه والعبرة بما أصابهم .

والقرون : الأمم . وتقدم في أول الأتعام .

و البقية : الفضل والخير . وأطلق على الفضل البقية كناية غلبت فسارت مسرى الأمثال لأن شأن الشيء النفس أن صاحبه لا يفرط في .

وبقية الناس : سادتهم وأهل الفضل منهم ، قال رويشد بن كثير الطائي :

إنّ نذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فمّا عليّ بلذب منكم فوت

ومن أمثالهم « في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا » . فمن هنالك أطلقت على الفضل والخير في صفات الناس فيقال : في فلان بقية ، والمعنى هنا: أولو فضل ودين وعلم بالشريعة ، فليس المراد الرسل ولكن أريد أتباع الرسل وحمله الشرائع ينهون قومهم عن الفساد في الأرض .

والفساد: المعاصي واختلال الأحوال، فنهيم يردعهم عن الاستهتار في المعاصي فتصلح أحوالهم فلا يحق عليهم الوهن والانحلال كما حلّ بني إسرائيل حين عدموا من بنهام . وفي هذا تنويه بأصحاب النبي — صلى الله عليه وسلم — لماتهم أولو بقية من قريش يدعونهم إلى إيمان حتى آمن كلهم ، وأولو بقية بين غيرهم من الأمم الذين اختلطوا بهم يدعونهم إلى الإيمان والاستقامة بعد الدخول فيه ويعلمون الدين ، كما قال تعالى فيهم « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » .

وفي قوله « من القرون من قبلكم » إشارة إلى البشارة بأنّ المسلمين لا يكونون كذلك ممّا يومئ إليه قوله تعالى « من قبلكم » .

وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر «بقية» — بكسر الباء — الموحدة وسكون الصاد وتنخيف التحتية — فهي لغة ولم يذكرها أصحاب كتب اللغة ولعلها أجريت مجرى الهبة لما فيها من تخيل السم والوقار .

و«إلا قليلا» استثناء منقطع من «أولوا بقية» وهو يستتبع الاستثناء من القرون إذ القرون الذين فيهم «أولوا بقية» ليسوا داخلين في حكم القرون المذكورة من قبل ، وهو في معنى الاستدراك لأن معنى التحضيض متوجه إلى القرون الذين لم يكن فيهم أولو بقية فهم الذين يُعنى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم . وهؤلاء القرون ليس منهم من يستثنى إذ كلهم غير ناجين من عواقب الفساد ، ولكن لما كان معنى التحضيض قد يوهم أنّ جميع القرون التي كانت قبل المسلمين قد عدموا أولي بقية مع أن بعض القرون فيهم أولو بقية كان الموقع للاستدراك

لرفع هذا الإيهام ، فصار المستثنى غير داخل في المذكور من قبل ، فلذلك كان منقطعا ، وعلامة انقطاعه انتصابه لأن نصب المستثنى بعد التي إذا كان المستثنى منه غير منصوب أمانة على اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح . وهل يجيء الله ح كلام إلا على أفصح إعراب ، ولو كان معتبرا اتصاله لجاء مرفوعا على البدلية من المذكور قبله .

و (مين) في قوله « ممن أنجينا » يائية ، يان للقليل لأن الذين أنجاهم الله من القرون هم القليل الذين ينهون عن الفساد ، وهم أتباع الرسل .

وفي البيان إشارة إلى أن نهيمهم عن الفساد هو سبب إنجاء تلك القرون لأن النهي سبب السبب إذ النهي يسبب الإقلاع عن المعاصي الذي هو سبب النجاة .

ودلّ قوله « ممن أنجينا منهم » على أن في الكلام إيجاز حلف تقديره : فكانوا يتوبون ويقنعون عن الفساد في الأرض فينجون من مس النار الذي لا دافع له عنهم .

وجملة « واتبع الذين ظلموا » مطوقة على ما أفاده الاستثناء من وجود قليل ينهون عن الفساد ، فهو تصريح بمفهوم الاستثناء وتبيين لإجماله . والمعنى : وأكثرهم لم ينهوا عن الفساد ولم ينتهوا هم ولا قومهم واتبعوا ما أدفروا فيه كقوله تعالى « فسلخوا إلا لئليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » تفصيلا لمفهوم الاستثناء .

وفي الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين لأنهم لا يخلون من ظلم أنفسهم .

وأتباع ما أدفروا فيه هو الانقطاع له والإقبال عليه إقبال المتبجح على مشبوحة . وأترفوا : أعطوا الترف ، وهو السمة والنعيم الذي سهله الله لهم فافقه هو الذي أترفهم فلم يشكروه .

« كانوا مجرمين » أي في اتباع الترف فلم يكونوا شاكرين ، وذلك بحق معنى الاتباع لأن الأخذ بالترف مع الشكر لا يطلق عليه أنه اتباع بل هو تمحّص وانقطاع دون شوبه بغيره . وفي الكلام إيجاز حذف آخر ، والتقدير : بحق عليهم هلاك المجرمين ، وبذلك تهيأ المقام لقوله بعده « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم » .

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾

عطف على جملة « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » لما يؤذن به مضمون الجملة المعطوف عليها من تعرض المجرمين لحلول العقاب بهم بناء على وصفهم بالظلم والإجرام ، فعقب ذلك بأن نزول العذاب ممن نزل به منهم لم يكن ظلما من الله تعالى ولكنهم جرّوا لأنفسهم الهلاك بما أفسدوا في الأرض والله لا يحب الفساد .

وصيغة « وما كان ربك ليهلك » تدل على قوة انتفاء الفعل ، كما تقدّم عند قوله تعالى « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب » الآية في آل عمران ، وقوله « قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » في آخر العقود فارجع إلى ذنبك الموضعين .

والمراد بـ (القرى) أهلها، على طريقة المجاز المرسل كقوله « واسأل القرية » .

والباء في « بظلم » للملابسة، وهي في محل الحال من (ربك) أي لما يهلك الناس إهلاكاً متبساً بظلم .

وجملة « وأهلها مصلحون » حال من « القرى » أي لا يقع لإهلاك الله ظالما لقوم مصلحين :

والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله « ينهون عن الفساد في الأرض - وقوله - وكانوا مجرمين » ، فآله تعالى لا يهلك قوما ظالما لهم ولكن يهلك قوما ظالمين أنفسهم . قال تعالى « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » .

والمراد : الإهلاك العاجل الحال بهم في غير وقت طول أمثاله دون الإهلاك المكتوب على جميع الأمم وهو فناء أمة وقيام أخرى في مدد معلومة حسب سنن معلومة .

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

لما كان النبي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن الفساد فاتبعوا الإجرام ، وكان الإنذار عن إهلاكهم بأنه ليس ظلما من الله وأنهم لو كانوا مصلحين لما أهلكوا ، لما كان ذلك كله قد يثير توهم أن تصابي الأمم عما أراد الله منهم خروج عن قبضة القدرة الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم بأن الله قادر أن يجعلهم أمة واحدة متفقة على الحق مستمرة عليه كما أمرهم أن يكونوا .

ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول البشر قابلا للتطويع بهم في مسلك الضلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة التفكير والنظر ، والسلامة من حجب الضلالة ، وإن الله تعالى لما خلق العقول صالحة لذلك جعل منها قبول الحق بحسب القطرة التي هي سلامة العقول من عوارض الجهالة والضلال وهي القطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى « وكان الناس أمة

واحدة ، ، وتقدّم الكلام عليها في سورة البقرة . لم يدخروهم إرشادا أو نصحا بواسطة الرُّسُل ودعاة الخير ومُلقّنيه من أتباع الرسل ، وهم أولو البقية الذين يَهْجُونَ عن الفساد في الأرض ، فمن الناس مهتد وكثير منهم فاسِقُونَ ولو شاء لخلق العقول البشرية على إلهام متحد لا تتعدوه كما خلق لإدراك الحيوانات العُجم على نظام لا تتخطاه من أول النشأة إلى انقضاء العالم ، فتجد حال البعير والنشأة في زمن آدم - عليه السلام - كحالهما في زماننا هذا ، وكذلك يكون إلى انقراض العالم ، فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني لأنّ ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مساعي البشر في هذه الحياة الدنيا الزائلة المخلوطة ، ليستقلوا منها إلى عالم الحياة الأبدية الخالصة إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، فلو خلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضيا ثواب النعيم ولا كان الفساد مقتضيا عقاب الجحيم ، فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف بينهم في الأمور، ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمها وأعظمها ليضاهت الناس في مدارج الارتقاء ويسموا إلى مراتب الزلفى فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء الحياة حتى يعد الواحد بألف « ليميز الله الخبيث من الطيب » .

وهذا وجه مناسبة عطف جملة « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » على جملتي « ولا يزالون مختلفين » و « ولذلك خلقهم » .

ومفعول فعل المشيئة محذوف لأنّ المراد منه ما يُساوي مضمون جواب الشرط فحذف إيجازا . والتقدير : ولم شاء ربك أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم كذلك .

والأمة : الطائفة من الناس الذين اتحدوا في أمر من عظام أمور الحياة كالموطن واللغة والنسب والدين . وقد تقدمت عند قوله تعالى « كان الناس أمة واحدة » في سورة البقرة . ففسر الأمة في كل مقام بما تدلّ عليه إضافتها إلى شيء من أسباب تكوينها كما يقال : الأمة العربية والأمة الإسلامية .

ومعنى كونها واحدة أن يكون البشر كلهم متفقين على اتباع دين الحق كما يدل عليه السياق ، فآل المعنى إلى: لو شاء ربك لجعل الناس أهل ملة واحدة فكانوا أمة واحدة من حيث الدين الخالص .

وفهم من شرط (لو) أن جعلهم أمة واحدة في الدين منتفية ، أي متف دواهما على الوحدة في الدين وإن كانوا قد وجعلوا في أول النشأة متفقين فلم يلبثوا حتى طرأ الاختلاف بين ابني آدم - عليه السلام - لقوله تعالى « كان الناس أمة واحدة » وقوله « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختصوا » في سورة يونس ، فلعلم أن الناس قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أمة واحدة ، ثم لا يدري هل يؤول أبرهم إلى الاتفاق في الدين فأعقب ذلك بأن الاختلاف دائم بينهم لأنه من مقتضى ما جُعلت عليه العقول .

ولمّا أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدين ، وأن معناه العلول عن الحق إلى الباطل ، لأن الحق لا يقبل التعدد والاختلاف ، عُقب عموم « ولا يزالون مختلفين » باستثناء من ثبتوا على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله « إلا من رحم ربك » ، أي فمصهم من الاختلاف .

وفهم من هذا أن الاختلاف الملموم المحذر منه هو الاختلاف في أصول الدين الذي يترتب عليه اعتبار المخالف خارجاً عن الدين وإن كان يزعم أنه من متبعية ، فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأمة قصمه وبذل الوسع في إزالتة من بينهم بكل وسيلة من وسائل الحق والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة ، فلن لم يجمع ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب الذين جحدوا وجوب الزكاة ، وكما فعل علي - كرم الله وجهه - في قتال الحرورية الذين كفروا المسلمين . وهذه الآية تحذير شديد من ذلك الاختلاف .

وأما تعقيبه بقوله « ولذلك خلقهم » فهو تأكيد بمضمون « ولا يزالون مختلفين » . والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من قوله (مختلفين) ، واللام للتعليل لأنه

لما خلقهم على جيلة قاضية باختلاف الآراء والترعات وكان مريداً لمقتضى تلك الجيلة وعالمها به كما يتناه آتفا كان الاختلاف علة غاية لخلقهم ، والعلة الغائية لا يلزمها القصر عليها بل يكفي أنها غاية الفعل ، وقد تكون معها غايات كثيرة أخرى فلا ينافي ما هنا قوله « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » لأن القصر هنالك إضافي ، أي إلا بحالة أن يعبدوني لا يشركوا ، والقصر الإضافي لا ينافي وجود أحوال أخرى غير ما قصد الرد عليه بالقصر كما هو بين لمن مارس أساليب البلاغة العربية .

وتقديم المعمول على عامله في قوله « ولذلك خلقهم » ليس للقصر بل للاهتمام بهذه العلة ، وبهذا يتدفع ما يوجب الحيرة في التفسير في الجمع بين الآيتين .

ثم أعقب ذلك بقوله « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » لأن قوله « إلا من رحم ربك » يؤذن بأن المستثنى منه قوم مختلفون اختلافا لا رحمة لهم فيه ، فهو اختلاف مضاد للرحمة ، وضد النعمة النعمة فهو اختلاف أوجب الانتقام .

وتام كلمة الرب مجاز في الصديق والتحقق ، كما تقدم عند قوله تعالى « وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا » في سورة الأنعام ، فالمختلفون هم نصيب جهنم .

والكلمة هنا بمعنى الكلام . فكلمة الله : تقديره وإرادته . أطلق عليها (كلمة) مجازاً لأنها سبب في صدور كلمة (كن) وهي أمر التكوين . وتقدم تفصيله في قوله تعالى « وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا » في سورة الأنعام .

وجملة « لأملأن جهنم » تفسير للكلمة بمعنى الكلام . وذلك تعبير عن الإرادة المعبر عنها بالكلام الضمني .

ويجوز أن تكون الكلمة كلاما مخاطب به الملائكة قبل خلق الناس فيكون «لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ» تفسيراً لـ «كلمة» .

و «من الجنة والناس» تبعيض ، أي لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الفريقين . و (أجمعين) تأكيد لشمول ثنائية كلا النوعين لا لشمول جميع الأفراد لمناخاته لمعنى التبعيض الذي أفادته (من) .

﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

هذا تذييل وموصلة لما تقدم من أنباء القرى وأنباء الرسل ..

فجملته «وكلاً» نقص عليك من أنباء الرسل إلى آخرها عطف الإخبار على الإخبار والقصة على القصة ، ولك أن تجعل الواو اعتراضية أو استئنافية . وهذا تهية لاختتام السورة وفذلكة لما سبق فيها من القصص والمواظ .

وانتصب «كلاً» على المفعولية لفعل «نقص» . وتقديمه على فعله للاهتمام ولما فيه من الإيهام ليأتي بيانه بعده فيكون أرسخ في ذهن السامع .

وتنوين (كلاً) تنوين عوض عن المضاف إليه المحلوف المبين بقوله «من أنباء الرسل» . فالتقدير : وكلّ نبأ عن الرسل نقصه عليك ، فقوله «من أنباء الرسل» بيان للتنوين الذي لحق (كلاً) . و «ما نثبت به فؤادك» بدل من (كلاً) .

والقصص يأتي عند قوله تعالى «نحن نقص عليك أحسن القصص» في أول سورة يوسف .

والثبوت : حقيقة التسكين في المكان بحيث ينتفي الاضطراب والترنول . وتقدم في قوله تعالى «لكن خيرا لهم وأشدّ تثبيتاً» في سورة النساء ، وقوله

« فثبتوا الذين آمنوا » في سورة الأفضال ، وهو هنا مستعار للتقرير كقوله « ولكن ليطمئن قلبي » .

والفؤاد : أطلق على الإدراك كما هو الشائع في كلام العرب .

وثبتت فؤاد الرسول — صلى الله عليه وسلم — زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره من قصص الأنبياء وأحوال أممهم معهم يزيد تذكرا وعلمًا بأن حاله جار على سنن الأنبياء وازداد تذكرا بأن عاقبته النصر على أعدائه ، وتجدد تسليية على ما يلقاه من قومه من التكذيب وذلك يزيد صبرا .
والصبر : تثبيت الفؤاد .

وأن تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف المصهور يزيد علما بأن مراتب العقول البشرية متساوية ، وأن قبول الهدي هو متى ارتقاء العقل ، فيعلم أن الاختلاف شنتنة قديمة في البشر ، وأن المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم ، وهي من التواميس التي جُبل عليها النظام البشري ، فلا يحزنه مخالفة قومه عليه ، ويزيده علما بسمو أتباعه الذين قبلوا هداة ، واحتصموا من دينه بصراه ، فجاءه في مثل قصة موسى — عليه السلام — واختلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فلا يقصوا فيما وقع فيه أهل الكتاب .

والإشارة من قوله « في هذه » قيل إلى السورة وروي عن ابن عباس ، فيقضي أن هذه السورة كانت أوفى بأنباء الرسل من السور النازلة قبلها وبعدها يجري على قول من يقول : إنها نزلت قبل سورة يونس . والأظهر أن تكون الإشارة إلى الآية التي قبلها وهي « فلو لا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض — إلى قوله — من الجنة والناس أجمعين » . فتكون هذه الآيات الثلاث أول ما نزل في شأن النهي عن المنكر .

على أن قوله « وجاعلك في هذه الحق » ليس صريحا في أنه لم يجهه مثله قبل هذه الآيات ، فطامل .

ولعلّ المراد به (الحق) تأمين الرسول من اختلاف أمته في كتابه بإشارة قوله « فليولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية » المفهم أنّ المخاطبين ليسوا بتلك المشابة ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا .

وتعريفه إشارة إلى حق معهود للنبيء ، إمّا بأن كان يتطلّبه . أو يسأل ربه . والموعظة : اسم مصدر الوعظ ، وهو التذكير بما يصدّ المرء عن عمل مضرّ .

والذكرى : مجرد التذكير بما ينفع . فهذه موعظة للمسلمين ليحذروا ذلك وتذكيرا لهم بأحوال الأمم ليقسوا عليها ويتبصّروا في أحوالها . وتذكير « موعظة وذكرى » للتعظيم .

﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾

عطف على جملة « وجاءك في هذه الحق » الآية ، لأنها لما اشتملت على أنّ في هذه القصة ذكرى للمؤمنين أمر بأن يخاطب الذين لا يؤمنون بما فيها خطاب الآيس من انتضاعهم بالذكرى الذي لا يعابا عراضهم ولا يصدّه عن دعوته إلى الحقّ تأليبهم على باطلهم ومقاومتهم الحق . فلا جرم كان قوله « وقل للذين لا يؤمنون » عديلا لقوله « وموعظة وذكرى للمؤمنين » . وهذا القول مأمور أن يقول على لسانه ولسان المؤمنين .

وقوله « اعملوا على مكانتكم إِنَّا عاملون » هو نظير ما حكى عن شعيب عليه السلام - في هذه السورة آنفا .

وضمائر « إِنَّا عاملون » « وَإِنَّا منتظرون » للنبيء والمؤمنين الذين معه .

وفي أمر الله رسوله بأن يقول ذلك على لسان المؤمنين شهادة من الله بصدق إيمانهم . وفيه التفويض إلى رأس الأمة بأن يقطع أمرا عن أمته ثقة بأنهم لا يردّون فعله . كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهوازن لما جاءوا تائبين وطالبين ردّ سيئاتهم وغنائمهم « اختاروا أحدَ الأمرين السبيّ أو الأموال » . فلما اختاروا السبي رجع السبي إلى أهله ولم يستشر المسلمين ، ولكنه جعل لمن يطيب ذلك لهوازن أن يكون على حقه في أول ما يجيء من السبي ، فقال المؤمنون : طيبنا ذلك .

وقوله « وانتظروا إننا متظرون » تهديد ووعيد ، كما يقال في الوعيد : سوف ترى .

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

كلام جامع وهو تدليل للسورة مؤذن بختمها ، فهو من براعة المقطع . والواو عاطفة كلاما على كلام ، أو واو الاعتراض في آخر الكلام ومثله كثير .

واللّام في (لله) للملك وهو ملك إحاطة العلم ، أي لله ما خاب عن علم الناس في السماوات والأرض . وهذا كلام يجمع بشارة المؤمنين بما وعدوا من النعم المغيب عنهم ، ونذارة المشركين بما توعّدوا به من العذاب المغيب عنهم في الدنيا والآخرة .

وتقديم المجزئين في « ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر » لإفادة الاختصاص ، أي الله لا غيره يملك غيب السماوات والأرض ، لأنّ ذلك ممّا لا يشاركه فيه أحد . وإلى الله لا إلى غيره يرجع الأمر كله ، وهو تعريض

بفساد آراء الذين عبدوا غيره . لأن من لم يكن كذلك لا يستحق أن يعبد ، ومن كان كذلك كان حقيقاً بأن يفرد بالعبادة .

ومعنى إرجاع الأمر إليه : أن أمر التدبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرجع إلى الله . أي إلى علمه وقدرته : وإن حسب الناس وحيثاً فطالما كانت الأمور حاصلة على خلاف ما استعد إليه المستعد . وكثيراً ما اعتزّ العزيز بعزته فلفي الخذلان من حيث لا يرتقب . وريماً كان المستضعفون بمحل العزة والنصرة على أولى العزة والقوة .

والتعريف في (الأمر) تعريف الجنس فيعمّ الأمور . وتأكيده الأمر به (كله) للتخصيص على العموم .

وقرأ من عبداً نافعا « يرجع » ببناء الفعل بصيغة النائب . أي يرجع كل ذي أمر أمره إلى الله . وقرأ نافع بصيغة الفاعل على أن يكون (الأمر) هو فاعل الرجوع ، أي يرجع هو إلى الله .

وعلى كلنا القراءتين فالرجوع تمثيل لهيئة عجز الناس عن التصرف في الأمور حسب رغباتهم بهيئة متناول شيء للتصرف به ثم عدم استطاعته التصرف به فيرجعه إلى الحري بالتصرف به : أو تمثيل لهيئة خضوع الأمور إلى تصرف الله دون تصرف المحاولين التصرف فيها بهيئة المتجول الباحث عن مكان يستقر به ثم إيوائه إلى المقرّ اللاتيقي به ورجوعه إليه ، فهي تمثيلية مكنية رُمز إليها بفعل (يرجع) وتعديته به (إليه) .

وتفريع أمر النبيء — صلى الله عليه وسلم — بعبادة الله والتوكل عليه على رجوع الأمر كله إليه ظاهر ، لأن الله هو الحقيق بأن يعبد وأن يتوكل عليه في كل مهم . وهو تريض بالتخطئة للذين عبدوا غيره وتوكلوا على شفاعة الآلهة ونفعها . ويتضمن أمر النبيء — عليه الصلاة والسلام — بالدوام على العبادة والتوكل .

والمراد أن يعبد دون غيره ويتوكل عليه دون غيره بقريضة « وإليه يرجع الأمر كله » ، وقريضة التفرغ لأنّ الذي يرجع إليه كل أمر لا يعقل أن يصرف شيء من العبادة ولا من التوكل إلى غيره ، فلذلك لم يؤت بصيغة تدل على تخصيصه بالعبادة للاستغناء عن ذلك بموجب سبب تخصيصه بهما .

وجملة « وما ربك بغافل عما تعملون » فذلك جماعة ، فهو دليل لما تقدّم . والواو فيه كالتوابع في قوله « ولله خيب السماوات والأرض » فإنّ عدم غفلته عن أي عمل أنّه يعطي كل عامل جزاء عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، ولذلك علّق وصف الغافل بالعمل ولم يعلّق باللوات نحو : بغافل عنكم ، لإيماء إلى أنّ على العمل جزاء .

وقرأ نافع ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم ، وأبو جعفر ، ويعقوب « عما تعملون » - بناء فوقية - خطاباً للنبيء - صلى الله عليه وسلم - والناس معه في الخطاب . وقرأ من عداهم بالمشناة التحتية على أن يعود الضمير إلى الكفار فهو تسلية للنبيء - عليه الصلاة والسلام - وتهديد للمشركين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ يُوسُفَ

الاسم الوحيد لهذه البقرة اسم سورة يوسف، فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسف، يعني بعد أن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العقبة .

ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصة يوسف - عليه السلام - كلها، ولم تذكر قصته في غيرها . ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وخالف . وفي هذا الاسم تميز لها من بين السور المفتحة بحروف أ ل ر ، كما ذكرناه في سورة يونس .

وهي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره . وقد قيل : إن الآيات الثلاث من أولها مدنية . قال في الإقتان : وهو واه لا يلتفت إليه .

نزلت بعد سورة هود ، وقبل سورة الحجر .

وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور . ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف - عليه السلام - هذه السورة من الإطناب .

وعدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار .

من مقاصد هذه السورة

روى الواحدي والطبري يزيد أحدهما على الآخر عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : أنزل القرآن فتلاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه زماناً ، فقالوا (أي المسلمون بمكة) : يا رسول الله لو قصصت علينا ، فأنزل الله : **« أَلَسْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »** الآيات الثلاث .

فأهم أغراضها : بيان قصة يوسف - عليه السلام - مع إخوته ، وما لقيه في حياته ، وما في ذلك من العبر من نواح مختلفة .

وفيها إشارات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مفق ، وذلك من أصول النبوءات وهو من أصول الحكمة المشرقية كما سيأتي عند قوله تعالى : **« إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا »** الآيات .

وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحيه عباده .

وتحاسد القرابة بينهم .

ولطف الله بمن يصطفيه من عباده .

والعبرة بحسن العواقب ، والوفاء ، والأمانة ، والصدق ، والثبوت .

وسكنى إسرائيل وبنيه بأرض مصر .

وتسليمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بما لقيه يعقوب ويوسف - عليهما السلام - من آلهم من الأذى . وقد لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من آله أشد ما لقيه من بعداء كفار قومه ، مثل عمه أبي لهب ، والنضر بن الحارث ،

وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن كان هذا قد أسلم بعد وحسن إسلامه ، فلإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء ، كما قال طرفة :

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحمام المهند
قال تعالى « لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين » .

وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف - عليهم السلام - على البلوى . وكيف تكون لهم العاقبة .

وفيها العبرة بهجرة قوم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى البلد الذي جعل به كما فعل يعقوب - عليه السلام - وآله ، وذلك إيماء إلى أن قريشا يتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعاً لهجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتها وعقوباتها وتجاريتها . واسترقاق العبيد اللقيط . واسترقاق السارق ، وأحوال المساجين . ومراقبة المكاييل .

وإن في هذه السورة أسلوباً خاصاً من أساليب إعجاز القرآن وهو الإعجاز في أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يلقونه منه من بين أقاصيص العجم والروم ، فقد كان النضر بن الحارث وغيره يكتنون قريشا بأن ما يقوله القرآن في شأن الأمم هو أساطير الأولين اكتتبها محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وكان النضر يتردد على الحيرة فتعلم أحاديث (رستم) و (اسفنديار) من أبطال فارس ، فكان يحدث قريشا بذلك ويقول لهم : أنا والله أحسن حديثاً من محمد فهلكم أحدكم أحسن من حديثه ، ثم يحدثهم بأخبار الفرس ، فكان ما في بعضها من التطويل على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه به عليهم بأنه

أُشِيعَ السامع ، فجاءت هذه السورة على أسلوب استيعاب القصة تحدياً لهم بالمعارضة .

على أنها مع ذلك قد طوت كثيراً من القصة من كل ما ليس له كبير أثر في العبرة . ولذلك ترى في خلال السورة « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » مرتين « كذلك كدنا ليوسف » فتلك عبر من أجزاء القصة .

وما تخلل ذلك من الحكمة في أقوال الصالحين كقوله « عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » ، وقوله « إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » .

﴿ أَلَّر ﴾

تقدم الكلام على نظاير « أَلَّر » ونحوها في أول سورة البقرة .

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾

الكلام على « تلك آيات الكتاب » مضمي في سورة يونس . ووصف الكتاب هنا بـ (المبين) ووصف به في طالع سورة يونس بـ (الحكيم) لأن ذكر وصف إياته هنا أنسب ، إذ كانت القصة التي تضمنتها هذه السورة مفصلة مبينة لأهم ما جرى في مدة يوسف - عليه السلام - بمصر . فقصة يوسف - عليه السلام - لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالاً ولا تفصيلاً ، بخلاف قصص الأنبياء : هود ، وصالح ، وإبراهيم ، ولوط ، وشعيب - عليهم السلام - أجمعين - ، إذ كانت معروفة لديهم إجمالاً ، فلذلك كان القرآن مبيناً إياها ومفصلاً .

ونزولها قبل اختلاط النبيء - صلى الله عليه وسلم - باليهود في المدينة معجزة عظيمة من إعلام الله تعالى إياه بعلوم الأولين ، وبذلك ساوى الصحابة علماء بني إسرائيل في علم تاريخ الأديان والأنبياء وذلك من أهم ما يعلمه المشرعون .

فالمبين : اسم فاعل من أبان المتعدي . والمراد : الإبانة التامة باللفظ والمعنى .

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

استئناف يفيد تعليل الإبانة من جهتي لفظه ومعناه ، فلأن كونه قرآناً يدل على إبانة المعاني ، لأنه ما جعل مقروءاً إلا لما في تراكيبه من المعاني المفيدة للقارئ .

وكونه عربياً يفيد إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للذين خطبوا به ابتداء . وهم العرب ، إذ لم يكونوا يتبينون شيئاً من الأمم التي حولهم لأن كتبهم كانت باللغات غير العربية .

والتأكيد بـ (إنّ) متوجه إلى خبرها وهو فعل (أنزلناه) ردّاً على الذين أنكروا أن يكون منزلاً من عند الله .

وضمير (أنزلناه) عائد إلى (الكتاب) في قوله « الكتاب المبين » .

و (قرآناً) محال من انتهاء في (أنزلناه) ، أي كتاباً يقرأ ، أي منظماً على أسلوب معد لأن يقرأ لا كأسلوب الرسائل والخطب أو الأشعار ، بل هو أسلوب كتاب نافع نفعا مستمراً يقرأه الناس .

و (عربياً) صفة لـ (قرآناً) . فهو كتاب بالعربية ليس كالكتب السالفة فإنه لم يسبقه كتاب بلغة العرب .

وقد أفصح عن التعليل المقصود جملة «لعلكم تعقلون» ، أي رجاء حصول العلم لكم من لفظه ومعناه ، لأنكم عرب فتزوله بفتاكم مشتتاً على ما فيه فنعكم هو سبب لعلكم ما يحتوي عليه ، وعبر عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على هذا العلم قد بلغت في الوضوح حد أن ينزل من لم يحصل له العلم منها منزلة من لا عقل له ، وأنهم ما داموا معرضين عنه فهم في عداد غير العقلاء .

وحذف مفعول (تعقلون) للإشارة إلى أن إزاله كذلك هو سبب لحصول تعقل لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاز وغيره .

وتقدم وجه وقوع (لعل) في كلام الله تعالى . ومحمل الرجاء المفاة بها على ما يؤول إلى التعليل عند قوله تعالى «ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون» في سورة البقرة . وفي آيات كثيرة بعدها بما لا التباس بعده .

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾

هذه الجملة تنزل من جملة «إنا أنزلناه قرآنا عربياً» منزلة بدل الاشتمال لأن أحسن القصص مما يشتمل عليه إنزال القرآن. وكون القصص من عند الله يتنزل منزلة الاشتمال من جملة تأكيد إزاله من عند الله .

وقوله «بما أوحينا إليك هذا القرآن» يتضمن رابطاً بين جملة البدل والجملة المبدل منها .

والفتاح الجملة بضمير العظمة للتشويه بالخبر، كما يقول كتاب الديوان :
أمير المؤمنين يأمر بكذا .

وتقديم الضمير على الخبر التعليلي يفيد الاختصاص ، أي نحن نقص لا غيرنا ، ردًا على من يظن من المشركين في القرآن بقولهم « إنما يعلمه بشر - وقولهم - أساطير الأولين اكتتبها » - وقولهم : يعلمه رجل من أهل اليمامة اسمه الرحمان . وقول النضر بن الحارث المتقدم ديباجة تفسير هذه السورة .

وفي هذا الاختصاص توافق بين جملة البدل والجملة المبدل منها في تأكيد كون القرآن من عند الله المفاد بقوله « إنا أنزلناه قرآنًا عربيًّا » .

ومعنى (نقص) نخبر الأخبار السالفة . وهو منقول من قصص الأثر إذا تتبع مواقع الأقدام ليتعرف منتهى سير صاحبها . ومصدره : القصص بالإدغام ، والقصص بالفك : قال تعالى « فارتدَّا على آثارهما قصصًا » . وذلك أن حكاية أخبار الماضين تشبه اتباع خطاهم : ألا ترى أنهم سموا الأعمال سيرة وهي في الأصل هيئة السير ، وقالوا : سار فلان سيرة فلان . أي فعل مثل فعله ، وقد فرقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين قصص الأثر فخصوا المجازي بالمصدر المفكك وغلّبوا المصدر المدغم على المعنى الحقيقي مع بقاء المصدر المفكك أيضًا كما في قوله « فارتدَّا على آثارهما قصصًا » .

فـ (أحسن القصص) هنا إما مفعول مطلق مبين لنوع فعله . وإما أن يكون القصص بمعنى المفعول من إطلاق المصدر وإرادة المفعول . كالمخلوق بمعنى المخلوق ، وهو إطلاق للقصص شائع أيضًا . قال تعالى « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب » . وقد يكون وزن فعل بمعنى المفعول كالتبأ والخبر بمعنى المنبأ به والمخبر به ، ومثله الحسب والنقص .

وجعل هذا القصص أحسن القصص لأن بعض القصص لا يخلو عن حسن ترتاح له النفوس . وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه وبما يتضمنه من البر والحكم : فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص في بابيه ، وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصه

القاص" في غير القرآن . وليس المراد أحسن قصص القرآن حتى تكون قصة يوسف — عليه السلام — أحسن من بقية قصص القرآن كما دلّ عليه قوله « بما أوحينا إليك هذا القرآن » .

والباء في « بما أوحينا إليك » للسببية متعلّقة بـ (نقُصُ)، فإنّ القصص الوارد في القرآن كان أحسن لأنّه وارد من العليم الحكيم ، فهو يوحى ما يعلم أنّه أحسن نفعاً للسامعين في أبدع الألفاظ والتراكيب ، فيحصل منه غذاء العقل والروح وابتهاج النفس والذوق ممّا لا يأتي بمثله عقول البشر .

واسم الإشارة لزيادة التمييز ، فقد تكرّر ذكر القرآن بالتصريح والإضمار واسم الإشارة ستّ مرّات، وجمع له طرق التعريف كلّها وهي اللّام والإضمار والعلمية والإشارة بالإضافة .

وجملة « وإن كنتَ من قبله لمن الغافلين » في موضع الحال من كاف الخطاب. وحرف (إنّ) مخفّف من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف .

وجملة « كنتَ من قبله لمن الغافلين » خبر عن ضمير الشأن المحذوف ، واللّام الداخلة على خبر (كنتَ) لام الفرق بين (إنّ) المخففة و(إنّ) النافية .

وأدخلت اللّام في خبر كان لأنّه جزء من الجملة الواقعة خبراً عن (إن) .
والضمير في (قبله) عائِد إلى القرآن . والمراد من قبل نزوله بقرينة السياق .

والغفلة : انتفاء العلم لعدم توجّه الذهن إلى المعلوم . والمعنى المقصود من الغفلة ظاهر . ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وحده بالغفلة للإشارة إلى تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن فدخل في هذا الفضل أصحابه والمسلمون على تفاوت مراتبهم في العلم .

ومفهوم (من قبله) مقصود منه التصريح بالمشرّكين المُعرّضين عن هدى القرآن . قال النبيّ — صلّى الله عليه وسلّم — مثل ما بعثني الله به من الهدى

والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ففزع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ، أي المشركين الذين مثلهم كمثل من لا يرفع رأسه لينظر .

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾

« إذ قال » بدل اشتغال أو بضع من « أحسن القصص » على أن يكون أحسن القصص بمعنى المفعول ، فإن أحسن القصص يشتمل على قصص كثير ، منه قصص زمان قول يوسف — عليه السلام — لأبيه « إني رأيت أحد عشر كوكبا » وما عقب قوله ذلك من الحوادث . فاذا حمل (أحسن القصص) على المصدر فالأحسن أن يكون (إذ) منصوبا بفعل محذوف يدل عليه المقام ، والتقدير : إذ ذكر .

ويوسف اسم عبراني تقدم ذكر اسمه عند قوله تعالى « وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه » الخ في سورة الأنعام . وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق من زوجته (راحيل) . وهو أحد الأسباط الذين تقدم ذكرهم في سورة البقرة . وكان يوسف أحب أبناء يعقوب — عليهما السلام — إليه وكان قَرُطَ محبة أبيه لإياه سببَ غيرة إخوته منه فكادوا له مكيدة فسالوا أباهم أن يتركه يخرج معهم . فأخرجوه معهم بعلة اللعب والتفح ، والقوة في جب ، وأخبروا أباهم أنهم فقدوه ، وأنهم وجعلوا قميصه ملوثا بالدم ، وأروه قميصه بعد أن لطخوه بدم ، والنقطة من البشر سيارة من العرب الإسماعيليين كانوا سائرين في طريقهم إلى مصر ، وباعوه كرقيق في سوق عاصمة مصر

السفلى التي كانت يومئذ في حكم أمة من الكنعانيين يعرفون بالمخالفة أو (الهكصوص). وذلك في زمن الملك (أبوفيس) أو (إيبسي). ويقرب أن يكون ذلك في حدود سنة تسع وعشرين وسبعمئة وألف قبل المسيح - عليه السلام - ، فاشتره (فوطيفار) رئيس شرطة فرعون الملقب في القرآن بالعزيز ، أي رئيس المدينة . وحدثت مكيدة له من زوج سيده ألقى بسببها في السجن . وبسبب رؤيا رآها الملك وعثرها يوسف - عليه السلام - وهو في السجن ، قرّبه الملك إليه زلفى ، وأولاه على جميع أرض مصر ، وهو لقب العزيز وسنّاه (صفحات فنيج) ، وزوجه (أسنات) بنت أحد الكهنة وعمره يومئذ ثلاثون سنة . وفي مدة حكمه جُلب أباه وأقاربه من البرية إلى أرض مصر ، لذلك سبب استيطان بني إسرائيل أرض مصر . وتوفي بمصر في حدود سنة خمس وثلاثين وستمئة وألف قبل ميلاد عيسى - عليه السلام - . وحُطّ على الطريقة المصرية . ووضِع في تابوت ، وأوصى قبل موته قومه بأنهم إذا خرجوا من مصر يرفضون جسده معهم . ولما خرج بنو إسرائيل من مصر رفعوا تابوت يوسف - عليه السلام - معهم وانتقلوه معهم في رحلتهم إلى أن دفنوه في (شكيم) في مدة يوشع بن نون .

والثناء في (أبت) ثاء خاصة بكلمة الأب وكلمة الأم في النداء خاصة على نية الإضافة إلى المتكلم ، فمفادها مفاد : يا أبي ، ولا يكاد العرب يقولون : يا أبي . وورد في سلام ابن عمر على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه حين وقف على قبورهم المنورة . وقد تحيّر أئمة اللغة في تعليل وصلها بآخر الكلمة في النداء واختاروا أن أصلها ثاء تأنيث بقرينة أنهم قد يجعلونها هاء في الوقف ، وأنها جعلت عوضا عن ياء المتكلم لعلّة غير وجيهة . والذي يظهر لي أنّ أصلها هاء السكت جليوها للوقف على آخر الأب لأنّه نقص من لام الكلمة ، ثم لما شابهت هاء التأنيث بكثرة الاستعمال عولت معاملة آخر الكلمة إذا أضافوا المنادى فقالوا : يا أبتى ، ثم استغنوا عن ياء الإضافة

بالكسرة لكثرة الاستعمال . ويدل لذلك بقاء الياء في بعض الكلام كقول الشاعر الذي لا نعرفه :

أبنا أبني لا زلتَ فينا فإتَمّا لنا أملٌ في العيش ما دمت عائشا

ويجوز كسر هذه التاء وفتحها، وبالكسر قرأها الجمهور . وفتح التاء قرأ ابن عامر وأبو جعفر .

والإهداء في الآية مع كون المنادى حاضرا مقصود به الاهتمام بالخبر الذي سيلقى إلى المخاطب فيتزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضوره ، وهو كناية عن الاهتمام أو استعارة له .

والكوكب : النجم ، تقدّم عند قوله تعالى « فلما حن عليه الليل رأى كوكبا » في سورة الأنعام .

وجملة « رأيتهم » مؤكدة لجملة « رأيتُ أحدَ عشرَ كوكبا » ، جيء بها على الاستعمال في حكاية المراي الخلمية أن يعاد فعل الرؤية تأكيداً لفظياً أو استشفافاً بيانياً ، كأن سامع الرؤيا يستريد الراي اخباراً عما رأى .

ومثال ذلك ما وقع في الموطأ أن رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- قال « أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلاً آدم » الحديث .

وفي البخاري أن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- قال « رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ، ورأيت فيها بقرا تذيب ، ورأيت . والله خير » . وقد يكون لفظ آخر في الرؤيا غير فعلها كما في الحديث الطويل « إنه أتاني الليلة آتيان ، وإنهما ابتعثاني ، وإنهما قالا لي : انطلق ، وإنني انطلقت معهما : وإننا أتينا على رجل مضطجع » الحديث بترار كلمة (إن) وكلمة (إنّا) مرارا في هذا الحديث .

وَقَرَأَ الْجُمُورُ «أَحَدَ عَشَرَ» - بفتح العين - من «عَشَرَ». وقرأه أبو جعفر - يسكون العين - .

واستعمل ضمير جمع المذكر للكواكب والشمس والقمر في قوله «رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ» ، لأن كون ذلك للعقلاء غالب لا مطرد ، كما قال تعالى في الأصنام «وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ» ، وقال «يَأْيُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا» .

وقال جماعة من المفسرين : إنه لما كانت الحالة المريعة من الكواكب والشمس والقمر حالة العقلاء ، وهي حالة السجود نزلها منزلة العقلاء ، فأطلق عليها ضمير (هم) وصيغة جمعهم .

وتقديم المجرور على عامله في قوله «لي ساجدين» للاهتمام ، عبر به عن معنى تضمنته كلام يوسف - عليه السلام - بلفظه يدل على حالة في الكواكب من التعظيم له تقتضى الاهتمام بذكره فأفاده تقديم المجرور في اللغة العربية.

وابتداء قصة يوسف - عليه السلام - بذكر رؤياه إشارة إلى أن الله هبأ نفسه للنبوذة فابتدأه بالرؤيا الصادقة كما جاء في حديث عائشة «أن أول ما ابتدئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» . وفي ذلك تمهيد للمقصود من القصة وهو تقرير فضل يوسف - عليه السلام - من طهارة وزكاء نفس وصبر . فذكر هذه الرؤيا في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة .

وجعل الله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف - عليه السلام - بعلو شأنه ليتذكرها كلما حلت به ضائقة فتطمئن بها نفسه أن عاقبت طيبة .

ولما أخبر يوسف - عليه السلام - أباه بهاته الرؤيا لأنه علم بالهام أو بتعليم سابق من أبيه أن للرؤيا تمييزا ، وعلم أن الكواكب والشمس والقمر كناية

عن موجودات شريفة ، وأنّ سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة شأنه . ولعلّهُ علم أنّ الكواكب كناية عن موجودات متماثلة : وأنّ الشمس والقمر كناية عن أمهين لتلك الموجودات فاستشعر على الإجمال دلالة رؤياه على رفعة شأنه فأخبر بها أباه .

وكانوا يعدّون الرؤيا من طرق الإنباء بالغيب ، إذا سلمت من الاختلاط وكان مزاج الراي غير منحرف ولا مضطرب ، وكان الراي قد اعتاد وقوع تأويل رؤياه ، وهو شيء ورثوه من صفاء نفوس أسلافهم إبراهيم وإسحاق - عليهم السلام - . فقد كانوا آل بيت نبوة وصفاء سريرة .

ولمّا كانت رؤيا الأنبياء وحيا . وقد رأى إبراهيم - عليه السلام - في المنام أنّه يلبح وكلمه فلما أخبره قال يا أبت افعل ما تؤمر . وإلى ذلك يشير قول أبي يوسف - عليه السلام - « ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » . فلا جرم أن تكون مرآتي أبنائهم مكاشفة وحديثا ملكيا .

وفي الحديث : لم يبق من المبشرات إلّا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له .

والاعتداد بالرؤيا من قديم أمور النبوة . وقد جاء في التّوراة أن الله خاطب إبراهيم - عليه السلام - في رؤيا رآها وهو في طريقه ببلاد شاليم بلد ملكي صادق وبشره بأنّه يهبه نسلا كثيرا ، ويعطيه الأرض التي هو سائر فيها (في الإصحاح 15 من سفر التكوين) .

أما العرب فإنهم وإن لم يرد في كلامهم شيء يفيد اعتدادهم بالأحلام، ولعل قول كعب بن زهير :

إن الأماني والأحلام تفصيل

يفيد عدم اعتدادهم بالأحلام، فإن الأحلام في البيت هي مرآتي النوم .

ولكن ذكر ابن اسحاق رؤيا عبد المطلب وهو قائم في الحِجْر أنه أتاه فأمره بحفر بئر زمزم فوصف له مكانها، وكانت جرحهم سدّموها عند خروجهم من مكة . وذكر ابن اسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن : «راكبا أقبل على بعير فوقف بالأبطح ثم صرخ : يا آل عُذْر أُخْرِجُوا إِلَى مِصْرَاعِكُمْ فِي ثَلَاثَ » فكانت وقعة بدر عقبها بثلاث ليال .

وقد عدت المراتبي النومية في أصول الحكمة الإشراقية وهي من تراثها عن حكمة الأديان السالفة مثل الخنيفية . وبالغ في تقريبها بالأصول النفسية شهاب الدين الحكيم المهروردي في هياكل النور وحكمة الإشراق ، وأبو علي ابن سينا في الإشارات بما حاصله : وأصله : أن النفس الناطقة (وهي المعبر عنها بالروح) هي من الجواهر المعجّدة التي مقرها العالم العلوي ، فهي قابلة لاكتشاف الكائنات على تفاوت في هذا القبول . وأنها تدور في جسم الجنين عند اكتمال طور المضغة ، وأن النفس الناطقة آثارا من الانكشافات إذا ظهرت فقد ينتقش بعضها بمدارك صاحب النفس في لوح حسّ المشترك ، وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلان : أحدهما حسّي خارجي ، والآخر باطني عقلي أو وهمي ، وقوى النفس متجاذبة متنازعة فإذا اشتد بعضها ضعف البعض الآخر ، كما إذا هاج الغضب ضعف الشهوة ، فكذا إن تجرّد الحس الباطن للعمل شغل عن الحس الظاهر ، والنوم شاغل للحس ، فإذا قلت شواغل الحواس الظاهرة فقد تتخلّص النفس عن شغل مخابراتها ، فتطلع على أمور مغيبة ، فتكون المنامات الصادقة .

والرؤيا الصادقة حالة يكرم الله بها بعض أصفياه الذين زكت نفوسهم فتتصل نفوسهم بتعلّقات من علم الله وتعلّقات من إرادته وقدرته وأمره التكويني فتتكشف بها الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعها ، أو المغيبة بالمكان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعا عاديا ، ولذلك قال النبي — صلى الله عليه وسلم —

«الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» .
وقد بيّن تحليل هذه النسبة الواقعة في الحديث في شروح الحديث . وقال :
«لم يبق من النبوة إلاّ المبشرات وهي الرؤيا الصالحة للرجل الصالح يراها
أو ترى له» .

ولنّما شرطت المرآة الصادقة بالناس الصالحين لأنّ الارتياض على
الأعمال الصالحة شاغل للنفس عن السيئات ، ولأنّ الأعمال الصالحات
ارتقاعات وكمالات فهي معينة لجوهر النفس على الاتصال بمآلها الذي
خلقت فيه وأنزل منه ، وبعبارة ذلك الأعمال السيئة تبعدها عن مآلوفاتها
وتبليدها وتلذذها .

والرؤيا مراتب :

منها أن : ترى صور أفعال تتحقّق أمثالها في الوجود مثل رؤيا
النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل ،
وظنّه أن تلك الأرض اليمامة فظهر أنّها المدينة ، ولا شك أنّه لما رأى
المدينة وجدّها مطابقة للصورة التي رآها ، ومثل رؤياه امرأة في سركة من
حرير فقيل له اكتشفها فهي زوجك فكشف فلما هي عاتقة ، فعلم أن سيتزوجها .
وهذا النوع نادر وحالة الكشف فيه قوية .

ومنها أن ترى صوراً تكون رموزاً للحقائق التي ستحصل أو التي حصلت
في الواقع ، وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني والمواهي وتشكيل المحيطة
تلك الحقائق في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني ، وهو ضرب من
ضروب التشبيه والتشثيل الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراء ، إلاّ أنّ هذا
تخترعه الألباب في حالة هدوئ الدماغ من الشواغل الشاغلة ، فيكون أيقن وأصدق .
وهذا أكثر أنواع المرآة . ومنه رؤيا النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه
يشرب من قدح لبن حتى رأى الري في أظفاره ثم أعطى فضله عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه - . وتعبيره ذلك بأنّه العلم .

وكذلك رؤياه امرأة سوداء ناشرة شعرها خارجة من المدينة إلى الجحفة ، فبهرها بالحصى تنقل من المدينة إلى الجحفة ، ورثيَّ عبد الله بن سلام أنه في روضة ، وأن فيها عمودا ، وأن فيه عروة ، وأنه أخذ ب تلك العروة فارثي إلى أعلى العمود ، فبهره النبيء - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يزال آخذا بالإيمان الذي هو العروة الوثقى ، وأن الروضة هي الجنة ، فقد تطابقت التمثيل النومي مع التمثيل المتعارف في قوله تعالى « فمن يكسر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » ، وفي قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - : « ما بين يتي ومنبري روضة من رياض الجنة » .

وسياتي تأويل هذه الرؤيا عند قوله تعالى « وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل » .

﴿ قَالَ يَبْنَئِي لَأَتَقَضُّضَ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾

جاءت الجملة مفصولة عن التي قبلها على طريقة المحاورات. وقد تقدمت عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة .

والنداء مع حضور المخاطب مستعمل في طلب إحضار الذهن اهتماما بالعرض المخاطب فيه .

و (بْنَيْ) - بكرر الياء المشددة - تصغير ابن مع إضافته إلى ياء المتكلم وأصله بَنْيَوِي أو بَنْيَيْي على الخلاف في أن لام ابن الملتزم عدم ظهورها هي واو أم ياء . وعلى كلا التقديرين فلما أذغمت فيها ياء التصغير بعد قلب الواو ياء لتقارب الياء والواو ، أو لتمامتهما فصار (بَنْيَيْي) . وقد اجتمع ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء المتكلم لزوما وألقيت الكسرة

التي اجتلبت لأجلها على ياء التصغير دلالة على الياء المحذوفة . وحذفُ ياء المتكلم من المنادى المضاعف شائع . وبخاصة إذا كان في إيقاعها ثقل كما هنا ، لأنّ التضاعف ياءات ثلاث فيه ثقل .

وهذا التصغير كناية عن تحبيب وشفقة . نزل الكبير منزلة الصغير لأنّ شأن الصغير أن يحب ويشفق عليه . وفي ذلك كناية عن إمحاض النصيح له .
والقصص : حكاية الرؤيا . يقال : قص الرؤيا إذا حكاها وأخبر بها . وهو جاء من القصص كما علمت آنفا .

والرؤيا — بألف التأنيث — هي : رؤية الصور في النوم ، فرموا بينها وبين رؤية البقطة باختلاف علامتي التأنيث ، وهي بوزن البشري والبيّقا .

وقد علم يعقوب — عليه السلام — أن إخوة يوسف — عليه السلام — العشرة كانوا يشارون منه لفرط فضله عليهم خلكا وخلقا ، وعلم أنّهم يعبرون الرؤيا إجمالا وتفصيلا ، وعلم أن تلك الرؤيا تؤذن برفعة ينالها يوسف — عليه السلام — على إخوته الذين هم أحد عشر فخشي إن قصها يوسف — عليه السلام — عليهم أن تشتد بهم الغيرة إلى حدّ الحسد ، وأن يعبروها على وجهها فينشأ فيهم شر الحاسد إذا حسد ، فيكيدوا له كيّداً ليسلموا من فوقه عليهم وفضله فيهم .

والكيّد : إخفاء عمل يفرّ المكيد . وتقدّم عند قوله تعالى « وأُمْلِي لهم إن كيدي متين » في سورة الأعراف .

واللآم في (لك) لتأكيد صلة الفعل بمفعوله كقوله : شكرت لك النعمى .

وتووين (كيّداً) للتعظيم والتهويل زيادة في تحليله من قص الرؤيا عليهم .

وقصد يعقوب — عليه السلام — من ذلك نجاة ابنه من أضرار تلحقه ، وليس قصده إبطال ما دلّت عليه الرؤيا فلأنّه يقع بعد أضرار ومشاق . وكان يعلم أن بنيه لم يبلغوا في العلم مبلغ غوص النظر المغضي إلى أن الرؤيا إن كانت

دالة على خير عظيم يناله فهي خير إلهي ، وهو لا يجوز عليه عدم المطابقة للواقع في المستقبل ، بل لعلهم يحسبونها من الإنذار بالأسباب الطبيعية التي يزول سببها بتعطيل بعضها.

وقول يعقوب - عليه السلام - هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذير لا يثير في نفسه كراهة لإخوته لأنه وثق منه بكمال العقل ، وصفاء السريرة ، ومكارم الخلق . ومن كان حاله هكذا كان سمحا ، عاذرا ، معرضا عن الزلات ، عالما بأثر الصبر في رفعة الشأن ، ولذلك قال لإخوته «إنه من يتق ويصبر فلن الله لا يضيع أجر المحسنين» وقال «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» . وقد قال أحد ابني آدم - عليه السلام - لأخيه الذي قال له لأقتلك حسدا «لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين» . فلا يشكل كيف حذر يعقوب يوسف - عليهما السلام - من كيد إخوته : ولذلك عقب كلامه بقوله «إن الشيطان للإنسان عدو مبين» ليعلم أنه ما حذره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته . وهذا كاعتذار النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجلين من الأنصار اللذين لقياه ليلا وهو يشيع زوجه أم المؤمنين إلى بيتها فلما رأياه وليا ، فقال : «على رسلكما إنها صفة» ، فقالا : سبحان الله يا رسول الله وأكبرا ذلك ، فقال لهما : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإنني خشيت أن يقذف في نفوسكما . فهذه آية عبرة بتوسم يعقوب - عليه السلام - أحوال أبنائه وارتبائه أن يكف كيد بعضهم لبعض .

فجملة «إن الشيطان للإنسان» الخ واقعة موقع التعليل للنهي عن قص الرؤيا على إخوته . وعداوة الشيطان لجنس الإنسان تحمله على أن يدفعهم إلى إضرار بعضهم ببعض .

وظاهر الآية أن يوسف - عليه السلام - لم يقص رؤياه على إخوته وهو

المناسب لكماله الذي يعيشه على طاعة أمر آيه . ووقع في الاسرائيليات أنه قصتها عليهم فصلوه .

﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

عطف هذا الكلام على تحذيره من قص الرؤيا على إخوته إعلاما له بعلو قدره ومستقبل كماله ، كي يزيد تمليا من سمو الأخلاق فيفتح صدره لاحتمال أذى إخوته ، وصفحها عن غيرتهم منه وحسدهم إياه ليمحض تحذيره للصالح . وتنتفي عنه مفسدة إثارة البغضاء ونحوها . حكمة نبوية عظيمة وطبا روحانيا ناجما .

والإشارة في قوله « وكذلك » إلى ما دلت عليه الرؤيا من العناية الربانية به ، أي ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك ربك في المستقبل ، والتشبيه هنا تشبيه تعليل لأنه تشبيه أحد المعلولين بالآخر لاتحاد العلة . وموقع الجار والمجرور موقع المفعول المطلق لـ « يجتبيك » الميتين لنوع الاجتباء ووجهه .

والاجتباء : الاختيار والاصطفاء . وتقدم في قوله تعالى « واجتنبناهم » في سورة الأنعام ، أي اختياره من بين إخوته ، أو من بين كثير من خلقه . وقد علم يعقوب - عليه السلام - ذلك بتعبير الرؤيا ودلالاتها على رفعة شأن في المستقبل فتلك إذا ضُمَّت إلى ما هو عليه من الفضائل آلت إلى اجتباء الله إياه ، وذلك يؤذن بنبوته . وإنما علم يعقوب - عليه السلام - أن رفعة يوسف - عليه السلام - في مستقبله رفعة إلهية لأنه علم أن نعم الله تعالى متناهية فلما كان ما ابتداء به من النعم اجتباء وكمالا نفسيا تعين أن يكون ما يلحق بها ، من نوعها .

ثم إن ذلك الارتقاء النفساني الذي هو من الواردات الإلهية غايته أن يُلغى بمصاحبه إلى النبوة أو الحكمة فلذلك علم يعقوب - عليه السلام - أن الله سيعلم يوسف - عليه السلام - من تأويل الأحاديث، لأنَّ مسبَّ الشيء مسبَّب عن سبب ذلك الشيء، فتعليم التأويل ناشئ عن التشبيه الذي تضمنه قوله «وكذلك»، ولأنَّ اهتمام يوسف - عليه السلام - برؤياه وعرضها على أبيه دلَّ أباه على أنَّ الله أودع في نفس يوسف - عليه السلام - الاعتناء بتأويل الرؤيا وتعبيرها. وهذه آية عبارة بحال يعقوب - عليه السلام - مع ابنه إذ أشعره بما توسَّمه من عناية الله به ليزداد إقبالا على الكمال بقوله «ويتم نعمته عليك».

والتأويل : إرجاع الشيء إلى حقيقته ودلياه . وتقدَّم عند قوله تعالى «وما يعلم تأويله إلاَّ الله» .

والأحاديث : يصحَّ أن يكون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث . فتأويل الأحاديث : إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام . وهو المعنى بالحكمة ، وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على فترة الله وحكمته ، ويصحَّ أن يكون الأحاديث جمع حديث بمعنى الخبر المتحدِّث به . فالتأويل تعبير الرؤيا . سمَّيت أحاديث لأنَّ المراميَّ يتحدَّث بها الراؤون وعلى هذا المعنى حملها بعضُ المفسرين . واستدلوا بقوله في آخر القصة «وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل» . ولعلَّ كِلَا المعنيين مراد بناء على صحة استعمال المشترك في معنييه وهو الأصح ، أو يكون اختيار هذا اللفظ لإيجازا معجزا . إذ يكون قد حكي به كلام طويل صكر من يعقوب - عليه السلام - بلغته يعبر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني .

وإتمام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوة . أو هو ضميمته الملك إلى النبوة والرسالة . فيكون المراد إتمام نعمة الاجتهاد الأخروي بنعمة المجد الدنيوي .

وعلم يعقوب - عليه السلام - ذلك من دلالة الرؤيا على سجد الكواكب والنجارين له ، وقد علم يعقوب - عليه السلام - تأويل تلك بإخوته وأبيه أو زوج أبيه وهي خالة يوسف - عليه السلام - ، وعلم من تمثيلهم في الرؤيا أنهم حين يسجدون له يكون أخوته قد نالوا النبوة ، وبذلك علم أيضا أن الله يتم نعمته على إخوته وعلى زوج يعقوب - عليه السلام - بالصدقية إذ كانت زوجة نبيه . فالمراد من آل يعقوب خاصتهم وهم أبناؤه وزوجه ، وإن كان المراد بإتمام النعمة ليوسف - عليه السلام - إعطاء الملك فإتمامها على آل يعقوب هو أن زادهم على ما أعطاهم من الفضل نعمة قرابة الملك ، فيصح حينئذ أن يكون المراد من آلهم جميع قرابته .

والتشبيه في قوله « كما أتمها على أبوك من قبل » تذكير له بنعم سابقة ، وليس مما دلت عليه الرؤيا . ثم إن كان المراد من إتمام النعمة النبوة فالتشبيه تام ، وإن كان المراد من إتمام النعمة الملك فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق . وجعل إبراهيم وإسحاق - عليهما السلام - أبوين له لأن لهما ولادة عليه ، فهما أبواه الأعليان بقرينة المقام كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « أنا ابن عبد المطلب » .

وبجملته « إن ربك عليم حكيم » تذييل بتمجيد هذه النعم ، وأنها كاتمة على وفق علمه وحكمته ، فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهله الفضائل لأتة خلقها لقبول ذلك فعلمه بها سابق ، وحكمته وضع النعم في مواضعها المناسبة .

وتصدير الجملة بـ (إن) للاهتمام لا للتأكيد إذ لا يشك يوسف - عليه السلام - في علم الله وحكمته . والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعليل . والتفريع في ذلك تعريض بالثناء على يوسف - عليه السلام - وتأمله لمثل تلك الفضائل .

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ﴾

جملة ابتدائية ، وهي مبدأ القصص المقصود ، إذ كان ما قبله كالمقدمة له المنبئة بنبأه شأن صاحب القصة ، فليس هو من الحوادث التي لحقت يوسف - عليه السلام - ولهذا كان أسلوب هذه الجملة كأسلوب القصص ، وهو قوله « إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا » نظير قوله تعالى « إن يوحى إليّ إلاّ أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين » إلى آخر القصة .

والظرفية المستفادة من (في) ظرفية مجازية بتشبيهه مقارنة الدليل المدلول بمقارنة المظروف للظرف، أي لقد كان شأن يوسف - عليه السلام - وإخوته مقارنا لدلائل عظيمة من العبر والمواعظ ، والتعريف بعظيم صنع الله تعالى وتقديره .

والآيات : الدلائل على ما تُطلب معرفته من الأمور الخفية .

والآيات حقيقة في آيات الطريق ، وهي علامات يجعلونها في المفاوز تكون بادية لا تغمرها الرمال لتكون مرشدة للسائرين ، ثم أطلقت على جميع الصديق ، وأدلة المعلومات الدقيقة . وجمع الآيات هنا مراعى فيه تعددها وتعدد أنواعها ، ففي قصة يوسف - عليه السلام - دلائل على ما للصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والنصر ، أو على ما للحسد والإضرار بالناس من الخيبة والانحدار والهبوط .

وفيها من الدلائل على صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأن القرآن وحى من الله ، إذ جاء في هذه السورة ما لا يعلمه إلاّ أخبار أهل الكتاب دون قراءة ولا كتاب وذلك من المعجزات .

وفي بلاغة نظمها وفصاحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن هذا الكلام من صنع الله ألقاه إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - معجزة له على قومه أهل الفصاحة والبلاغة .

و « السائلون » مراد منهم من يتوقع منه السؤال عن المواعظ والحكم كقوله تعالى « في أربعة أيام سواء للسائلين » . ومثل هذا يستعمل في كلام العرب للتشويق ، والحث على طلب الخبر والقصة . قال طرفة :

سائلوا عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق للسم
وقال السموءل أو عبد الملك الحارثي :

سكي إن جهلت الناسَ عنا وعنهم فليس سواءَ عالمٌ وجهول
وقال حامر بن الطفيل :

طلقتَ إن لم تسألني أيُّ فارس حكيك إذ لا تقي صداءَ ونعما
وقال أنيف بن زبان التبهاني :

فلما التقينا بين السيف بيننا لسالة عنا حكمتي سؤالها

وأكثر استعمال ذلك في كلامهم يكون توجيهه إلى ضمير الأنثى ، لأن النساء يُعْنين بالسؤال عن الأخبار التي يتحدث الناس بها ، ولما جاء القرآن وكانت أخباره التي يشوق إلى معرفتها أخباراً علم وحكمة صُرِف ذلك الاستعمال عن التوجيه إلى ضمير النسوة ، ووجه إلى ضمير المذكر كما في قوله « سأل سائل بمذاب واقع » وقوله « هم يسألون » .

وقيل المراد بـ (السائلين) اليهود إذ سأل فريق منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . وهذا لا ينتظم لأن السورة مكية ولم يكن لليهود مخالطة للمسلمين بمكة .

﴿ إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْنَمَا مَنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

(إذ) ظرف متعلق بـ (كان) من قوله «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» ، فإن ذلك الزمان موقع من مواقع الآيات فإن في قولهم ذلك حيثذ عبرة من عبر الأخلاق التي تنشأ من حصد الإخوة والأقرباء ، وعبرة من المجازفة في تغليبهم أبيهم ، واستخفافهم برأيه غرورا منهم ، وغفلة عن مراتب موجبات ميل الأب إلى بعض أبنائه . وتلك الآيات قائمة في الحكاية عن ذلك الزمن .

وهذا القول المحكي عنهم قول تأمر وتحاور .

وافتتاح المقول بلام الابتداء المفيدة للتوكيد لقصد تحقيق الخبر . والمراد : توكيد لازم الخبر إذ لم يكن فيهم من يشك في أن يوسف - عليه السلام - وأخاه أحب إلى أبيهم من بقيتهم ولكنهم لم يكونوا سواء في الحسد لهما والغيرة من تفضيل أبيهم لإخاهما على بقيتهم ، فأراد بعضهم إقناع بعض بذلك لينالوا على الكيد ليوسف - عليه السلام - وإخيه ، كما سيأتي عند قوله «ونحن عصبة» ، وقوله «قال قاتل منهم لا تقتلوا يوسف» ، فقال الكلام بعض إخوته ، أي جماعة منهم بقرينة قوله بعد «اقتلوا يوسف» وقولهم «قال قاتل منهم لا تقتلوا يوسف» .

وأخو يوسف - عليه السلام - أريد به (بنيامين) وإنما خصوه بالإخوة لأنه كان شقيقه ، أمهما (راحيل) بنت (لابان) ، وكان بقية إخوته إخوة للأب ، أم بعضهم (ليثة) بنت (لابان) ، وأم بعضهم (بلهة) بجارية (ليثة) وهبتها (ليثة) لزوجها يعقوب - عليه السلام - .

و (أحب) اسم تفضيل ، وأفضل التفضيل يتعدى إلى المفضل بـ (من) ، ويتعدى إلى المفضل عنه بـ (إلى) .

ودعواهم أن يوسف - عليه السلام - وأخاه أحب إلى يعقوب - عليه السلام - منهم يجوز أن تكون دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدة الغيرة من أفضلية يوسف - عليه السلام - وأخيه عليهم في الكمالات وربما سمعوا إنشاء أبيهم على يوسف - عليه السلام - وأخيه في أعمال تصدر منهما أو شاهدوه يأخذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاء أمهما فتوهموا من ذلك أنه أشدّ حبا لإناهما منهم توهم باطلا . ويجوز أن تكون دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محبته لإناهما أمرا لا يملك صرفه عن نفسه لأنه وجدان ولكنه لم يكن يؤثرهما عليهم في المعاملات والأمر الظاهرية ويكون أنباؤه قد علموا فرط محبة أبيهم لإناهما من التوسم والقرائن لا من تفضيلهما في المعاملة فلا يكون يعقوب - عليه السلام - مؤاخذا بشيء يفضي إلى التباغض بين الإخوة .

وجملة «ونحن عصبه» في موضع الحال من (أحب) ، أي ونحن أكثر عددا . والمقصود من الحال التعجب من تفضيلهما في الحب في حال أن رجاء انتفاعه من إخوتهما أشدّ من رجائه منهما ، بناء على ما هو الشائع عند عامة أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة ، فظنوا مدارك يعقوب - عليه السلام - مساوية لمدارك الدهماء ، والمقول قلما تلوك مراقبي ما فوقها ، ولم يعلموا أن ما ينظر إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظرون من دونهم .

وتكون جملة «إن أبانا لفي ضلال مبين» تعليلا للتعجب وتقريرا عليه ، وضمير «ونحن عصبه» لجميع الإخوة عدا يوسف - عليه السلام - وأخاه .

ويجوز أن تكون جملة «ونحن عصبه» عطفًا على جملة «ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا» . والمقصود لازم الخبر وهو تجربة بعضهم بعضا عن إتيان العمل الذي سيغريهم به في قولهم «اقتلوا يوسف» ، أي أننا لا يعجزنا الكيد ليوسف - عليه السلام - وأخيه فلانّا عصبه والعصبة يهون عليهم العمل العظيم الذي لا يستطيع العدد القليل كقوله «قالوا لئن أكله الذئب

ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون» ، وتكون جملة «إنّ أبانا» تعليلا للإغراء ونفريها عليه .

و «العصبة» اسم جمع لا واحد له من لفظه ، مثل أسماء الجماعات ، ويقال : العصابة . قال جمهور اللّغويين : تطلق العصبة على الجماعة من عشرة إلى أربعين . وعن ابن عباس أنّها من ثلاثة إلى عشرة ، وذهب إليه بعض أهل اللغة وذكروا أنّ في مصحف حفصة قوله تعالى «إنّ الذين جاءوا بالإفك عصبة أربعة منكم» .

وكان أبناء يعقوب - عليه السّلام - اثني عشر ، وهم الأسباط . وقد تقدّم الكلام عليهم عند قوله تعالى «أم يقولون إنّ إبراهيم» الآية في سورة البقرة .

و «الضلال» إخطاء مسلك الصّواب . وإنّما : أراد وأخطأ التدبير للعيش لا الخطأ في الدين والاعتقاد . والتخطئة في أحوال الدّنيا لا تنافي الاعتراف للمخطيء بالنبوة .

﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾

جملة مستأنفة استئنافا بيانياً لأنّ الكلام المتقدم يثير سؤالاً في نفوس السّامعين عن غرض القائلين ممّا قالوه فهذا المقصود للقائلين . وإنّما جعلوا له الكلام السابق كالمقدمة لتأثّر نفوس السّامعين فإذا ألقى إليها المطلوب كانت سريعة الامتثال إليه .

وهذا فنّ من صناعة الخطابة أن يفتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس السّامعين لتأثّر بالفرض المطلوب . فإنّ حالة تأثر النفوس تغني عن الخطيب

غَنَاءَ جَمْعٍ كَثِيرَةٍ مِنْ بَيَانَ اللَّيْلِ وَالنَّوَادِي ، كَمَا قَالَ الْحَرِيرِيُّ فِي الْمَقَامَةِ الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ « فَلَمَّا دَقَّنُوا الْمَيْتَ ، وَفَاتَ قَوْلُ لَيْتَ ، أَشْرَفَ شَيْخٌ مِنْ رِيَاوَةَ ، مُتَابِعًا لِهَرَاوَةَ ، فَقَالَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ » . وَانْهَلَّ فِي الْخُطْبِ .

وَالْأَمْرُ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْإِرْشَادِ . وَأَرَادُوا ارْتِكَابَ شَيْءٍ يَفْرَقُ بَيْنَ يَوْسُفَ وَأَيُّبَهِ — عَلَيْهِمَا السَّلَامُ — نَفَرَةً لَا يَحَاوِلُ مِنْ جَبَرَاتِيهَا اقْتِرَابًا بِأَنْ يَمْدُمُوهُ أَوْ يَنْقُلُوهُ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَيَهْلِكُ أَوْ يَغْتَرَسَ .

وَهَذِهِ آيَةٌ مِنْ عِبَرِ الْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ وَهِيَ التَّخَلُّصُ مِنْ مَزَاحِمَةِ الْفَاضِلِ بِفَضْلِهِ لِمَنْ هُوَ دُونَهُ فِيهِ أَوْ مُسَاوِيهِ بِإِعْدَامِ صَاحِبِ الْفَضْلِ وَهِيَ أَكْبَرُ جَرِيْمَةٍ لَا شِمَالَهَا عَلَى الْحَسَدِ ، وَالْإِضْرَارِ بِالْغَيْرِ ، وَاتِّهَاكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِحِفْظِهِ ، وَهَمَّ قَدْ كَانُوا أَهْلُ دِينٍ وَمِنْ بَيْتِ نَبِوءَةٍ وَقَدْ أَصْلَحَ اللَّهُ حَالَهُمْ مِنْ بَعْدِ وَأَتَى عَلَيْهِمْ وَسَمَاهُمْ الْأَسْبَاطُ .

وَانْتَصَبَ (أَرْضًا) عَلَى تَضْمِينِ (اطَّرَحُوهُ) مَعْنَى أَوْدَعُوهُ ، أَوْ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ ، أَوْ عَلَى تَشْبِيهِهِ بِالْمَفْعُولِ فِيهِ لِأَنَّ (أَرْضًا) اسْمُ مَكَانٍ فَلَمَّا كَانَ غَيْرَ مُحَدَّدٍ وَزَادَ إِيَّاهُمَا بِالتَّنْكِيرِ عَوْمِلَ مَعَامَلَةِ أَسْمَاءِ الْجِهَاتِ ، وَهَذَا أَوْعَفُ الْوُجُوهِ . وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَرْضَ مَجْهُولَةٍ لِأَيُّبَهِ .

وَجَزَمَ (يَخْلُ) فِي جَوَابِ الْأَمْرِ : أَيِ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَيُّكُمْ .

وَالْخَلْوُ : حَقِيقَتُهُ الْفِرَاغُ . وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ هُنَا مُجَازًا فِي عَدَمِ التَّوَجُّهِ لِمَنْ لَا يَرْضَوْنَ تَوَجُّهَهُ لَهُ ، فَكَانَ الْوَجْهَ خَلَا مِنْ أَشْيَاءَ كَانَتْ حَالَةً فِيهِ .

وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ (لَكُمْ) لَامُ الْعَلَةِ ، أَيِ يَخْلُ وَجْهَ أَيُّكُمْ لِأَجْلِكُمْ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَخْلُو مَنْ عِنْدَكُمْ فَيَتَفَرَّدُ لَكُمْ .

وهذا المعنى كناية تلويح عن خلوص محبته لهم دون مشارك .

وعطف « وتكونوا من بعده » أي من بعد يوسف - عليه السلام - على (يخل) ليكون من جملة الجواب للأمر . فالمراد كون ناشئ عن فعل المأمور به فتعين أن يكون المراد من الصلاح فيه الصلاح الدنيوي ، أي صلاح الأحوال في عيشهم مع أبيهم ، وليس المراد الصلاح الديني .

وإنما لم يدبروا شيئا في إعدام أخيه يوسف - عليه السلام - شفقة عليه لصغره .

وإحجام لفظ (قوما) بـ « كان » وخبرها للإشارة إلى أن صلاح الحال صفة متمكنة فيهم كأنه من مقومات قوميّتهم . وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى « آيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة : وعند قوله تعالى « وما تنفي الآيات » والتأخر عن قوم لا يؤمنون » في سورة يونس .

وهذا الأمر صلب من قائله وسامعيه منهم قبل اتصافهم بالنبوة أو بالولاية لأنّ فيه ارتكاب كبيرة القتل أو التعذيب والاعتداء ، وكبيرة العقوق .

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ
الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾

فصل جملة « قال قائل » جاز على طريقة المقاولات والمحاورات ، كما تقدّم في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة . وهذا القائل أحد الإخوة ولذلك وصف بأنه منهم .

والمدلول عن اسمه العكس إلى التنكير والوصفية لعدم الجدوى في معرفة شخصه وإنما المهمّ أنّه من جماعتهم . وتجنبنا لما في اسمه العلم من الثقل

اللفظي الذي لا داعي إلى ارتكابه . قيل : إنه (يهوذا) وقيل (شمعون) وقيل (روبين) ، والذي في سفر التكوين من التوراة أنه (راوبين) صدّهم عن قلبه وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في الإصحاح 37 . وعادة القرآن أن لا يذكر إلا اسم المقصود من القصة دون أسماء الذين شملتهم ، مثل قوله « وقال رجل مؤمن من آل فرعون » .

والإلقاء : الرمي .

والغيابات : جمع غيبة ، وهي ما غاب عن البصر من شيء . فيقال : غيبة الجبّ وغيبة القبر والمراد قعر الجبّ .

والجبّ : البئر التي تحضر ولا تطوى .

وقرأ نافع ، وأبو جعفر « غيابات » بالجمع . ومعناه جهات تلك الغيابة ، أو يجعل الجمع للمبالغة في ماهية الاسم ، كقوله تعالى « أو كظلمات في بحر لجيّ » وقرأ الباقون « في غيبة الجبّ » بالإنفراد .

والتعريف في (الجبّ) تعريف العهد الذهني ، أي في غيبة جب من الجباب مثل قولهم : ادخل السوق . وهو في المعنى كالنكرة .

فلعلهم كانوا قد عهدوا جبابًا كائنة على أبعاد متناسبة في طرق أسفارهم يأوون إلى قريبتها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهم ، وقد توخوا أن تكون طرائقهم عليها ، وأحسب أنها كانت ينصب إليها ماء السيول ، وأنها لم تكن بعيدة القعر حيث علموا أن إلقاءه في الجبّ لا يهشم عظامه ولا ماء فيه فيغرقه .

و « يلتقطه » جواب الأمر في قوله « وألقوه » . والتقدير : إن تلقوه يلتقطه . والمقصود من التسبب الذي يفيد جواب الأمر إظهار أن ما أشار به

القائل من إلقاء يوسف - عليه السلام - في غيابة جبّ هو أمثل ممّا أشار به الآخرون من قتله أو تركه بغيضاء مهلكة لأنّه يحصل به إبعاد يوسف - عليه السلام - عن أبيه إبعاداً لا يرجى بعده تلاقيهما دون إلحاق ضرر الإعدام بيوسف - عليه السلام - ؛ فإنّ التقاط السيارة إياه أبقي له وأدخل في الغرض من المقصود لهم وهو إبعاده ، لأنّه إذا التقطه السيارة أغلوه عندهم أو باعوه فزاد بعداً على بعد .

والالتقاط : تناول شيء من الأرض أو الطريق ، واستعير لأخذ شيء مضاع .

والسيارة : الجماعة الموصوفة بحالة السير وكثرته ، فتأنيثه لتأويله بالجماعة التي تسير مثل الفلاحة والبَحَّارة .

والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأنّهم علموا أنّ الطريق لا تخلو من قوافل بين الشام ومصر للتجارة والميرة .

وجملة «إن كنتم فاعلين» شرط حذف جوابه لدلالة «والفقوه» ، أي إن كنتم فاعلين إبعاده عن أبيه فالفقوه في غيابات الجبّ ولا تقتلوه .

وفيه تعريض بزيادة التريث فيما أضمره لعلمهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه ، ولذلك جاء في شرطه بحرف الشرط وهو (إنّ) إيماء إلى أنّه لا ينبغي الجزم به ، فكانَ هذا القائل أمثل الإخوة رأياً وأقربهم إلى التقوى ؛ وقد علموا أنّ السيارة يقصدون إلى جميع الجباب للاستقاء ، لأنّها كانت محفزة على مسافات مراحل السفر . وفي هذا الرأي عبرة في الاقتصاد من الانتقام والاكتفاء بما يحصل به الغرض دون إفراط .

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتِجِعَ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾

استئناف بياني لأن سوق القصة يستدعي تساؤل السامع عما جرى بعد
لمشارة أخيه عليهم . وهل رجعوا عما يتنصرون وصمموا على ما أشار به أخوهم .
وابتداء الكلام مع أبيهم بقولهم « يا أبانا » يقضي أن تلك عاداتهم في
خطاب الابن أباه .

ولعل يعقوب - عليه السلام - كان لا يأذن ليوسف - عليه السلام -
بالخروج مع إخوته للرعي أو للتبقي خوفا عليه من أن يصيبه سوء من كيدهم
أو من غيرهم ، ولم يكن يصرح لهم بأن لا يأمنهم عليه ولكن حاله في منعه من
الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فتركوه منزلة من لا يأمنهم ، وأثروا بالاستفهام
المستعمل في الإنكار على نفى الائتمان .

وفي التوراة أن يعقوب - عليه السلام - أرسله إلى إخوته وكانوا قد خرجوا
يرعون ، وإذا لم يكن تحريفا فلعل يعقوب - عليه السلام - بعد أن امتنع من
خروج يوسف - عليه السلام - معهم سمح له بذلك ، أو بعد أن سمع لومهم
عليه سمح له بذلك .

وتركيب « ما لك » لا تفعل . تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « فما لكم
كيف تحكمون » في سورة يونس ، وانظر قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ما
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثأقتنم إلى الأرض » في سورة براءة .
وقوله « فما لكم في المنافقين فئتين » في سورة النساء .

وانفق القرءاء على قراءة « لا تأمنا » بنون مشددة مدغمة من نون أمن
ونون جماعة المتكلمين ، وهي مرسومة في المصحف بنون واحدة. واختلفوا

في كيفية النطق بهذه النون بين إدغام محض ، وإدغام بإشمام ، وإخفاء بلا إدغام ، وهذا الوجه الأخير مرجوح ، وأرجح الوجهين الآخرين الإدغام بإشمام ، وهما طريقان للكل وليسا مذهبين .

وحرف (على) التي يتعدى بها فعل الأمن المنفي للاستعلاء المجازي بمعنى التمكن من تعلق الاثمان بمدحول (على) .

والنصح عمل أو قول فيه نفع لمنصوح ، وفعله يتعدى باللام غالباً بنفسه . وتقدم في قوله تعالى « أبلغكم رسالات ربّي وأنصح لكم » في سورة الأعراف .

وجملة « وإنّا له لناصحون » معترضة بين جملتي « مالك لا تأمّنّا » وجملة « أرسله » . والمعنى هنا : أنهم يعملون ما فيه نفع ليوسف - عليه السلام - .

وجملة « أرسله » مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن الإنكار المتقدم يشير ترقب يعقوب - عليه السلام - لمعرفة ما يريون منه ليوسف - عليه السلام - .

و (يرتج) قرأه نافع ، وأبو جعفر ، ويعقوب - ياء الغائب وكسر العين - . وقرأه ابن كثير - بنون المتكلم المشارك وكسر العين - وهو على قراءتي هؤلاء الأربعة مضارع ارتعى وهو اتصال من الرعي للمبالغة فيه .

فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم واستعير في كلامهم للأكل الكثير لأنّ الناس إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للعب والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلاً خفيفاً فذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام . وإنّما ذكروا ذلك لأنّه برّ أباهم أن يكونوا فرحين .

وقرأه أبو عمرو ، وابن عامر - بنون وسكون العين - . وقرأه عاصم ، وحزمة ، والكسائي ، وخلف - ياء الغائب وسكون العين - وهو على قراءتي هؤلاء الستة مضارع رتج إذا أقام في خصب وسعة من الطعام . والتحقيق أن

هذا مستعار من رعت الدابة إذا أكلت في المرعى حتى شبت . فمفاد المعنى على التأويلين واحد .

واللّٰب : فعل أو كلام لا يراد منه ما شأنه أن يراد بمثله نحو الجري والقفز والسبق والبراماة ، نحو قول امرئ القيس :

فظلّ العذارى يرتمين بشحمها

يقصد منه الاستجمام ودفع السامة . وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم يضر دأباً . فلا وجه لتساؤل صاحب الكشف عن استجازة يعقوب — عليه السلام — لهم اللعب .

والذين قرأوا (فرع) بنون المشاركة قرأوا (وتلعب) بالنون أيضاً .

وجملة « وإنّا له لحافظون » في موضع الحال مثل « وإنّا له لناصحون » . والتأكيد فيهما للتحقيق تنزيلاً لأبيهم منزلة الشّاك في أنّهم يحفظونه وينصحونه كما نزلوه منزلة من لا يأمنهم عليه من حيث إنّ كان لا يأذن له بالخروج معهم للرعي ونحوه .

وتقديم (له) في « له لناصحون » و « له لحافظون » يجوز أن يكون لأجل الرعاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف — عليه السلام — في ظاهر الأمر ، ويجوز أن يكون للقصر الأدعائي ؛ جعلوا أنفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره .

وفي هذا القول الذي تواطأوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطىء أهل الغرض الواحد على التحيل لنصب الأحاييل لتحصيل غرض دنيء ، وكيف ابتدأوا بالاستفهام عن عام أمّنه لإنابهم على أخبيهم وإظهار أنّهم نصحاء له ، وحققوا ذلك بالجملة الاسمية وبحرف التوكيد ، ثمّ أظهرّوا أنّهم ما حرصوا إلاّ على فائدة أخبيهم وأنّهم حافظون له واكتنوا ذلك أيضاً .

﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذُّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذُّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾

فصل جملة (قال) جار على طريقة المحاوره .

أظهر لهم سبب امتناعه من خروج يوسف — عليه السلام — معهم إلى الرِّيف بأنه يحزنه لبعده عنه ألياما ، وبأنه يخشى عليه الذئاب ، إذ كان يوسف — عليه السلام — حيثل غلاما ، وكان قد رُبِّيَ في دَعَة فلم يكن مَرْتَبًا بمقاومة الوحوش ، والذئابُ تَجْتَرِيهِ على الذي تحس منه ضعفا في دفاعها . قال الربيع بن ضبع القزازي يشكو ضعف الشيخوخة :

والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا
وقال الفرزدق يذكر ذئبا ؛

قلقت له لما تكثر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكان
تمش فلان عاهدني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

فـذئاب بادية الشام كانت أشد خيشا من بقية الذئاب ، ولعلها كانت كذئاب بلاد الروس . والعرب يقولون : إن الذئب إذا حورب ودافع عن نفسه حتى غص الإنسان وأسال دمه أنه يضري حين يرى الدم فيستأسد على الإنسان ، قال :

فكنت كذئب السوء حين رأى دما بصاحبه يوما أحال على اللحم

وقد يتجمع سرب من الذئاب فتكون أشد خطرا على الواحد من الناس والصغير .

والتعريف في (الذئب) تعريف الحقيقة والطبيعة ، ويسمى تعريف الجنس . وهو هنا مراد به غير معين من نوع الذئب أو جماعة منه ، وليس الحكم على الجنس بقرينة أن الأكل من أحوال الذوات لا من أحوال الجنس ، لكن انمراد أية ذات من هذا الجنس دون تعيين . ونظيره قوله تعالى « كمثل الحمار يحمل أسفارا » أي فرد من الحمير غير معين ، وقرينة إرادة الفرد دون الجنس إسناد حمل الأسفار إليه لأن الجنس لا يحمل . ومنه قولهم : (ادخل السوق) إذا أردت فردا من الأسواق غير معين ، وقولك : ادخل ، قرينة على ما ذكر . وهذا التعريف شبيه بالنكرة في المعنى إلا أنه مراد به فرد من الجنس . وقريب من هذا التعريف باللام التعريف بعلم الجنس ، والفرق بين هذه اللام وبين المنكر كما لفرق بين علم الجنس والنكرة .

فالمعنى : أخاف أن يأكله الذئب ، أي يقتله فيأكل منه فلأنكم تبعدون عنه ، لِمَا يعلم من إمعانهم في اللعب والشغل باللهو والمسابقة ، فتجتري الذئاب على يوسف — عليه السلام — .

والذئب : حيوان من الفصيلة الكلبية ، وهو كلب برّي وحشي . من خلقه الاحتيال والنفور . وهو يفترس الغنم . وإذا قاتل الإنسان فجرحه ورأى عليه الدم ضربى به ضرباً مؤثماً .

ولأنما ذكر يعقوب — عليه السلام — أن ذهابهم به غنا يحدث به حزنا مستقبلا (1) ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به لأن شأن الابن البار أن يتقي ما يحزن أباه .

(1) ذهب جميع كثير من النحاة فيهم الزمخشري في الكشف والمفصل إلى أن لام الابتداء إذا دخلت على المضارع تخلصه لزمن الحال ، وخالفهم كثير من البصريين . والتحقيق أن ذلك غالب لا مطرد . فهذه الآية وقوله تعالى « ١١١ إذا ما مت لسوف أخرج حيا » تشهدان لعدم اطراد هذا الحكم .

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاحهم بتحقيق أن "حزنه لفراقه ثابت ، تنزيلاً لهم منزلة من ينكر ذلك ، إذ رأى إلحاحهم . ويسري التأكيد إلى جملة « وأخاف أن يأكله الذئب » .

فأبوا إلا المراجعة قالوا « لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون » .

واللّام في « لئن أكله » موطئة للقسم ، أرادوا تأكيد الجواب باللام . وإنّ ولام الابتداء وإذن الجوابية تحقيقاً لحصول خسرانهم على تقدير حصول الشرط . والمراد : الكناية عن عدم تفریطهم فيه وعن حفظهم إياه لأنّ المرء لا يرضى أن يوصف بالخسران .

والمراد بالخسران : انتفاء النفع المرجوّ من الرجال ، استعاروا له انتفاء نفع التاجر من تجره ، وهو خيبة مضمومة ، أي إنّنا إذن لمسلوبون من صفات الفتوة من قوة ومقدرة ويقظة . فكونهم عصبة يحول دون تواطئهم على ما يوجب الخسران لجميعهم . وتقدم معنى العصبة آنفاً . وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصّلاح مع استبطان الضرّ والإهلاك .

وقرأ الجمهور بتحقيق همزة (الذئب) على الأصل . وقرأه ورش عن نافع ، والسوسي عن أبي عمرو ، والكسائيّ بتخفيف الهمزة ياء . وفي بعض التفسير نسب تخفيف الهمزة إلى خلف ، وأبي جعفر ، وذلك لا يعرف في كتب القراءات . وفي البيضاوي أن أبا عمرو أظهر الهمزة في التوقف ، وأنّ حمزة أظهرها في الوصل .

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

تفريع حكاية الذهاب به والعزم على إلقائه في الجبّ على حكاية المحاورة بين يعقوب - عليه السلام - وبينه في محاولة الخروج يوسف - عليه السلام - إلى البادية يؤذن بجمل محلوفة فيها ذكر أنهم ألحوا على يعقوب - عليه السلام - حتى أقنعوه فأذن ليوسف - عليه السلام - بالخروج معهم ، وهو إيجاز .

والمعنى : فلما أجباهم يعقوب - عليه السلام - إلى ما طلبوا ذهبوا به وبلغوا المكان الذي فيه الجب .

وفعل (أجمع) يتعدى إلى المفعول بنفسه . ومعناه : صمم على الفعل ، فقولوه « أن يجعلوه » هو مفعول (وأجمعوا) .

وجواب (لما) محلوف دلّ عليه « أن يجعلوه في غيابات الجب » ، والتقدير : يجعلوه في الجب . ومثله كثير في القرآن . وهو من الإيجاز الخاص بالقرآن فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى .

وجملة « وأوحينا إليه » معطوفة على جملة « وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب » ، لأنّ هذا الموحى من مهمّ عبر القصة .

وقيل : الواو مزيدة وجملة (أوحينا) هو جواب (لما) ، وقد قيل بمثل ذلك في قول امرئ القيس :

فلما أجزنا ساحة الحمي واتحى ... البيت .

وقيل به في قوله تعالى « فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم الآية وفي جميع ذلك نظر .

والضمير في قوله «إليه» عائد إلى يوسف — عليه السلام — في قول أكثر المفسرين مقتصرين عليه . وذكر ابن عطية أنه قيل للضمير عائد إلى يعقوب — عليه السلام — .

وجملة «لنتبئهم بأمرهم هذا» بيان لجملة (أوحينا) . وأكدت باللام ونون التوكيد لتحقيق مضمونها سواء كان المراد منها الإخبار عن المستقبل أو الأمر في الحال . فعلى الأول فهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما تلقاه الله في نفس يوسف — عليه السلام — حين كيدهم له ، ويحتمل أنه وحي بواسطة الملك فيكون إلهاما ليوسف — عليه السلام — قبل النبوة رحمة من الله ليزيل عنه كربته ، فأعلمه بما يدل على أن الله سيخلصه من هذه المصيبة وتكون له العاقبة على الذين كادوا له ، وإليذان بأنه سيؤانسه في وحشة الحب بالوحي والشارة ، وبأنه سينىء في المستقبل إخوته بما فعلوه معه كما تؤذن به نون التوكيد إذا اقترنت بالجملة المخبرية ، وذلك يستلزم نجاة وتمكنه من إخوته لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم .

ومعنى «بأمرهم» : بفعلهم العظيم في الإساءة .

وجملة «وهم لا يشعرون» في موضع الحال ، أي لتخبرهم بما فعلوا بك وهم لا يشعرون أنك أخوهم بل في حالة يحسبونه مطلقا على المغيبات متكهنا بها ، وذلك إخبار بما وقع بعد سنين مما حكى في هذه السورة بقوله تعالى «قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» الآيتين .

وعلى احتمال عود ضمير «إليه» على يعقوب — عليه السلام — فالوحي هو إلقاء الله إليه ذلك بواسطة الملك ، والواو أظهر في العطف حيث أنه معطوف على جملة «فلما ذهبوا به» إلى آخرها «وأوحينا إليه» قبل ذلك . و «لنتبئهم» أمر ، أي أوحينا إليه نتبئهم بأمرهم هذا ، أي أشرهم بما كادوا ليوسف

— عليه السلام — : إشعاراً بالتعريض ، وذلك في قوله « وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » .

وجملة « وهم لا يشعرون » على هذا التقدير حال من ضمير جمع القائين : أي وهم لا يشعرون أننا أوجينا إليه بذلك .

وهذا الجب الذي ألقى فيه يوسف — عليه السلام — وقع في التوراة أنه في أرض (دوثان) ، ودوثان كانت مدينة حصينة وصارت خراباً . والمراد : أنه كانت حوله صحراء هي مرعى ومربع . ووصف الجب بقتضي أنه على طريق القوافل . واتفق واصفو الجب على أنه بين (بانياس) و (طبرية) . وأنه على اثني عشر ميلاً من طبرية ممّا يلي دمشق : وأنه قرب قرية يقال لها (سنجل أو سنجل) . قال قدامة : هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية .

ووصفها المتأخرون بالفيط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه الطريق الكبرى بين الشام ومصر . وكانت تجتاز الأردن تحت بحيرة طبرية وتمر على (دوثان) وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطناب إلى المشرق ، وفي هذه الطريق جباب كثيرة في (دوثان) . وجب يوسف معروف بين طبرية وصفد ، بنيت عليه قبة في زمن الدولة الأيوبية بحسب التوسم وهي قائمة إلى الآن .

﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعَةٍ فَأَكَلَهُ الذَّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾

عطف على جملة « فلما ذهبوا به » عطف جزء القصة .

والعشاء : وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروبها .
والبكاء : خروج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهقر . وتقدم في قوله تعالى « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا » . وقد أطلق هنا على البكاء المصطنع وهو التباكي . وإنما اصطنعوا البكاء تمويهاً على أبيهم لئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف - عليه السلام - ، ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع عدم وجدان موجه ، وفي الناس عجائب من التمويه والكيد . ومن الناس من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء ومحاكاته فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة . وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك . وفطنة الحاكم لا تتخدع لمثل هذه الحيل ولا تنوط بها حكما ، وإنما يناط الحكم بالينة .

جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء وكانت مبجلة فجعلت تبكي ، وأظهر شريح عدم الاهتمام لدعواها . فقيل له : أما تراها تبكي ؟ ! فقال : قد جاء إخوة يوسف - عليه السلام - أباهم عشاء يكون وهم ظلمة كذبة ، لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق . قال ابن العربي : قال علماؤنا : هذا يدل على أن بكاء المرأة لا يدل على صدق مقالها لاحتمال أن يكون تصنعا . ومن الخلق من لا يقدر على ذلك ومنهم من يقلر .

قلت : ومن الأمثال « دموع الفاجر يبيديه » وهذه عبرة في هذه العبرة .
والاستباق : الفعل من سبق وهو هنا بمعنى التسابق قال في الكشاف : « والافتعال والتضاعل يشتركان كالاتفضل والتناضل ، والارتساء والترامي ، أي فهو بمعنى المتفاعلة . ولذلك يقال : السباق أيضا . كما يقال التفاضل والرماء » .
والمراد : الاستباق بالجري على الأرجل ، وذلك من مرح الشباب ولعبهم .

والمتاع : ما يتمتع أي يتنفع به . وتقدم في قوله تعالى « لو تففلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » في سورة النساء . والمراد به هنا ثقلهم من الثياب والآنية والزاد .

ومعنى « فأكله الذئب » قطعه وأكل منه . وفعل الأكل يتعلق باسم الشيء . والمراد بعضه . يقال أكلته الأسد إذا أكل منه . قال تعالى « وما أكل السبع » عطفا على المنهيات عن أن يؤكل منها ، أي يقتلها .

ومن كلام عمر حين طعنه أبو لؤلؤة « أكلني الكلب » ، أي عضني . والمراد بالذئب جمع من الذئاب على ما عرفت آنفا عند قوله « وأخاف أن يأكله الذئب » ؛ بحيث لم يترك الذئاب منه ، ولذلك لم يقولوا غدفتاه .

وقوله « وما أنت بمؤمن لنا » خبر مستعمل في لازم الفائدة . وهو أن المتكلم علم بمضمون الخبر . وهو تعريض بأنهم صادقون فيما ادّعوه لأنهم يعلمون أباهم لا يصدقهم فيه ، فلم يكونوا طامعين بتصديقه لإبائهم .

وفعل الإيمان يعدى باللام إلى المصدق - بفتح اللام - كقوله تعالى « فآمن له لوط » . وتقدم بيانه هنا . قوله تعالى « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » في سورة يونس .

وجملة « ولو كنا صادقين » في موضع الحال فالواو والحال . (ولو) اتصالية ، وهي تفيد أن مضمون ما بعدها هو أبعد الأحوال عن تحقق مضمون ما قبلها في ذلك الحال . والتقدير : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في نفس الأمر ، أي نحن نعلم انتفاء إيمانك لنا في الحالين فلا نطمح أن نموه عليك . وليس يلزم تقدير شرط محذوف هو ضد الشرط المنطوق به لأن ذلك تقدير لمجرد التنبيه على جعل الواو للحال مع (لو وإن) الوصليتين وليس يستقيم ذلك التقدير في كل موضع ، ألا ترى قول المعري :

وإنني وإن كنتُ الاخيرَ زمانه لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل

كيف لا يستقيم تقدير إني إن كنت المتقدم زمانه بل وإن كنت الأخيرَ زمانه : فشرط (لو) الوصلية و (إن) الوصلية ليس لهما مفهوم مخالفة ،

لأن الشرط مهما ليس للتقييد . وتقدم ذكر (لَو) الوصلية عند قوله تعالى « أو لو كان آباؤهم لا يفلنون شيئا ولا يهتدون » في سورة البقرة ، وعند قوله تعالى « فلن يقبل من أحدكم ملء الأرض ذهباً » في سورة آل عمران .

وجملة « وجاءوا على قميصه » في موضع الحال . ولما كان الدم ملطخا به القميص وكانوا قد جاءوا مصاحبين للقميص فقد جاءوا بالدم على القميص .

وصف الدم بالكذب وصف بالمصدر ، والمصدر هنا بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ، أي مكذوب كونه دم يوسف - عليه السلام - إذ هو دم جدي ، فهو دم حقا لكنه ليس الدم المزعوم . ولا شك في أنهم لم يتركوا كيفية من كيفيات تمويه الدم وحالة القميص بحال قميص من يأكله الذئب من آثار تخريق وتمزيق مما لا تخلو عنه حالة افتراس الذئب ، وأنهم أظن من أن يفوتهم ذلك وهم عصبية لا يعزب عن مجموعهم مثل ذلك . فما قاله بعض أصحاب التفسير من أن يعقوب - عليه السلام - قال لأبنائه : ما رأيت كاليوم ذبا أحلّم من هذا ، أكل ابني ولم يمزق قميصه ، فذلك من ظفرات القميص .

وقوله « على قميصه » حال من (دم) تقدم على صاحب الحال .

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾

حرف الإضراب لإبطال لدعواهم أن الذئب أكله فقد صرح لهم بكذبهم .
والتسويل : التسهيل وتزيين النفس ما تحرص على حصوله .

والإبهام الذي في كلمة (أمرًا) يحتمل عدة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به

يوسف - عليه السلام - : من قتل ، أو بيع ، أو تغرب ، لأنه لم يعلم تعيين ما فعلوه . وتكثير (أمرا) للتحويل .

وفرّع على ذلك إنشاءً التصبر « فصبّر جميل » نائب مناب اصبر صبيرا جميلا . عدل به عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات والدوام ، كما تقدم عند قوله تعالى « قالوا سلاما قال سلام » في سورة هود . ويكون ذلك اعتراضا في أثناء خطاب أبنائه ، أو يكون تقدير : اصبر صبيرا جميلا ، على أنه خطاب لنفسه . ويجوز أن يكون « صبر جميل » خبر مبتدأ محذوف دلّ عليه السياق ، أي فأمرني صبر . أو مبتدأ خبره محذوف كذلك . والمعنى على الإنشاء أوقع ، وتقدم الصبر عند قوله تعالى « واستعينوا بالصبر والصلاة » في سورة البقرة .

ووصف « جميل » يحتمل أن يكون وصفا كاشفا إذ الصبر كله حسن دون الجزع . كما قال إبراهيم بن كنيف التيهاني :

تصبر فإنّ الصبر بالحرّ أجمل وليس على رب الزمان معوّل
أي أجمل من الجزع .

ويحتمل أن يكون وصفا مخصصا . وقد فسّر الصبر الجميل بالذي لا يخالطه جزع .

والجمال : حسن الشيء في صفات محاسن صفته ، فجمال الصبر أحسن أحواله ، وهو أن لا يقارنه شيء يقلل خصائص ماهيته .

وفي الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها : اتقي الله واصبري ، فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبي - ولم تعرفه - فلما انصرف مرّ بها رجل ، فقال لها : إنه النبي - صلى الله عليه وسلم - . فأنت باب النبي - صلى الله عليه وسلم -

فقلت : لم أعرفك يا رسول الله ، فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى ، أي الصبر الكامل .

وقوله « والله المستعان على ما تصفون » عطف على جملة « فصبر جميل » فتكون محتملة للمعنيين المذكورين من إنشاء الاستعانة أو الإخبار بحصول استعانتهم بالله على تحمل الصبر على ذلك : أو أراد الاستعانة بالله ليوسف - عليه السلام - على الخلاص مما أحاط به .

والتعبير عما أصاب يوسف - عليه السلام - « بما تصفون » في غاية البلاغة لأنه كان واقفا بأنهم كاذبون في الصفة وواقفا بأنهم ألحقوا يوسف - عليه السلام - ضرا فلما لم يتعين عنده المصائب أجمل التعبير عنه إجمالاً موجهاً لأنهم يحسبون أن ما يصفونه هو موته بأكل الذئب لإياه ويعقوب - عليه السلام - يريد أن ما يصفونه هو المصائب الواقعة الذي وصفوه وصفاً كاذباً . فهو قريب من قوله تعالى « سبحانه ربك رب العزة عما يصفون » .

وإنما فوض يعقوب - عليه السلام - الأمر إلى الله ولم يسئح للكشف عن مصير يوسف - عليه السلام - لأنه علم تعلم ذلك عليه لكبر سنه ، ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك . وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف - عليه السلام - ، فأيس من استطاعة الكشف عن يوسف - عليه السلام - بدونهم ، ألا ترى أنه لما وجد منهم فرصة قال لهم « اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » .

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرِي
هَٰذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَيْعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

عطف على « وجاءوا أباهم عشاء يبكون » عطف قصة على قصة . وهذا رجوع
إلى ما جرى في شأن يوسف - عليه السلام - ، والمعنى : وجاءت الجب .

و « السَّيَّارَةُ » تقدم أنفسا .

والوارد : الذي يرد الماء ليستقي للثوم .

والإدلاء : لإرسال الدلو في البئر لنزع الماء .

والدلو : ظرف كبير من جلد مخيط له خرطوم في أسفله يكون مطويا
على ظاهر الظرف بسبب شدة بحبل مقارن للحبل المعلقة فيه الدلو . والدلو مؤنثة .

وجملة « قال يا بشراي » مستأنفة استئنافا بيانيا لأن ذكر إدلاء الدلو
يهيئ السامع السؤال عما جرى حيثئذ فيقع جوابه « قال يا بشراي » .

والبشرى : تقدمت في قوله تعالى « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة »
في سورة يونس .

ونداء البشرى مجاز ، لأن البشرى لا تنادى ، ولكنها شُبِّهت بالعالم
الغائب الذي احتيج إليه فينادى كأنه يقال له : هذا آن حضورك . ومنه :
يا حشرتنا ، ويا عجبنا ، فهي مكنية وحرف النداء تخيل أو تبعية .

والمعنى : أنه فرح وابتهج بالمشور على غلام .

وقرأ الجمهور « يا بشراي » بإضافة البشرى إلى باء المتكلم . وقرأ
عاصم ، وحمرزة ، والكسائي ، وخلف بكون إضافة .

واسم الإشارة عائد إلى ذات يوسف — عليه السلام — ، مخاطب الوارد بقية السيارة ، ولم يكونوا يرون ذات يوسف — عليه السلام — حين أبعده الوارد من الجب ، إذ لو كانوا يرونه لما كانت فائدة لتريفهم بأنه غلام إذ المشاهدة كافية عن الإعلام ، فتعين أيضا أنهم لم يكونوا مشاهدين شبح يوسف — عليه السلام — حين ظهر من الجب ، فالظاهر أن اسم الإشارة في مثل هذا المقام لا يقصد به الدلالة على ذات معينة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه قد حصل شيء فرح به غير مترقب ، كما يقول الصائد لرفاقه : هذا غزال ! وكما يقول الغائص : هذه صدقة ! أو لؤلؤة ! ويقول الحافر للبئر : هذا الماء ! قال النابغة يصف الصائد وكلابه وفرسه :

يقول راكبه الجني مرفقا هذا لكنّ ولحم الشاة محجور

وكان الغائصون إذا وجدوا لؤلؤة يصيحون . قال النابغة :

أو ذرة صدقاته غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد

والمعنى : وجدت في البشر غلاما ، فهو لقطة ، فيكون عبدا لمن التقطه . وذلك سبب ابتهاجه بقوله « يا بشراي هذا غلام » .

والغلام : من سنه بين العشر والعشرين . وكان سن يوسف — عليه السلام — يومئذ سبع عشرة سنة .

وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيليين كما في التوراة ، أي أبناء إسماعيل ابن إبراهيم . وقيل : كانوا من أهل ملين وكان مجيئهم الجب للاستقاء منها ، ولم يشعر بهم إخوة يوسف إذ كانوا قد اهتموا عن الجب .

ومعنى «أسروه» أسقفوه . والضمير للسيارة لا محالة ، أي أسقفوا يوسف — عليه السلام — ، أي خير التقاطه خشية أن يكون من ولدان بعض الأحياء القريبة من الماء قد تردت في الجب ، فلذا علم أهله بخبره طلبوه وانتزعوه

منهم لأنهم توسموا منه مخائل أبناء البيوت ، وكان الشأن أن يعرفوا من كان قريبا من ذلك الجب ويعلموا كما هو الشأن في التعريف باللقطة ، ولذلك كان قوله «وأسروه» مشعرا بأن يوسف - عليه السلام - أخبرهم بقصته ، فأعرضوا عن ذلك طمعا في أن يبيعوه . وذلك من فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالدين .

و (بضاعة) منصوب على الحال المقدرة من الضمير المنصوب في (أسروه) ، أي جعلوه بضاعة . والبضاعة : عروض التجارة ومتاعها ، أي عزموا على بيعه .

وجملة «والله عليم بما يعملون» معترضة ، أي والله عليم بما يعملون من استرقاق من ليس لهم حق في استرقاقه ، ومن كان حقه أن يسألوا عن قومه ويبلغوه إليهم ، لأنهم قد علموا خبره ، أو كان من حقهم أن يسألوه لأنه كان مستطعا أن يخبرهم بخبره .

وفي عثور السيارة على الجب الذي فيه يوسف - عليه السلام - آية من لطف الله به .

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْلُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾

معنى (شروه) باعوه . يقال : شرى كما يقال : باع ، ويقال : اشترى كما يقال : ابتاع . ومثلهما رهن وارتهن ، وعاض واعتاض ، وكرى واكبرى .

والأصل في ذلك وأمثاله أن القفل للحديث والافتعال لمطابقة الحدث .

ومن فسر (شروه) باشتروه أخطأ خطأ أوقعه فيه سوء تأويل قوله «وكانوا فيه من الزاهدين» . وما ادّعاء بعض أهل اللغة أن شرى واشترى مترادفان في معنيهما يغلب على ظني أنه وهم إذ لا دليل يدل عليه .

والبخس : أصله مصدر بَخَسَه إذا نقصه عن قيمة شيء . وهو هنا بمعنى المبخوس كالخلق بمعنى المخلوق . وتقدم فعل البخس عند قوله تعالى « ولا يَبْخُسُ منه شيئا » في سورة البقرة .

و (دراهم) بذل من (ثمن) وهي جمع درهم ، وهو المسكوك . وهو معرب عن الفارسية كما في صحاح الجوهري .

وقد أغفله اللين جمعوا ما هو معرب في القرآن كالسيوطي في الإتيان .

و (محدودة) كناية عن كونها قليلة لأن الشيء القليل يسهل عده فإذا كثر صار تقديره بالوزن أو الكيل . ويقال في الكناية عن الكثرة : لا يعدّ .
وفصائل الجمع كلها للسيارة على أصح التفسير .

والزهادة : قلة الرغبة في حصول الشيء الذي من شأنه أن يرغب فيه ، أو قلة الرغبة في صوصه كما هنا ، أي كان السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن يوسف - عليه السلام - . ولعل سبب ذلك قلة معرفتهم بالأسعار .

وصوخ الإخبار عن زهادتهم فيه بصيغة « من الزاهدين » أشد مبالغة مما لو أخبر بكانوا فيه زاهدين ، لأن جعلهم من فريق زاهدين ينبيء بأنهم جَرّوا في زهدهم في أمثاله على سَنَن أمثالهم البسطاء الذين لا يقدرّون قدر نفائس الأمور .

و (فيه) متعلق بـ (الزاهدين) و(أل) حرف لتعريف الجنس ، وليست اسم موصول خلافا لأكثر النحاة الذين يجعلون (أل) الداخلة على الأسماء المشتقة اسم موصول ما لم يتحقق عهد وتمسكوا بطل واهية وعالهم الأخفش والمازني .

وتقديم المجرور على عامله للتنويه بشأن المجهود فيه ، ولتنبيه على ضعف توسمهم وبصارهم مع الرعاية على الفاعلة .

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ ﴾

«الذي اشتراه» مراد منه الذي دفع الثمن فملكه وإن كان لم يتول الاشتراء بنفسه ، فإذن فعل الاشتراء لا يدل إلا على دفع العوض ، بحيث إن إسناد الاشتراء لمن يتولى إعطاء الثمن وتسليم المبيع إذا لم يكن هو مالك الثمن ومالك المبيع يكون إسناداً مجازياً ، ولذلك يكتب الموثقون في مثل هذا أن شراءه لفلان .

والذي اشترى يوسف - عليه السلام - رجل اسمه (فوطيفار) رئيس شرط ملك مصر ، وهو والي مدينة مصر ، ولقب في هذه السورة بالعزير ، وسيأتي .

ومدينة مصر هي (منفيس) ويقال (منف) وهي قاعدة مصر السفلى التي يحكمها قبائل من الكنعانيين عرفوا عند القبط باسم (الهيكموس) أي الرعاة . وكانت مصر العليا المعروفة اليوم بالصعيد تحت حكم فراعة القبط . وكانت مدينتها (ثيبة - أو - طيبة) ، وهي اليوم خراب وموضعها يسمى الأقصر ، جمع قصر ، لأن بها أطلال القصور القديمة ، أي الهياكل . وكانت حكومة مصر العليا أيامئذ مستضافة لقلبة الكنعانيين على معظم القطر وأجوده .

وامرأته تسمى في كتب العرب زليخا - بفتح الزاي وكسر اللام وقصر آخره - وسماها اليهود (زاعيل) . و « من مصر » صفة لـ « الذي اشتراه » .

و « لامرأته » : متعلق بـ (قال) أو بـ (اشتراه) أو يتنازعه كلا الفعلين ، فيكون اشتراء ليهبه لها لتتخلده ولدا . وهذا يقتضي أنها لم يكن لهما ولد .

وامرأته : معناه زوجته ، فإن الزوجة يطلق عليها اسم المرأة ويراد منه معنى الزوجة . وقد تقدم عند قوله تعالى « وامرأته قائمة فضحكت » .

والمشوى : حقيقته المحل الذي يتشوي إليه المرء . أي يرجع إليه . وتقدم عند قوله تعالى « قال النار مشواكم » في سورة الأنعام . وهو هنا كناية عن حال الإقامة عندهما لأن المرء يشوى إلى منزل إقامته .

فالمعنى : اجعلي إقامته عنك كريمة . أي كاملة في نوعها . أراد أن يجعل الإحسان إليه سببا في اجتلاب محبته إياهما ونصحهما لهما فينفعهما ، أو يتخلّصانه ولذا فيسرّ بهما وذلك أشدّ تقريبا . ولعله كان آيسا من ولادة زوجه . وإنما قال ذلك لحسن تفرسه في ملامح يوسف - عليه السلام - المؤذنة بالكمال ، وكيف لا يكون رجلا ذا فراسة وقد جعله الملك رئيس شرطته : فقد كان الملوك أهل حنر فلا يولون أمورهم غير الأكفاء .

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

إن أجرينا اسم الإشارة على قياس كثير من أمثاله في القرآن كقوله « وكللك جعلناكم أمة وسطا » في سورة البقرة كانت الإشارة إلى التمكين المستضاد من « مَكَّنَّا لِيُوسُفَ » تنويها بأن ذلك التمكين بلغ غاية ما يطلب من نوعه بحيث لو أريد تشبيهه بتمكين أُمّ منه لما كان إلا أن يشبهه بنفسه على نحو قول النابغة :

والسفاهة كاسمها

فيكون الكاف في محل نصب على المفعول المطلق . والتقدير : مكنّا ليوسف تمكينا كذلك التمكين .

وإن أجرينا على ما يحتمله اللفظ كانت الحاصل المذكور آنفا ، وهو ما يفيد عثور السيارة عليه من أنه إنجاء له عجيب الحصول بمصادفة عدم

الإسراع بانثقاله من الجب . أي مكنا ليوسف - عليه السلام - تمكيناً من صنعنا مثل ذلك الإنجاء الذي نجيناه : فنكون الكاف في موضع الحال من مصدر مأخوذ من (مكّنّا) . ونظيره « كذلك زينّا لكل أمة عملهم » في سورة الأنعام .

والتمكن في الأرض هنا مراد به ابتدائه وتفسير أول أجزاءه . فيوسف - عليه السلام - بحلوله محل العناية من عزيز مصر قد خطّ له مستقبل تمكينه من الأرض بالوجه الأتمّ الذي أشير له بقوله تعالى بعد « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » ، فما ذكر هناك هو كردّ العجز على الصبر مما هنا ، وهو تمامه .

وعطف على (وكذلك) حلة لمعنى مستفاد من الكلام ، وهو الإتياء ، تلك الالة هي « ولتعلمه من تأويل الأحاديث » لأن الله لما قدر في سابق علمه أن يجعل يوسف - عليه السلام - عالماً بتأويل الرؤيا وأن يجعله نبياً أنجاه من الهلاك ، ومكن له في الأرض تهبة لأسباب مراد الله .

وتقدم معنى تأويل الأحاديث آنفاً عند ذكر قول آية له « ويعلمك من تأويل الأحاديث » أي تعبير الرؤيا .

وجملة « والله غالب على أمره » معترضة في آخر الكلام ، وتلييل ، لأن مفهومها عامّ يشمل غلب الله إخوة يوسف - عليه السلام - بإبطال كيدهم ، وضمير (أمره) عائد لاسم الجلالة .

وحرف (على) بعد مادة الغلب ونحوها يدخل على الشيء الذي يتوقع فيه النزاع ، كقولهم : غلبناهم على الماء .

و (أمر الله) هو ما قدره وأراد ، فمن سعى إلى عمل يخالف ما أراد الله فعاله كحال المنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده ويمنع حصول مراد الله تعالى ولا يكون إلا ما أراده الله تعالى فشأن الله تعالى كحال الغالب لمنزعه . والمعنى والله متم ما قدره ، ولذلك

عقبه بالاستدراك بقوله «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» استلزاما على ما يقتضيه هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة شأنها أن لا تجهل لأن عليها شواهد من أحوال الحداث ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك مع ظهوره .

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾

هذا إخبار عن اصطفاء - يوسف - عليه السلام - للنبوة . ذكر هنا في ذكر مبدئ حلوله بمصر لمناسبة ذكر منة الله عليه بتمكينه في الأرض وتعليمه تأويل الأحاديث .

والأشد : القوة . وفسر ببلوغه ما بين خمس وثلاثين سنة إلى أربعين .

والحكم والحكمة مترادفان ، وهو : علم - حقائق الأشياء والعمل بالصالح واجتناب ضده . وأريد به هنا النبوة كما في قوله تعالى في ذكر داود وسليمان - عليهما السلام - «وكلا آتينا حكما وعلما» . والمراد بالعلم علم زائد على النبوة .

وتنكير (علما) للتنوع ، أو للتعظيم . والمراد : علم تعبير الرؤيا ، كما سيأتي في قوله تعالى عنه «ذلكم مما علمني ربي» .

وقال فخر الدين : الحكم : الحكمة العملية لأنها حكم على هدى النفس . والعلم : الحكمة النظرية .

والقول في «وكذلك نجزي المحسنين» كالقول في نظيره ، وتقدم عند قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» في سورة البقرة :

وفي ذكر (المحسنين) إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة .

وفي هذا الذي دبره الله تعالى تصريح بآية من الآيات التي كانت في يوسف - عليه السلام - وإخوته .

﴿ وَرَوَدَتْهُ الْمَرْءُ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾

عطف قصة على قصة ، فلا يلزم أن تكون هذه القصة حاصلة في الوجود بعد التي قبلها . وقد كان هذا الحادث قبل إتياء النبوة لأن إتياء النبوة غلب أن يكون في سن الأربعين . والأظهر أنه أوتي النبوة والرسالة بعد دخول أهله إلى مصر وبعد وفاة أبيه . وقد تعرضت الآيات لتقرير ثبات يوسف - عليه السلام - على العفاف والوفاء وكرم الخلق .

فالمرادة المقتضية تكرير المحاولة بصيغة المفاعلة ، والمفاعلة مستعملة في التكرير . وقيل : المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من جانب والممانعة من الجانب الآخر من العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله . والمرادة : مشتقة من راد يرود ، إذا جاء وذهب . شبه حال المحاول أحدا على فعل شيء مكررا ذلك بحال من يذهب ويحيى في المعاودة إلى الشيء المذهب عنه ، فأطلق راود بمعنى حاول .

و (عن) للمجازاة ، أي راودته مبادعة له عن نفسه ، أي بأن يجعل نفسه لها . والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن ، فالنفس هنا كناية عن غرض الواقعة ، قاله ابن عطية ، أي فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه لما تريد ، فكانها تراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه .

وأما تعليلته بـ (على) فذلك إلى الشيء المطلوب حصوله . ووقع في قول أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يراود عنه أبنا طالس على الإسلام ، وفي حديث الإسراء « فقال له موسى : قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه » .

والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله « التي هو في بيتها » لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف - عليه السلام - لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطوِّعه لمرادها .

و «بيتها» بيت سكنهما الذي تبيت فيه . فمعنى « هو في بيتها » أنه كان حينئذ في البيت الذي هي به ، ويجوز أن يكون المراد بالبيت المنزل كله ، وهو قصر العزيز . ومنه قولهم : ربة البيت ، أي زوجة صاحب الدار . ويكون معنى « هو في بيتها » أنه من جملة أتباع ذلك المنزل .

وغلقت الأبواب : جعل كل باب سادا للفرجة التي هو بها .

وتضعيف «غلقت» لإفادة شدة الفعل وقوته ، أي أغلقت إغلاقا محكما .

والأبواب : جمع باب . وتقدم في قوله تعالى « ادخلوا عليهم الباب » .
و (هيت) اسم فعل أمر بمعنى بادر . قيل أصلها من اللغة الحثوثانية ، وهي
نبطية . وقيل : هي من اللغة العبرانية .

واللام في (لك) لزيادة بيان المقصود بالخطاب . كما في قولهم :
سقباً لك وشكراً لك . وأصله : هيتك . ويظهر أنها طلبت منه أمراً كان غير
بدع في قصورهم بأن تستمتع المرأة بعدها كما يستمتع الرجل بأمنه ،
ولذلك لم تتقدم إليه من قبل بترغيب بل اجتأته بالتمكين من نفسها . وسيأتي
لهذا ما يزيده بياناً عند قوله تعالى « قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً » .

وفي (هيت) لغات . قرأ نافع ، وابن ذكوان عن ابن عامر ، وأبو جعفر
— بكسر الهاء وفتح المثناة الفوقية — . وقرأ ابن كثير — بفتح الهاء وسكون
التحتية وضم الفوقية — . وقرأه الباقون — بفتح الهاء وسكون التحتية وضم التاء
الفوقية ، والفتحة والضممة حركتها بناء .

و (معاذ) مصدر أضيف إلى اسم الجلالة إضافة المصدر إلى معموله . وأصله :
أعوذ عوذا بالله ، أي أعتصم به مما تحاولين . وسيأتي بيانه عند قوله « قال
معاذ الله أن نأخذ » في هذه السورة .

و (إن) مفيدة لتعليل ما أفاده « معاذ الله » من الامتناع والاعتصام منه
بالله المقنضي أن الله أمر بذلك الاعتصام .

و ضمير (إنه) يجوز أن يعود إلى اسم الجلالة ، ويكون (ربي) بمعنى
خالقي . ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا يرضى بأن
يسمها غيره ، فهو معلوم بدلالة العرف ، ويكون (ربي) بمعنى سيدي ومالكي .

وهذا من الكلام الموجّه توجيهاً بليغاً حكى به كلام يوسف — عليه
السلام — ، إما لأن يوسف — عليه السلام — أتى بمثل هذا التركيب في لغة

القيط ، وإما لأنه أنى بتركيبين عكّرين لامتناعه فحكاهما القرآن بطريقة الإيجاز والتوجيه .

وأياها كان فالكلام تحليل لامتناعه وتمريض بها في خيانة عهدها .
وفي هذا الكلام عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل النبوة من الكبائر .

وذكر وصف الرب على الإحصاليين لما يؤذن به من وجوب طاعته وشكره على نعمة الإيجاد بالنسبة إلى الله ، ونعمة التربية بالنسبة لمولاه المميز .

وأكد ذلك بوصفه بجملة « أحسن مثواي » ، أي جعل آخرتي حسنى ، إذ أنقذني من الهلاك ، أو أكرم كفّالتي . وتقدم آنفا تفسير المشوى .

وجملة « إنه لا يفلح الظالمون » تحليل ثان للامتناع . والتفسير المجعول اسما له (إن) ضمير الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة خبرا عنه لأنها موعظة جامعة . وأشار إلى أن إيجابها لما راودته ظلم ، لأن فيها ظلم كليهما نفسه بارتكاب معصية مما اتفقت الأديان على أنها كبيرة ، وظلم سيده الذي آمنه على يته وآمنها على نفسها إذ اتخذها زوجا وأحصنها .

والهم : العزم على الفعل . وتقدم عند قوله تعالى « وهمتوا بما لم ينالوا » في سورة براءة . وأكد همتها به (قد) ولام القسم ليفيد أنها عزم حزمًا محققًا .

وجملة « ولقد همت به » مستأنفة استثنائية ابتدائية . والمقصود : أنها كانت جادة فيما راودته لا مختبرة . والمقصود من ذكر همتها به التمهيد إلى ذكر انتفاء همه بها لبيان الفرق بين حاليهما في الدين فإنه معصوم .

وجملة « وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه » معطوفة على جملة « ولقد همت به » كلها . وليست معطوفة على جملة « همت » التي هي جواب القسم

المدلول عليه باللام ، لأنه لما أردفت جملة «وهم بها» بجملة شرط (لولا) المتمحص لكونه من أحوال يوسف - عليه السلام - وحده لا من أحوال امرأة العزيز نعين أنه لا علاقة بين الجملتين : فتبين أن الثانية مستقلة باختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها . فالتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمَ بها ، فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به . ولم يقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب (لولا) بها لأنه ليس لازماً ولأنه لما قُدم على (لولا) كثره قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط ، فيحسن الوقف على قوله «ولقد همت به» ليظهر معنى الابتداء بجملة «وهم بها» واضحاً . وبذلك يظهر أن يوسف - عليه السلام - لم يخالطه همٌ بامرأة العزيز لأن الله عصمه من الهم بالمعصية بما أراه من البرهان .

قال أبو حاتم : كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أثبت على قوله «ولقد همت به وهم بها» الآية قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير ، أي تقديم الجواب وتأخير الشرط ، كأنه قال : ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمَ بها .

وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب (لولا) لا يتقدم عليها . ويدفع هذا الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب (لولا) ، على أنه قد يجعل المذكور قبل (لولا) دليلاً للجواب والجواب محلوقاً للدلالة ما قبل (لولا) عليه . ولا مفر من ذلك على كل تقدير فإن (لولا) وشرطها تقييد لقوله «وهم بها» على جميع التأويلات ، فما يقدر من الجواب يقدر على جميع التأويلات .

وقال جماعة : هم يوسف بأن يجيها لما دعت إليه ثم ارعوى وانكف على ذلك لما رأى برهان ربه . قاله ابن عباس ، وقطادة ، وابن أبي مليكة ، وثعلب . ويبان هذا أنه انصرف عما هم به بحفظ الله أو بعصيته ، والهم بالسب مع الكف عن إقصاعها ليس بكبيرة فلا ينافي عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوة على قول من رأى عصمتهم منها قبل النبوة ، وهو قول الجمهور ،

وفيه خلاف ، ولذلك يجوز ابن عباس ذلك على يوسف . وقال جماعة : همّ يوسف وأخذ في التهيؤ لذلك فرأى برهانا صرفه عن ذلك فأقلع عن ذلك . وهذا قول السدي ، ورواية عن ابن عباس . وهو يرجع إلى ما بيناه في القول الذي قبله .

وقد خبط صاحب الكشف في إلصاق هذه الروايات بمن يسميهم الحشوية والمجبرة : وهو يعني الأشاعرة . وغض بصره عن أسماء من عزيت إليهم هذه التأويلات (رمتي بدائها وانسلت) ولم يتمتع من إجماع الجميع على محاولة إخوة يوسف - عليه السلام - قتلته والقتل أشد .

والرؤية : هنا علمية لأن البرهان من المعاني التي لا ترى بالبصر .

والبرهان : الحجة . وهذا البرهان من جملته صرفه عن الهمّ بها ، ولولا ذلك لكان حال البشرية لا يسلم من الهمّ بمطاوعتها في تلك الحالة لتوفر دواعي الهمّ من حسننها ، ورغبتها فيه ، واغتياب أمثاله بطاعتها ، والقرب منها . ودواعي الشباب المسولة لذلك ، فكان برهان الله هو الحاصل بينه وبين الهمّ بها دون شيء آخر .

واختلف المفسرون في ما هو هذا البرهان ، فمنهم من يشير إلى أنه حجة نظرية قُبحت له هذا الفعل . وقيل : هو وحي إلهي ، وقيل : حفظ إلهي ، وقيل : مشاهدات تماثل له .

والإشارة في قوله « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » إلى شيء مفهوم مما قبله يتضمنه قوله « رأى برهانا ربّه » : وهو رأي البرهان ، أي أريانه كذلك الرأي لنصرف عنه السوء .

والصرف : نقل الشيء من مكان إلى مكان ، وهو هنا مجاز عن الحفظ من حصول الشيء بالمحل الذي من شأنه أن يحل فيه . عبر به عن العصمة من شيء

يوشك أن يلايس شيئا . والتعبير عن المعصية بالصراف يشير إلى أن أسباب حصول السوء والفحشاء موجودة ولكن الله صرفهما عنه .

والسوء : القبيح ، وهو خيانة من ائتمنه . والفحشاء : المعصية ، وهي الزنى . وتقدم السوء والفحشاء عند قوله تعالى « إنما يأمركم بالسوء والفحشاء » في سورة البقرة . ومعنى صرفهما عنه صرف ملاسته إياهما .

وجملة « إنه من عبادنا المخلصين » تعليل لحكمة صرفه عن السوء والفحشاء الصراف الخارق للمادة لثلا يتقص اصطفاء الله إياه في هذه الشدة على الناس .

قرأ نافع ، وعاصم . وحزمة ، والكسائي ، وأبو جعفر ، وخلف « المخلصين » - بفتح اللام - أي الذين أخلصهم الله واصطفاهم . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، ويعقوب - بكسر اللام - على معنى المخلصين دينهم لله . ومعنى التعليل على القراءتين واحد .

والاستباق : افتعال من سبق . وتقدم آنفا ، وهو هنا إشارة إلى تكلفهما السبق ، أي أن كل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب .

وانتصب (الباب) على نزع المخافض . وأصله : واستبقا إلى الباب ، مثل « واختار موسى قومه سبعين رجلا » ، أي من قومه ، أو على تضمين « استبقا » معنى اجتدرا .

والتعريف في (الباب) تعريف الجنس إذ كانت عدة أبواب مغلقة . وذلك أن يوسف - عليه السلام - فر من مرادتها إلى الباب يريد فتحه والخروج وهي تريد أن تسبقه إلى الباب لتمنعه من فتحه .

وجملة « ولقد تم قبضه » في موضع الحال . و « قدت » أي قطعت ، أي قطعت منه قدًا ، وذلك قبل الاستباق لا محالة . لأنه لو كان تمزيق القميص في حال الاستباق لم تكن فيه قرينة على صدق يوسف - عليه السلام - أنها راودته ، إذ لا يدل التمزيق في حال الاستباق على أكثر من أن يوسف - عليه السلام - سبقها سرعا إلى الباب ، فدل على أنها أمسكت من قميصه حين أعرض عنها تريد

إكراهه على ما راودته فجذب نفسه فتخرق القميص من شدة الجذبة . وكان قطع القميص من دبر لأنه كان موليا عنها معرضا فأمسكته منه لرده عن إعراضه . وقد أبدع لإيجاز الآية في جمع هذه المعاني تحت جملة « استبقا الباب وقنذت قميصه » .

وصادف أن ألفتها سيدها ، أي زوجها ، وهو العزيز ، عند الباب الخارجي يريد الدخول إلى البيت من الباب الخارجي . وإطلاق السيد على الزوج قيل : إن القرآن حكى به عادة القبط حيث ، كانوا يدعون الزوج سيدي . والظاهر أنه لم يكن ذلك مستعملا في عادة العرب ، فالتعبير به هنا من دقائق التاريخ مثل قوله الآتي « ما كان ليأخذ أنحاه في دين الملك » . ولعل الزواج في مصر في ذلك العهد كان بطريق الملك غالبا . وقد علم من الكلام أن يوسف - عليه السلام - فتح الأبواب التي غلقتها زليخا بابا بابا حتى بلغ الخارجي ، كل ذلك في حال استيقظهما ، وهو لإيجاز .

والإنشاء : وجدان شيء على حالة خاصة من غير سعي لوجدانه ، فالأكثر أن يكون مفاجئا ، أو حاصلًا عن جهل بأول حصول ، كقوله تعالى « قالوا بل ننبئ ما ألفتنا عليه آباءنا » .

وجملة « قالت ما جزاء » الخ مستأنفة بيانيا ، لأن السامع يسأل : ماذا حدث عند مفاجأة سيدها وهما في تلك الحالة .

وابتدرته بالكلام إمعانا في البهتان بحيث لم تلغثم ، تخيل له أنها على الحق ، وأفرغت الكلام في قالب كلي ليأخذ صيغة القانون ، ويكون قاصدة لا يعرف المقصود منها فلا يسع المخاطب إلا الإقرار لها . ولعلها كانت تخشى أن تكون محبة العزيز ليوسف - عليه السلام - مانعة له من عقابه ، فأفرغت كلامها في قالب كلي . وكانت تريد بذلك أن لا يشعر زوجها بأنها تهوى غير سيدها ، وأن تخيف يوسف - عليه السلام - من كيدها لئلا يمتنع منها مرة أخرى .

وردت يوسف — عليه السلام — بين صنفين من العقاب، وهما: السجن، أي الحبس. وكان الحبس عقاباً قديماً في ذلك العصر، واستمر إلى زمن موسى — عليه السلام —، فقد قال فرعون لموسى — عليه السلام — «لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين».

وأما العذاب فهو أنواع، وهو عقاب أقدم في اصطلاح البشر. ومنه الضرب والإيلام بالنار وبقطع الأعضاء. وسيأتي ذكر السجن في هذه السورة مراراً.

وجملة «قال هي راودتني عن نفسي» من قول يوسف — عليه السلام —، وفصلت لأنها جاءت على طريقة المحاوراة مع كلاً منهما. ومخالفة التعبير بين «أن يهجن أو عذاب» دون أن يقول: إلا السجن أو عذاب، لأن لفظ السجن يطلق على البيت الذي يوضع فيه المسجون ويطلق على مصدر سجن، ف قوله «أن يهجن» أوضح في تسلط معنى الفعل عليه.

وتقديم المبتدأ على خبره الذي هو فعل يفيد القصر، وهو قصر قلب للرد عليها. وكان مع العزيز رجل من أهل امرأته، وهو الذي شهد وكان فطنا عارفاً بوجه الدلالة.

وسمي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف — عليه السلام — على سيده أو دحضه. وهذا من القضاء بالقرينة البينة لأنها لو كانت أمسكت ثوبه لأجل القبض عليه لمقابه لكان ذلك في حال استياله له إيهاها فلذا أراد الانفلات منها تخرق قميصه من قبيل، وبالعكس إن كان إمساكه في حال فرار وإعراض. ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق القميص نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق القميص تحاول أن تجعله حجة على أنها أمسكته لتعاقبه، ولولا ذلك ما خطر ببال الشاهد أن تمزيقاً وقع وإلا فمن أين علم الشاهد تمزيق القميص. والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها فأراد أن يقيم دليلاً على صدقها فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف — عليه السلام —.

وجملة « إن كان قميصه » مبنية لفعل (شهد) .

وزيادة « وهو من الكاذبين » بعد « فصدقت » ، وزيادة « وهو من الصادقين » بعد « فكذبت » تأكيد لزيادة تقرير الحق كما هو شأن الأحكام .

وأدوات الشرط لا تدل على أكثر من الربط والتسبب بين مضمون شرطها ومضمون جوابها من دون تقييد باستقبال ولا مضي . فمعنى « إن كان قميصه قدّم من قبل فصدقت » وما بعدها : أنه إن كان ذلك حصل في الماضي فقد حصل صدقها في الماضي .

والذي رأى قميصه قدّم من دبر وقال : إنه من كيدكن ، هو العزيز لا محالة . وقد استبان لديه براءة يوسف — عليه السلام — من الاعتداء على المرأة فاكتمى بلبوم زوجه بأن ادّعاءها عليه من كيد النساء ؛ فضمير جمع الإنثاء خطاب لها فلنخل فيه من هن من صنفها بتزويلهن منزلة الخواصر .

والكيد : فعل شيء في صورة غير المقصودة للتوصل إلى مقصود . وقد تقدم عند قوله تعالى « إن كيدي متين » في سورة الأعراف .

ثم أمر يوسف — عليه السلام — بالإعراض عما رمى به ، أي عدم مؤاخذتها بذلك ، وبالكف عن إعادة الخوض فيه . وأمر زوجه بالاستغفار من ذنبها ، أي في اتهامها يوسف — عليه السلام — بالجرأة والاعتداء عليها .

قال المفسرون : وكان العزيز قليل الغيرة . وقيل : كان حليماً عاقلاً . ولعله كان مولعاً بها ، أو كانت شبيهة الملك تخفف مؤاخلة المرأة بمرأودة مملوكها . وهو الذي يؤذنه به حال مرأودتها يوسف — عليه السلام — حين بادرت به بقولها « هيئت لك » كما تقدم آنفاً .

والخاطيء : فاعل الخطيئة ، وهي الجريمة . وجعلها من زمرة الذين
تصليحوا تخفيفا في مؤاخذتها . وصيغة جمع المذكر تغليب .

وجملة « يوسف أعرض عن هذا » من قول العزيز إذ هو صاحب الحكم .
وجملة « واستغفري لذنبك » عطف على جملة « يوسف أعرض » في كلام العزيز
عطف أمر على أمر والمأمور مختلف . وكاف المؤنثة الدخاطبة متعين أنه
خطاب لامرأة العزيز ، فالعزيز بعد أن خاطبها بأن ما دبرته هو من كيد
النساء وجه الخطاب إلى يوسف - عليه السلام - بالثناء ثم أعاد الخطاب إلى
المرأة .

وهذا الأسلوب من الخطاب يسمى بالإقبال . وقد يسمى بالالفاظ
بالمعنى اللغوي عند الالفاظ البلاغي ، وهو عزيز في الكلام البليغ . ومنه
قول الجرمي من طي من شعراء الحماسة :

إِخَالَكَ مُوعِدِي بِنِي بَجَفَيْفٍ وَهَالَةَ إِنْسِي أَنْهَاكِ هَلَا

قال المرزوقي في شرح الحماسة : والمرب تجمع في الخطاب والإخبار
بين عدة ثم تقبل أو تلتفت من بينهم إلى واحد لكونه أكبرهم أو أحسنهم سمعا
وأخصهم بالحال .

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ
نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَالِّ مُبِينٍ ﴾

النسوة : اسم جمع امرأة لا مفرد له ، وهو اسم جمع قليلة مظه نساء .
وتقدم في قوله تعالى « ونساءنا ونساءكم » في سورة آل عمران .

وقوله « في المدينة » صفة لنسوة . والمقصود من ذكر هذه الصفة أنهم
كن متفرقات في ديار من المدينة . وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى

وهي مدينة (مَنْفِيَس) حيث كان قصر العزيز ، فقتل الخبير في بيوت المتصلين بيت العزيز . وقيل : إن امرأة العزيز باحت بالمر لبعض خلائها فأفشيت كائنها أرادت التشاور معهن ، أو أرادت الارتياح بالحديث إليهن (ومن أحب شيئا أكثر من ذكره). وهذا الذي يقتضيه قوله «وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مَكْنَآءَ» - وقوله - «ولئن لم يفعل» .

والفتى : الذي في سنّ الشباب ، ويكنى به عن المملوك وعن الخادم كما يكنى بالغلام والجارية وهو المراد هنا . وإضافته إلى ضمير «امرأة العزيز» لأنه غلام زوجها فهو غلام لها بالتبع ما دامت زوجة لملكه .

وَشَقَفَ : فعل مشتق من اسم جامد ، وهو الشغاف - بكسر الشين المعجمة - وهو غلاف القلب . وهذا الفعل مثل كَبَدَهُ وَرَأَهُ وَجَبَّهُه ، إذا أصاب كَبَدَهُ وورثته وَجَبَّهُه .

والضمير المستتر في (شغفها) - (فتاها) . ولما فيه من الإجمال جيء بالتمييز للنسبة بقوله (حبّا) . وأصله شغفها حبه ، أي أصاب حبه شغافها ، أي اخترق الشغاف فبلغ القلب ، كناية عن التمكن .

وتذكير الفعل في «وقال نوسة» لأن الفعل المستند إلى ألفاظ الجموع غير الجمع المذكور السالم يجوز تجريده من التأني باعتبار الجمع ، وقرنه بالتأني باعتبار الجماعة مثل «وجاءت سيارة» .

وأما الهاء التي في آخر (نوسة) فليست علامة تأنيث بل هي هاء فعلية جمع تكسير ، مثل صبية وظمة .

وقد تقدم وجه تسمية الذي اشترى يوسف - عليه السلام - باسم العزيز عند قوله تعالى «وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته» . وتقدم ذكر اسمه واسمها في العربية وفي العبرانية .

ومجيء «تراود» بصيغة المضارع مع كون المرادة مضى لقصد استحضار الحالة العجيبة لقصد الإنكار عليها في أنفسهم ولومها على صنيعها . ونظيره في استحضار الحالة قوله تعالى «يجادلنا في قوم لقوط» .

وجملة «قد شغفها حبا» في موضع التعليل لجملة «تراود فتأها» .

وجملة «إنا لنراها في ضلال مبين» استئناف ابتدائي لإظهار اللوم والإنكار عليها . والتأكيد بـ (إنّ) واللام لتحقيق اعتقادهم ذلك ، وإبعادا لثمتهم بأنهم يحسدونها على ذلك الفتى .

والضلال هنا : مخالفة طريق الصواب ، أي هي مفتونة العقل بحب هذا الفتى ، وليس المراد الضلال الديني . وهذا كقوله تعالى آتينا «إن أبانا لفي ضلال مبين» .

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَمَاءً كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لُتْنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامَرُهُ لَيُجْزَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴾

حق سمع أن يمدّى إلى المسموع بنفسه ، فعلمت به بالبلاء هنا إما لأنه ضمن معنى أنشئت ، كقول المثل : «تسمع بالمعدي خير من أن تراه» أي تغير عنه . وإما أن تكون الباء مزيدة للتوكيد مثل قوله تعالى «واسمحوا برفؤوسكم» .

وأطلق على كلامهن اسم المكر ، قيل : لأنهن أردن بذلك أن يبلغ قولهن إليها فيضربها بمرصها يوسف - عليه السلام - عليهن فيرينَ جماله لأنهن أحبين أن يرينه . وقيل : لأنهن قلن خفية فأشبه المكر ، ويجوز أن يكون أطلق على قولهن اسم المكر لأنهن قلن في صورة الإنكار وهن يضمنن حسدهما على اقتناء مثله ، إذ يجوز أن يكون الشغف بالعبد في عاداتهم غير منكر .

«وأعذبت» : أصله أعذدت ، أبدلت الدال الأولى تاء ، كما تقدم عند قوله تعالى «وأعذنا للكافرين عذابا مهينا» في سورة النساء .

والممتكأ : محل الاتكاء . والاتكاء : جلسة قريبة من الاضطجاع على الجنب مع انتصاب قليل في النصف الأعلى . وإنما يكون الاتكاء إذا أريد إطالة الكث والاستراحة . أي أحضرت . لهن نمارق يتكفنن عليها لتناول طعام . وكان أهل الترف يأكلون متكئين كما كانت عادة الرومان ، ولم تزل أسرة اتكائهم موجودة في ديار الآثار . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أما أنا فلا أكل متكئا» .

ومعنى «آتت» أمرت خدمها بالإتياء بقوله «يا هامان ابن لي صرحا» . والسكين : آلة قطع اللحم وغيره . قيل : أحضرت لهن أثرجاً وموزاً فحشرون وأتكنن ، ولا ي حذف هاء الملائل إيجازاً . وأعطت كل واحدة سكيناً لقشر الثمار .

وقولها «أخرج عليهما» يقتضي أنه كان في بيت آخر وكان لا يدخل عليهما إلا بآذنها . وعدي فعل الخروج بحرفه (على) لأنه ضمن معنى (أدخل) لأن المقصود دخوله عليهن لا مجرد خروجهن من البيت الذي هو فيه .

ومعنى «أكبرنه» أعظمه ، أي أعظم جماله وشماله ، فالهبة فيه للمدة ، أي أبعده كثيراً وأطلق الكبر على عظيم الصفات تشبيهاً لتوفرة الصفات بعظم الذات .

وتقطيع أيديهن كان من اللحول . أي أجرين السكاكين على أيديهن يحسن
أنهن يقطعن الفواكه . وأريد بالقطع الجرح ، أطلق عليه القطع مجازاً للمبالغة
في شدته حتى كأنه قَطَعَ قطعة من لحم اليد .

و «حاش الله» تركيب عربي جرى مجرى المثل يراد منه إبطال شيء عن
شيء وبراءته منه . وأصل (حاشا) فعل يدل على المبالغة عن شيء ، ثم يعامل معاملة
الحرف فيجرُّ به في الاستثناء فيقتصر عليه تارة . وقد يوصل به اسم الجلالة فيصير
كاليمين على التثني يقال : حاشاً الله ، أي أحاشيه عن أن يكذب ، كما يقال : لا
أقسم . وقد تزايد فيه لام الجر فيقال : حاشا لله وحاش لله ، بحذف الألف ، أي
حاشا لأجله ، أي لخوفه أن أكذب . حكى بهذا التركيب كلام قائله النسوة يدل
على هذا المعنى في لغة القبط حكاية بالمعنى .

وقرأ أبو عمرو «حاشا لله» بلإثبات ألف حاشا في الوصل . وقرأ البقية
بحذفها فيه . واتفقوا على الحذف في حالة الوقف .

وقولهن «ما هذا بشرا» مبالغة في فَوْتِه محاسن البشر ، فمعناه التفضيل
في محاسن البشر ، وهو ضد معنى التشابه في باب التشبيه .

ثم شبهنه بواحد من الملائكة بطريقة حصره في جنس الملائكة تشبيها
بليثا مؤكدا . وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح
العلوية ، ويمبرون عنها بالآلهة أو قضاة يوم الجزاء ، ويعجلون لها صورا ،
ولهم كانوا يتوحدون أن تكون ذواتا حسنة . ومنها ما هي مدافعة عن الميت
يوم الجزاء . فأطلق في الآية اسم الملك على ما كانت حقيقته معاملة لحقيقة
مسمى الملك في اللغة العربية تقريبا لأفهام السامعين .

فهذا التشبيه من تشبيه المحسوس بالمتخيل ، كقول امرئ القيس :

ومسنونة زرق كأياب أغوال

والفاء في «فلنكن» فاء الفصيحة ، أي إن كان هذا كما زعمتُن ملكا فهو الذي بلنكن خيره فلمتنتي فيه .

و «لمتنتي فيه» (في) للتعليل ، مثل «دخلت امرأة النار في هرة» .
وهناك مضاف محذوف ، والتقدير : في شأنه أو في محبته .

والإشارة به (ذلكن) لتمييز يوسف — عليه السلام — ، إذ كُنْ لم يرينه قبلُ . والتعير عنه بالموصولية لعدم علم النسوة بشيء من معرفاته غير تلك الصلة ، وقد باحت لهن بأنها راودته لأنها رأت منهن الافتتان به فعلمت أنهن قد علرنها . والظاهر أنهن كن خللا لهن فلم تكتم عنهن أمرها .

واستعصم : مبالغة في عصم نفسه ، فالسين والتاء للمبالغة ، مثل : استمسك واستجمع الرأي واستجاب . فالمعنى : أنه امتنع امتناع معصوم ، أي جأحلا المراودة خطيئة عصم نفسه منها .

ولم تزل مصممة على مراودته تصريحا بفرط حبها إياه ، واستشمانا بعظمتهما ، وأن لا يمضي أمرها ، فأكدت حصول سجنه بنوني التوكيد ، وقد قالت ذلك بسمع منه إرهابا له .

وحذف عائد صلة «ما أمره» وهو ضمير مجرور بالباء على نزاع الخافض مثل : أمرتك الخير ...

والسجن — بفتح السين — : قياس مصدر سجنه ، بمعنى الحبس في مكان محيط لا يخرج منه . ولم أره في كلامهم — بفتح السين — إلا في قراءة يعقوب هذه الآية . والسجن — بكسر النين — : اسم لليت الذي يسجن فيه ، كأنهم سموه بصيغة المفعول كالديح وأرادوا المسجون فيه . وقد تقدم قولها أنفسا «إلا أن يسجن أو عذاب أليم» .

والصاغر : الدليل . وتركيب «من الصاغرين» أقوى في معنى الوصف بالصغار من أن يقال : وليكونن صاغرا ، كما تقدم عند قوله تعالى «قال أعوذ

بأنه أن أكون من الجاهلين « في سورة البقرة ، وقوله « وكونوا مع الصادقين »
في آخر سورة براءة .

وإعداد المشكأ لهن ، وبؤسها بسرهما لهن يدل على أنهن كن من خلالها .

﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ
عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ
رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

استئناف بياني ، لأن ما حكي قبله مقام شدة من شأنه أن يسأل سامعه
عن حال تلقي يوسف - عليه السلام - فيه لكلام امرأة العزيز .

وهذا الكلام مناجاة لربه الذي هو شاهدهم ، فالظاهر أنه قال هذا القول في
نفسه . ويحتمل أنه جهر به في ملثمين تأيسا لهن من أن يفعل ما تأمره به .

وقرأ الجمهور « السجن » - بكسر السين - . وقرأه يعقوب وحده - بفتح
السين - على معنى المصير ، أي أن السجن أحب إليّ . وفضل السجن مع ما فيه
من الألم والشدة وضيق النفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة
النفيسة على ما فيه من اللذة ولكن كرهه لفعل الحرام فضل عنده مقاساة السجن .
فلما علم أنه لا مخلص من أذى الأمرين صار السجن محبوبا إليه باعتبار أنه
يخلصه من الوقوع في الحرام فهي محبة ناشئة عن ملامة الفكر ، كمحبة
الشجاع الحرب .

فالإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء
الرضى بالسجن في مرضاة الله تعالى والتباعد عن معارمه ، إذ لا فائدة في إخبار
من يعلم ما في نفسه فإسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بمسلوب
المفاضلة .

وعبر عما عرضته المرأة بالموصولية لما في الصلة من الإيحاء إلى كون المطلوب حالة هي مظنة الطوعية، لأن تعالى الناس على طلب الشيء من شأنه أن يوطن نفس المطلوب للفعل، فأظهر أن تماثلهن على طلبهن منه امتثال أمر المرأة لم يكمل من صادم عزمه على الممانعة، وجعل ذلك تمهيداً لسؤال العصمة من الوقوع في شرك كيدهن، فانتقل من ذكر الرضى بوعيدها إلى سؤال العصمة من كيدها.

وأستدل فعل «يدعونني» إلى نون النسوة، فالواو الذي فيه هو حرف أصلي وليست واو الجماعة، والنون ليست نون رفع لأنه مبني لاتصاله بنون النسوة، ووزنه يفعلُنّ. وأستدل الفعل إلى ضمير جمع النساء مع أن التي دعتها امرأة واحدة، إما لأن تلك الدعوة من رغبات صنف النساء فيكون على وزان جمع الضمير في «كيدهن»، وإما لأن النسوة اللاتي جمعتن امرأة العزيز لما سمعن كلامها تماثلن على لوم يوسف - عليه السلام - وتحريضه على إجابة الداعية، وتحذيره من وعيدها بالسجن. وعلى وزان هذا يكون القول في جمع الضمير في «كيدهن» أي كيد صنف النساء، مثل قول العزيز «إن كيدكن عظيم»، أي كيد هؤلاء النسوة.

وجملة «وإلا تصرف عني كيدهن» خبر مستعمل في التخوف والتوقع التجاء إلى الله وملازمة للأدب نحو ربه بالتبرؤ من الحول والقوة والخشية من قلب القلب ومن الفتنة بالميل إلى اللذة الحرام. فالخبر مستعمل في الدعاء، ولذلك فرغ عنه جملة «فاستجاب له ربه».

ومعنى «أصب» أميل. والصبو : الميل إلى المحبوب.

والجاهلون : سفهاء الأحلام، فالجهل هنا مقابيل الحلم. والقول في أن مبالغة «أكن من الجاهلين» أكثر من أكن جاهلاً كالقول في «وليكونن من الصاخرين».

وعطف جملة « فاستجاب » بفاء التعقيب إشارة إلى أن الله عجل إجابة دعائه الذي تضمنه قوله « وإلاّ تصرف عني كيدهن » . واستجاب : مبالغة في أجاب ، كما تقدم في قوله « فاستصم » .

وصرّف كيدهن عنه صرّف أثره ، وذلك بأن ثبته على العصاة فلم ينخدع لكيدها ولا لكيد خلائها في أضيق الأوقات .

وجملة « إنّه هو السميع العليم » في موضع العلة لـ « استجاب » المعطوف بفاء التعقيب ، أي أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة وعلیم بالضمائر الخالصة . فالسمع مستعمل في إجابة المطلوب ، يقال : سمع الله لمن حمده . وتأكيده بضمير الفصل لتحقيق ذلك المعنى .

﴿ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِ لَيْسَجْنَتُهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾

(ثم) هنا للترتيب الربعي ، كما هو شأنها في عطف الجمل لأن ما بدأ لهم أعجب بعد ما تحققت براءته . وإنما بدأ لهم أن يسجنوا يوسف - عليه السلام - حين شاعت القالة عن امرأة العزيز في شأنه فكان ذلك عقب انصراف النسوة لأنها خشيت إنْ هُنَّ انصرفن أن تشيع القالة في شأنها وشأن براءة يوسف - عليه السلام - فرامت أن تغطي ذلك بسجن يوسف - عليه السلام - حتى يظهر في صورة المجرمين بإرادته سوء بامرأة العزيز ، وهي ترمي بذلك إلى تطويله لها . واعلمها أرادت أن تؤهم للناس بأن مرادته إيتاها وقت يوم ذلك المجمع ، وأن تؤهم أنهم شواهد على يوسف - عليه السلام - .

والضمير في (لهم) لجماعة العزيز من مشير وآمر .

وجملة « ليسجننه » جواب قسم محذوف ، وهي معلقة فعل (بدأ) عن العمل فيما بعده لأجل لام القسم لأن ما بعد لام القسم كلام متأنف . وفيه

دليل للمعمول المحلوف إذ التحقيق أن التعليق لا يختص بأفعال الظن . وهو ملهـب يونس بن حبيب ، لأن سبب التعليق وجود أداة لها صدر الكلام . وفي هذه الآية دليله .

والتقدير : بدا لهم ما يدل عليه هذا القسم ، أي بدا لهم تأكيد أن يسجنوه .

وذكر في المغنى في آخر الجمل التي لها محل من الإعراب : وقوع الخلاف في الفاعل ونائب الفاعل ، هل يكون جملة ؟ فأجازه هشام وثعلب مطلقا ، وأجازه القراء وجماعة إذا كان الفعل قلبيا ووجد معلق ، وحملوا الآية عليه ، ونسب إلى سيويه . وهو يؤول إلى معنى التعليق ، والتعليق أنسب بالمعنى .

والحين : زمن غير محدود ، فلن كان « حتى حين » من كلامهم كان المعنى : أنهم أمروا بسجنه سجنًا غير مؤجل المدة . وإن كان من الحكاية كان القرآن قد أبهم المدة التي أذنوا بسجنه اليها إذ لا يتعلق فيها الغرض من القصة .

والآيات : دلائل صدق يوسف - عليه السلام - وكلب امرأة العزيز .

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْنِييَ آغْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرْنِييَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَثْنَا بِنَاءَ وَيْلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

اتفق جميع القراء على كسر سين (السجن) هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه ، لأنّ الدخول لا يناسب أن يتعلق إلا بالمكان لا بالمصدر .

وهذان الفتيتان هما ساقى الملك وخبازه غضب عليهما الملك فأمر بسجنهما . قيل : اتهما بتسميم الملك في الشراب والطعام .

وجملة « قال أحدهما » ابتداء محاوراة ، كما دل عليه فعل القول .

وكان تعبير الرؤيا من فنون علمائهم فلذلك أيد الله به يوسف -- عليه السلام -- بينهم .

وهذان الفتيان توسّما من يوسف -- عليه السلام -- كمال العقل والفهم فظنّا أنه بحسن تعبير الرؤيا ولم يكونا عليّما منه ذلك من قبل ، وقد صادفنا الصواب ، ولذلك قلّا « إنا نراك من المحسنين » ، أي المحسنين التعبير ، أو المحسنين الفهم .

والإنصاف : الإنصاف ، يقال : هو لا يحسن القراءة ، أي لا يتقنها . ومن عادة المساجين حكاية المرائي التي يرونها ، لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل المحادثة والمحاوراة ، ولأنهم يتفائلون بما عسى أن يشرهم بالخلاص في المستقبل . وكان علم تعبير الرؤيا من العلوم التي يشتغل بها كهنة المصريين ، كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن ملك مصر « أفترني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون » كما سيأتي .

والمصر : الضفط باليد أو بحجر أو نحوه على شيء فيه رطوبة لإخراج ما فيه من المائع زيت أو ماء . والمصير : ما يستخرج من المعصور سمي باسم محله ، أي معصور من كلبا .

والخبز : اسم لقطعة من دقيق البر أو الشعير أو نحوهما يصجن بالماء ويوضع قرب النار حتى ينضج ليؤكل ، ويسمى رغيفا أيضا .
والضمير في « بتأويله » للمذكور . أو للمرئي باعتبار الجنس .

وجملة «إنا نراك» تعليل لانتفاء المستفاد من «نبئنا» .

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِي إِلَّا نَبَأُ ثَكْمًا يَنَّا وَبِلَدٍ قَبْلَ
أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ
لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ
آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ
بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

جملة «قال لا يأتيكما» جواب عن كلامهما ففصلت على أسلوب حكاية
جميل التحاور .

أراد بهذا الجواب أن يفتحص إقبالتهما عليه وملازمة الحديث معه إذ هما
يتربحان بتعبيره الرؤيا فيدمج في ذلك دعوتهما إلى الإيمان الصحيح مع
الوعد بأنه يعبر لهما رؤياهما غير بعيد ، وجعل لذلك وقتا معلوما لهما ، وهو
وقت إحضار طعام المساجين إذ ليس لهم في السجن حوادث يوقتون بها ، ولأن
انطباق الأبواب وإحاطة الجلران يحول بينهم وبين رؤية الشمس ، فليس لهم إلا
حوادث أسوأهم من طعام أو نوم أو هبوب منه .

ويظهر أن أمد إتيان الطعام حيث لم يكن بعيدا كما دل عليه قوله «قبل
أن يأتيكما» من تعجيله لهما تأويل رؤياهما وأنه لا يترتب في ذلك .

ووصف الطعام بجملة «ترزقانه» تصريح بالقبض بأنه طعام معلوم
الوقت لا ترقب طعام يهذى لهما بحيث لا ينضب حصوله .

وحقيقة الرزق : ما به التفع ، ويطلق على الطعام كقوله « وجَدَ عندها رزقا » أي طعاما ، وقوله في سورة الأعراف « أو ممّا رزقكم الله » ، وقوله « ولهم رزقهم فيها بكرّة وعشيا » . ويطلق على الإنفاق المتعارف كقوله « وارزقوهم فيها واكسوهم » . ومن هنا يطلق على العطاء الموقت ، يقال : كان بنو فلان من مرتزقة الجند ، ورزق الجند كلّا كلّ يوم .

وضمير « بتأويله » عائِد إلى ما عاد إليه ضمير « بتأويله » الأول ، وهو المرئي أو المنام . ولا ينبغي أن يعود إلى طعام إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن الأنباء بأسماء أصناف الطعام خلافا لما سلكه جمهور المفسرين .

والاستثناء في قوله « إلاّ نَبَأْتَكُمَا بتأويله » استثناء من أحوال متعددة تناسب الفرض ، وهي حال الإنباء بتأويل الرؤيا وحال علمه ، أي لا يأتي الطعام المعتاد إلا في حال أنني قد نَبَأْتَكُمَا بتأويل رؤياكما ، أي لا في حال علمه . فالقصر المستفاد من الاستثناء إضافي .

وجردت جملة الحال من الواو (وقد) مع أنها ماضية اكفاء بربط الاستثناء كقوله تعالى « ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم » .

وجملة « ذلكما مما علمني ربي » استئناف بياني ، لأنّ وعده بتأويل الرؤيا في وقت قريب يثير عجب السائلين عن قوة علمه وعن الطريقة التي حصل بها هذا العلم ، فيجيب بأن ذلك مما علمه الله تخلصا إلى دعوتهما للإيمان بـإله واحد . وكان القبط مشركين يدينون بتعدد الآلهة .

وقوله « ممّا علمني ربي » إرساَن بأنّه علمه علوما أخرى ، وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال « اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » .

وزاد في الاستئناف البياني جملة « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » لأنّ الإخبار بأن الله علمه التأويل وعلوما أخرى مما يثير السؤال عن وسيلة

حصول هذا العلم ، فأخبر بأن سبب عناية الله به أنه انفرد في ذلك المكان بتوحيد الله وترك ملة أهل المدينة ، فأراد الله اختياره لهديتهم ، ويجوز كون الجملة تليلاً .

والملة : الدين ، تقدم في قوله « دينا قima ملة إبراهيم حنيفا » في سورة الأنعام .

وأراد بالقوم الذين لا يؤمنون بالله ما يشمل الكنعانيين الذين نشأ فيهم والقبط الذين شبّ بينهم ، كما يدلّ عليه قوله « ما تبدلون من دونه إلا أسماء سيمتموها » ، أو أراد الكنعانيين خاصة ، وهم الذين نشأ فيهم تعريفاً بالقبط الذين ماثلوهم في الإشراف . وأراد بهذا أن لا يواجههم بالتشنيع استنزالاً لظواهر قصورهم من موعظته .

وزيادة ضمير الفصل في قوله « هم كافرون » أراد به تخصيص قوم منهم بذلك وهم الكنعانيون ، لأنهم كانوا ينكرون البعث مثل كفار العرب : وأراد بذلك إخراج القبط لأن القبط وإن كانوا مشركين فقد كانوا يثبتون بعث الأرواح والجزاء .

والترك : عدم الأخذ للشيء مع إمكانه . أشار به إلى أنه لم يتبع ملة القبط مع حلوله بينهم ، وكون مولاة متدينا بها .

وذكر آباءه تعليماً بفضلهم ، وإظهاراً لسابقة الصلاح فيه ، وأنه متسلسل من آباءه ، وقد عقله من أول نشأته ثم تأيد بما علمه ربه فحصل له بذلك الشرف العظيم والشرف العصامي . ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن أكرم الناس : « يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي » . ومثل هذه السلسلة في النبوة لم يجتمع لأحد غير يوسف - عليه السلام - إذا كان المراد بالنبوة أكملها وهو الرسالة ، أو إذا كان إخوة يوسف - عليه السلام - غير أنبياء على رأي فريق من العلماء .

وأراد باتتباع ملة آبائه اتباعتها في أصولها قبل أن يعطى النبوة إذا كان فيما أوحى إليه زيادة على ما أوحى به إلى آبائه من تعبير الرؤيا والاقتصاد ، أو أن نبوته كانت بوحى مثل ما أوحى به إلى آبائه ، كقوله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا - إلى قوله - أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » .

وذكر السلف الصالح في الحقّ يزيد دليل الحقّ تمكّنا ، وذكر ضدّهم في الباطل لقصد عدم الحجة بهم بمجردهم . كما في قوله الآتي « ما تبطلون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم » .

وجملة « ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » في قوة البيان لما اقتضته جملة « واتبعت ملة آبائي » من كون التوحيد صار كالسجية لهم عرف بها أسلافه بين الأمم ، وعرفهم بها لنفسه في هذه الفرصة . ولا يخفى ما تقتضيه صيغة المحذور من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوف ، كما تقدم في قوله تعالى « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب » في سورة آل عمران ، وعند قوله تعالى « قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » في آخر سورة العنود .

و (من) في قوله « من شيء » مزيّدة لتأكيد النفي . وأدخلت على المقصود بالنفي .

وجملة « ذلك من فضل الله علينا » زيادة في الاستئناف والبيان لقصد الترغيب في اتباع دين التوحيد بأنه فضل .

وقوله « وعلى الناس » أي الذين يتبعونهم ، وهو المقصود من الترغيب بالجملة .

وأتى بالاستدراك بقوله « ولكن أكثر الناس لا يشكرون » للتصريح بأن حال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله ، لأن لإرسال الهداة نعمة ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا أن ما يدعونهم إليه خير وإقصاد لهم من

الانحطاط في الدنيا والعذاب في الآخرة ، ولأن الإعراض عن النظر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر .

﴿ يَصْحَبِ السَّجْنَءَ أَزْوَاجٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

استئناف ابتدائي مصدر بتوجيه الخطاب إلى الفتيين بطريق النداء المسترعي سمعها إلى ما يقوله للاهتمام به .

وعبر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما إما لجهل اسميهما عنده إذ كانا قد دخلا السجن معه في تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بينهما وبينه ، وإما للإيلان بما حدث من الصلة بينهما وهي صلة المائلة في الضراء الإلف في الوحشة ، فإن الموافقة في الأحوال صلة تقوم مقام صلة القرابة أو تفوقها .

واتفق القراء على - كسر سين - «السَّجْنَءَ» هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه المعاقبون ، لأن الصاحب لا يضاف إلى السجن إلا بمعنى المكان .

والإضافة هنا على تقليد حرف الظرفية ، مثل : مكر الليل ، أي يا صاحبي في السجن .

وأراد بالكلام الذي كلمهما به تقريرهما بإبطال دينهما ، فالاستفهام تقرير . وقد رتب لهما الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامة ، إذ

فرض لهما إلهما واحدا مستغردا بالإلهية كما هو حال ملته التي أعبرهم بها . وفرض لهما آلهة متفرقين كل إله منهم إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع الموجودات تحت سلطانه لا يعلوها إلى ما هو من نطاق سلطان غيره منهم ، وذلك حال ملّة القبط .

ثم فرض لهما مفاضلة بين مجموع الحاليين حال الإله المفرد بالإلهية والأحوال المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المفرد بالإلهية أعظم وأغنى ، فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآلهة . وليس المراد من هذا الاستدلال وجود الحاليين في الإلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحاليين لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله الواحد .

هذا إذا حمل لفظ (خير) على ظاهر المتعارف منه وهو التفضيل بين مشتركات في صفة . ويجوز أن يكون (خير) مستعملا في معنى الخير عند العقل ، أي الرجحان والقبول . والمعنى : اعتقاد وجود أرباب متفرقين أرجح أم اعتقاد أنه لا يوجد إلا إله واحد ، ليستتزل بذلك طائر نظرهما واستدلّاهما حتى ينجلي لهما فساد اعتقاد تعدد الآلهة ، إذ يتبين لهما أن أربابا متفرقين لا يخلو حالهم من تطرق الفساد والخلل في تصرفهم ، كما يوميء إليه وصف التفرق بالنسبة للتعدد ووصف القهار بالنسبة للوحدانية .

وكانت ديانة القبط في سائر العصور التي حفظها التاريخ وشهدت بها الآثار ديانة شرك ، أي تعدد الآلهة . وبالرغم على ما يحاوله بعض المؤرخين المصريين والإفرنج من إثبات اعتراف القبط بإله واحد وتأويلهم لهم تعدد الآلهة بأنها رموز للعناصر فلمنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا إلا أن هذا الإله هو معطي التصرف للآلهة الأخرى . وذلك هو شأن سائر أديان الشرك ، فإن الشرك ينشأ عن مثل ذلك الخيال فيصبح تمدد آلهة . والأمرُ الجاهلُ تخيل هذه الاعتقادات من تخيلات نظام ملوكها وسلطينها وهو النظام الإقطاعي القديم .

نعم إن القبط بنوا تعدد الآلهة على تعدد القوى والعناصر وبعض الكواكب ذات القوى . ومثلهم الإغريق فهم في ذلك أحسن حالا من مشركي العرب الذين ألهموا الحجارة . وقعبارى ما قسموه في عبادتها أن جعلوا بعضها آلهة لبعض القبائل كما قال الشاعر :

وفرت ثقيف إلى لاتها

وأحسن حالا من العابثة الكلدان والأشوريين الذين جعلوا الآلهة رموزا للنجوم والكواكب .

وكانت آلهة القبط نحواً من ثلاثين ربا أكبرها عندهم آمون رُع . ومن أعظم آلهتهم ثلاثة آخر وهي : أوزوريس . وأزيس : وهوروس . فله بلاغة القرآن إذ عبر عن تعددها بالتعرق فقال « أرباب متفرقون » .

وبعد أن أثار لهما الشك في صحة إلهية آلهتهم المتعددين انتقل إلى إبطال وجود تلك الآلهة على الحقيقة بقوله « ما تعبون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان » ، يعني أن تلك الآلهة لا تحقق لحقائقها في الوجود الخارجي بل هي توهمات تخيلوها .

ومعنى قصرها على أنها أسماء قصرًا إضافيا ، أنها أسماء لا مسميات لها فليس لها في الوجود إلا أسماءها .

وقوله « أنتم وآبائكم » جملة مفسرة للضمير المرفوع في « سميتموها » . والمقصود من ذلك الرد على آبائهم سداً لمنافذ الاحتجاج لأحققتها بأن تلك الآلهة معبودات آبائهم ، وإدماجاً لتلقين المعلرة لها ليسهل لهما الإقلاع عن عبادة آلهة متعددة .

وإنزال السلطان : كناية عن إيجاد دليل لإلهيتها في شواهد العالم . والسلطان : الحجة .

وجملة « إن الحكم إلا لله » إبطال لجميع التصرفات المزعومة لآلهتهم بأنها لا حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها .

وجملة « أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ » انفصال من أدلة إثبات افراد الله تعالى بالإلهية إلى التعليم بامتناع أمره ونهييه : لأن ذلك نتيجة لإثبات الإلهية والوحدانية له : فهي بيان لجملة « إن الحكم إلا لله » من حيث ما فيها من معنى الحكم .

وجملة « ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » خلاصة لما تقدم من الاستدلال : أي ذلك الدين لا غيره مما أنتم عليه وغيركم . وهو بمنزلة رد العجز على الصلح لقوله « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله - إلى - لا يشكرون » .

﴿ يَصْحَابِي السِّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴾

افتتح خطابهما بالنداء اهتماما بما يلقيه إليهما من التعبير ، وخاطبهما بوصف « صاحبي السجن » أيضا .

ثم إذا كان الكلام المحكي عن يوسف - عليه السلام - في الآية صدر منه على نحو النظم الذي نظم به في الآية وهو الظاهر كان جمع التأويل في عبارة واحدة مجملة ، لأن في تأويل إحدى الرؤيتين ما يسوء صاحبها قصداً لتلقيه ما يسوء بعد تأمل قليل كيلا يفجأه من أول الكلام ، فإنه بعد التأمل يعلم أن الذي يسقي ربه خمرًا هو رأسي عصر الخمر ، وأن الذي تأكل الطير من رأسه هو رأسي أكل الطير من خبزي على رأسه .

وإذا كان نظم الآية على غير ما صدر من يوسف - عليه السلام - كان في الآية إيجاز لحكاية كلام يوسف - عليه السلام - ، وكان كلاما معينا فيه كل من الفتيين بأن قال : أما أنت فكيت وكيت ، وأما أنت فكيت وكيت ، فحكى في الآية بالمعنى .

وجملة « قضى الأمر الذي فيه تستفتيان » تحقيق لصادلت عليه الرؤيا ، وأن تعبيرها هو ما أخبرهما به فلأنهما يستفتيان في دلالة الرؤيا على ما سيكون في شأن سجنهما لأن ذلك أكبر مههما ، فالسراد بالأمر تعبير رؤياهما .

والاستفتاء : مصدر استفتى إذا طلب الإفتاء . وهو : الإخبار بإزالة مشكل ، أو إرشاد إلى إزالة حيرة . وفعله أفتى مَلَّام للهمز ولم يسمع له فعل مُجرَّد ، فدل ذلك على أن همزه في الأصل مجتلب لمعنى ، قالوا : أصل اشتقاق أفتى من أفتى وهو الشاب ، فكان الذي يفتيه يقوي نهجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فتية أي قويا . واسم الخير الصادر من المفتي : فتوى - بفتح الفاء وبضمها مع الواو مقصورا ، وبضم الفاء مع الياء مقصورا - .

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ
فَآنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيْتَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾

قال يوسف - عليه السلام - للذي ظن نجاة من الفتيين وهو الساقى . والظن هنا مستعمل في القريب من القطع لأنه لا يشك في صحة تعبيره الرؤيا . وأراد بذكره ذكر قضيته ومظلمته ، أي اذكرني لربك ، أي سيدك . وأراد بربه ملك مصر .

وضميرا « فأنساه » و « ربه » يحتملان العود إلى « الذي » ، أي أنسى الشيطان الذي نجا أن يذكره لربه ، فالذكر الثاني هو الذكر الأول . ويحتمل أن يعود

الضمير ان إلى ما عاد إليه ضمير (وقال) أي يوسف - عليه السلام - أنساه الشيطان ذكر الله ، فالذكر الثاني غير الذكر الأول . ولعل كلا الاحتمالين مراد ، وهو من بديع الإيجاز . وذلك أن نسيان يوسف - عليه السلام - أن يسأل الله إلهام الملك تذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان في أمنيه ، وكان ذلك سببا لإلهيا في نسيان الساقى تذكير الملك ، وكان ذلك عتابا لإلهيا ليوسف - عليه السلام - على اشتغاله بعون العباد دون استعانة ربه على خلاصه .

ولعل في إيراد هذا الكلام على هذا التوجيه تلمظا في الخبر عن يوسف - عليه السلام - ، لأن الكلام الموجه في المعاني الموجهة أظف من الصريح . والبضع : من الثلاث إلى التسع .

وفيما حكاه القرآن عن حال سجنهم ما يئس على أن السجن لم يكن مضبوطة بسجل يذكر فيه أسماء المساجين . وأسباب سجنهم ، والمدة المسجون إليها ، ولا كان من وزعة السجون ولا ممن فوقهم من يتعهد أسباب السجن ويفتقد أسر المساجين ويرفع إلى الملك في يوم من الأسبوع أو من العام . وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس وقد أبطله الإسلام ، فإن من الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر المساجين .

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْفَتْ أَحْلِمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾

هذا عطف جزء من قصة على جزء منها تكلمة لوصف خلاص يوسف - عليه السلام - من السجن .

والتعريف في (الملك) للمهد ، أي ملك مصر . وسماء القرآن هنا ملكا ولم يسمه فرعونَ لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط ، وإنما كان ملكا لمصر أيامَ حَكَمَها (الهكسوس) ، وهم العمالة ، وهم من الكنعانيين ، أو من العرب ، ويعبر عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعاة ، أي البدو . وقد ملكوا بمصر من عام 1900 إلى عام 1525 قبل ميلاد المسيح — عليه السلام — . وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالثة عشرة والعائلة الثامنة عشرة من ملوك القبط ، إذ كانت عائلات ملوك القبط قد بقي لها حكم في مصر العليا في مدينة (طيبة) كما تقدم عند قوله تعالى «وقال الذي اشتراه» . وكان ملكهم في تلك المدة ضعيفا لأن السيادة كانت لملوك مصر السفلى . ويقدر المؤرخون أن ملك مصر السفلى في زمن يوسف — عليه السلام — كان في مدة العائلة السابعة عشرة .

فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في زمن موسى — عليه السلام — بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي . وقد وقع في التوراة إذ عبر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف — عليه السلام — فرعون وما هو فرعون لأن أمته ما كانت تتكلم بالقبطية وإنما كانت لغتهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربية ، فيكون زمن يوسف — عليه السلام — في آخر أزمان حكم ملوك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك .

وقوله «سِمان» جمع سمينه وسمين ، مثل كرام ، وهو وصف له «بقرات» .

و «عجاف» جمع عجفاء . والقياس في جمع عجفاء عَجَفَ لكنه صيغ هنا بوزن فِعَال لأجل المزوجة لمقارنه وهو «سمان» . كما قال الشاعر :

هتاك أخية ولاج أبوية

والقياس أبواب لكنه حملة على أخية .

والعجفاء : ذات العَجَف بفتحين وهو الهزال الشديد .

و «وسيع سنبلات» معطوف على «سبع بقرات». والسنبلة تقدمت في قوله تعالى «كمثل حبة أنبت سبع سنابل» في سورة البقرة.

والمأى : أعيان الناس . وتقدم عند قوله تعالى «قال المأى من قومه» في سورة الأحرف .

والإقتاء : الإخبار بالفتوى . وتقدمت آنفا عند قوله «قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» .

و (في) للطرفية المجازية التي هي بمعنى الملابس ، أي أفتوني إفتاء ملايساً لرؤياي ملابساً البيان للمجمل .

وتقديم «لرؤيا» على عامله وهو «تعبرون» للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالرؤيا في التعبير . والتعريف في «لرؤيا» تعريف الجنس .

والسلام في «لرؤيا» لام التقوية لضعف العامل عن العمل بالتأخير عن معموله . يقال : عبّر الرؤيا من باب نصر . قال في الكشف : وعبّرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الأئمة . ورأيتهم ينكرون عبّرت بالتشديد والتعبير ، وقد حثرت على بيت أنشده المبرد في كتاب الكامل لبعض الأعراب : رأيت رؤياي ثم عبّرتها وكنتُ للأحلام عبّارا

والحمد : فسر ما تدل عليه وأوّل إشاراتها ورموزها :

وكان تعبیر الرؤيا مما يشتغلون به . وكان الكهنة منهم يعدونه من علومهم ولهم قواعد في حل رموز ما يراه الناس . وقد وجدت في آثار القبط أوراق من البردي فيها ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى ، فلان استفتاء صاحب السجين يوسف - عليه السلام - في رؤييهما بنيي بأن ذلك شائع فيهم ، وسؤال الملك أهل ملته تعبیر رؤياه بنيي عن احتواء ذلك المأى على من يُظن بهم علم تعبیر الرؤيا ، ولا يخلو مأى الملك من حضور كهان من شأنهم تعبیر الرؤيا .

وفي التوراة « فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقصر عليهم حلمه فلم يكن من يعبره له » (١) . وإنما كان مما يقصد فيه إلى الكهنة لأنه من المغيبات . وقد ورد في أخبار السيرة النبوية أن كسرى أرسل إلى سطيف الكاهن ليعبر له رؤيا أيام ولادة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي معدودة من الإرهاصات النبوية . وحصل لكسرى فزع فأوفد إليه عبد المسيح .

فالتعريف في قوله « للرؤيا » تعريف العهد ، والمعهود الرؤيا التي كان يقصها عليهم على طريقة إعادة التكرار معرفة باللام أن تكون الثانية عين الأولى . والمعنى : إن كنتم تعبرون هذه الرؤيا .

والأضغاث : جمع ضفث - بكسر الضاد المعجمة - وهو : ما جمع في حزمة واحدة من أخلط النبات وأعواد الشجر ، وإضافته إلى الأحلام على تقدير اللام ، أي أضغاث للأحلام .

والأحلام : جمع حلم - بضمين - وهو ما يراه النائم في نومه . والتقدير : هذه الرؤيا أضغاث أحلام . شبهت تلك الرؤيا بالأضغاث في اختلاطها وعدم تميز ما تحويه لما أشكل عليهم تأويلها .

والتعريف فيه أيضا تعريف العهد ، أي ما نحن بتأويل أحلامك هذه بعالمين . وجمعت (أحلام) باعتبار تعدد الأشياء المرئية في ذلك الحلم ، فهي عدة رؤى .

والباء في « بتأويل الأحلام » لتأكيد اتصال العامل بالمفعول ، وهي من قبيل باء الإلصاق مثل باء « وامسحوا برؤسكم » ، لأنهم نفوا التمكن من تأويل هذا الحلم . وتقدير هذا المفعول على الوصف العامل فيه كتقديم المجرور في قوله « إن كنتم للرؤيا تعبرون » .

(١) الاصطاح الحادى والأربعون من سفر التكوين .

فلما ظهر عَوْصُ تعبير هذا الحُلم تذكر ساقِي الملك ما يرى له مع يوسف — عليه السَّلام — فقال «أنا أنبئكم بتأويله» .

وابتداء كلامه بضميره وجعله مستنداً إليه ونخبره فعلي لقصد استجلاب تعجب الملك من أن يكون الساقِي نبياً يتأويل رؤيا عَوْصَ على علماء بلاط الملك ، مع إفادة تقوِّي الحكم ، وهو إنباؤه بإدام تأويلها ، لأن تقديم المستند إليه على الخبر افعلي في سياق الإثبات يفيد التقوِّي ، وإسناد الإنباء إليه مجاز عقلي لأنه سبب الإنباء ، ولذلك قال «فأرسلون» . وفي ذلك ما يستفز الملك إلى أن يأذن له بالذهاب إلى حيث يريد ليأتي نبياً للتأويل إذ لا يجوز لمثله أن يفادر مجلس الملك دون إذن . وقد كان موقناً بأنه يجد يوسف — عليه السَّلام — في السجن لأنه قال «أنا أنبئكم بتأويله» دون تردد . ولعل سبب يقينه بقاء يوسف — عليه السَّلام — في السجن أنه كان سجنَ الخاصة فكان ما يحدث فيه من إطلاق أو موت يبلغ مسامع الملك وشيعته .

و «ادكر» بالدال المهملة أصله : اذتكر ، وهو افتعال من الذكر ، قلبت تاء الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخرجيهما ثم قلبت الدال ليتأتى ادغامها في الدال لأن الدال أخف من اللال . وهذا أفصح الإبدال في ادكر . وهو قراءة النبيء — صلى الله عليه وسلم — في قوله تعالى «فهل من مدكر» كما في الصحيح .

ومعنى «بعد أمة» بعد زمن مضى على نسيانه وصباية يوسف — عليه السَّلام — . والأمة : أطلقت هنا على المدة الطويلة ، وأصل إطلاق الأمة على المدة الطويلة هو أنها زمن يفترض في مثله جيل ، والجيل يسمى أمة ، كما في قوله تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس» على قول من حمله على الصحابة . وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في زمن نسيان الساقِي . وفي التوراة كانت مدة نسيانه ستين .

وضمائر جمع المخاطب في «أنبئكم» — فأرسلون — مخاطب بها الملك على وجه التعظيم كقوله تعالى «قال رب ارجعون» .

ولم يسم لهم المرسل إليه لأنه أراد أن يفاجئهم بخبر يوسف — عليه السلام — بعد حصول تعبيره ليكون أوقع ، إذ ليس مثله مظنة أن يكون بين المساجين .

﴿ يَوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

الخطاب بالتناء مؤذن بقول مخلوف في الكلام ، وأنه من قول الذي نجا وادكر بعد أمة . وحذف من الكلام ذكر لإرساله ومشيه ووصوله ، إذ لا غرض فيه من القصة . وهذا من بديع الإيجاز .

والصدِّيق : أصله صفةٌ مبالغة مشتقة من الصدِّق ، كما تقدم عند قوله تعالى « وأمه صدِّيقة » في سورة القصود ، وغلب استعمال وصف الصدِّيق استعمال اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله تعالى ، لأن تلك المعاني لا تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين .

وأحسن ما رأيت في هذا المعنى كلمة الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن قال : « الصدِّيقون هم دُوِّينُ الأنبياء » . وهذا ما يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة مثل قوله « فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدِّيقين » الآية ، وقوله « وأمه صدِّيقة » . ومنه ما لقَّب النبي « صلى الله عليه وسلم » — أبا بكر بالصدِّيق في قوله في حديث رجف جبل أحد « أُسْكُنْ أَحَدُ فَلَنَمَّا عَلَيْكَ نبيء وصدِّيق وشهيدان » . من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ومنهم علي بن أبي طالب — كرم الله وجهه — على أن أبا بكر — رضي الله عنه — أفضل الأمة بعد النبيء — صلى الله عليه وسلم — . وقد جمَع الله هذا الوصف مع صفة النبوءة في قوله « واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صدِّيقاً نبيّاً » في سورة مريم .

وقد يطلق الصديق على أصل وصفه ، كما في قوله تعالى « والذين آمنوا بالله ورُسُلَهُ أولئك هم الصديقون » على أحد تأويلين فيها .

فهذا الذي استفتى يوسف - عليه السلام - في رؤيا الملك وصَف في كلامه - يوسف - عليه السلام - بمعنى يدل عليه وصف الصديق في اللسان العربي ، وإنما وصفه به عن خبرة وتجربة اكتسبها من مخالطة يوسف - عليه السلام - في السجن .

فضمَّ ما ذكرناه هنا إلى ما تقدم عند قوله تعالى « وأمه صديقة » في سورة العنكبوت ، وإلى قوله « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين » في سورة النساء .

وإعادة العبارات المحكية عن الملك بعينها إشارة إلى أنه بلغ السؤال كما تلقاه ، وذلك تمام أمانة الناقل .

و«الناس» تقدم في قوله « ومن الناس من يقول آمنّا بالله » في سورة البقرة .

والمراد ب«الناس» بعضهم ، كقوله تعالى « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم » . والناس هنا هم الملك وأهل مجلسه ، لأن تأويل تلك الرؤيا بهمهم جميعا ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل مجلسه أن ما عجزوا عن تأويله قد علمه من هو أعلم منهم . وهذا وجه قوله « لعلهم يعلمون » مع حذف معمول «يعلمون» لأن كل أحد يعلم ما يفيد علمه .

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴾

عبر الرؤيا بجميع ما دلت عليه ، فالبقرات لسنين الزراعة ، لأن البقرة تتخذ للإثمار . والسمن رمز للخصب . والعجف رمز للقص . والسنبلات رمز للأقوات ؛ فالسنبلات الخضراء رمز لطعام ينتفع به ، وكونها سبعة رمز للانتفاع به في السبع السنين ، فكل سنبلة رمز لطعام سنة ، فذلك يقتاتونه في تلك السنين جديدا .

والسنبلات اليابسات رمز لما يندثر ، وكونها سبعة رمز لادخارها في سبع سنين لأن البقرات العجاف أكلت البقرات السمان ، وتأويل ذلك : أن سني الجذب أتت على ما أثمرته سنو الخصب .

وقوله «تزرعون» خبر عما يكون من عملهم ، وذلك أن الزرع عادتهم ، فذكره إياه تمهيد للكلام الآتي ولذلك قيده بـ «دأبا» .

والدأب : العادة والاستمرار عليها . وتقدم في قوله «كذاب آل فرعون» في سورة آل عمران . وهو منصوب على الحال من ضمير «يزرعون» ، أي كذابكم . وقد مزج تعبيره بمرشاد جليل لأحوال التموين والادخار لمصلحة الأمة . وهو منام حكمته كانت رؤيا الملك لطفًا من الله بالأمة التي آوت يوسف - عليه السلام - ، ووحيا أوحاه الله إلى يوسف - عليه السلام - بواسطة رؤيا الملك ، كما أوحى إلى سليمان - عليه السلام - بواسطة الطير . ولعل الملك قد استعد للإصلاح والإيمان .

وكان ما أشار به يوسف -- عليه السلام -- على الملك من الادخار تمهيدا لشرع ادخار الأقوات للتموين : كما كان الوفاء في الكيل والميزان ابتداء دعوة شعيب -- عليه السلام -- ، وأشار إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم في سنبله ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب الحب إذا تراكم بعضه على بعض فإذا كان في سنبله دفع عنه السوس ، وأشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب لادخار ما فضل عن ذلك لزمان الشدة ، فقال « إلا قليلا مما تأكلون » .

والشداد : وصف لهسي الجذب . لأن الجذب حاصل فيها . فوصفها بالشدّة على طريقة المجاز العقلي .

وأطلق الأكل في قوله « يأكلن » على الإفناء ، كالذي في قوله « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » . وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين إسناده مجاز عقلي ، لأنهن زمن وقوع الفناء .

والإحصان : الإحراز والادخار . أي الوضع في الحصن وهو المطمور . والمعنى : أن تلك السنين المجذبة يفتى فيها ما ادخر لها إلا قليلا ، لأنه يبقى في الأحمراء . وهذا تحريض على استكثار الادخار .

وأما قوله « ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يُمِثُّ الناس » فهو بشارة وإدخال لمسرة الأمل بعد الكلام المؤيس . ودون لازم انتهاء مدة الشدة ، ومن سنن الله تعالى في حصول اليسر بعد العسر .

و« يُمِثُّ » معناه يعطون الغيث ، وهو المطر . والمصر : عصر الأعناب يخمورا . وتقدم آنفا في قوله « يصبر خمرا » .

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ
إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأُ النَّسُوءِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي
بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾

قال الملك : اتتوني به لما أبلغه الساقى صورة التعبير . والخطاب للملأ
ليرسلوا من يعينونه لجلبه . ولذلك فرع عليه « فلما جاءه الرسول » . فالتقدير :
فأرسلوا رسولا منهم . وضميرا الغائب في قوله (به) وقوله (جاءه) عائدان إلى
يوسف - عليه السلام - . وضمير (قال) المستتر كذلك .

وقد أبى يوسف - عليه السلام - الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته
مما رمي به في بيت العزير ، لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لئلا يكون تبريزه
في التعبير الموجب لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبقى حديث قرفه بما قرف
به فاشيا في الناس فيتساق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوما ما ،
فلن تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي ، وليكون حضوره لدى الملك
مرموقا بعين لا تنظر إليه بشائبة نقص .

وجعل طريق تقرير براءته مفتوحة بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله ،
فمعنى « فاسأله » بلغ إليه سؤالا من قبلي . وهذه محكمة عظيمة تحقق بأن يؤتى
بها . وهي تطلب المسجون باطلا أن يتقى في السجن حتى تثبت براءته من السبب
الذي سجن لأجله ، وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لو لبث ما لبث يوسف في السجن
لأجبت الداعي » ، أي داعي الملك وهو الرسول الذي في قوله تعالى « فلما جاءه الرسول » ،
أي لما راجعت الملك . فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشار إليها قوله تعالى
« لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين » .

والسؤال : مستعمل في التنبيه دون طلب الفهم ، لأن السائل عالم بالامر المسؤول عنه وإنما يريد السائل حث المسؤول عن علم الخبر . وقريب منه قوله تعالى « عم يتساءلون » .

وجعل السؤال عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن دون امرأة العزيز تهيئاً للكشف عن أمرها ، لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك عن الكشف رعيماً للعزيز ، ولأن حديث المتكأ شاع بين الناس ، وأصبحت قضية يوسف - عليه السلام - مشهورة بذلك اليوم ، كما تقدم عند قوله تعالى « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه » ، ولأن النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف - عليه السلام - عن نفسه . فلاجرم كان طلب الكشف عن أولئك النسوة منتهى الحكمة في البحث وغاية الإيجاز في الخطاب .

وجملة « إن ربي يكيدهن عليهن » من كلام يوسف - عليه السلام - . وهي تذييل وتعريض بأن الكشف المطلوب سينجلي عن براءته وظهور كيد الكائدات له ثقة بالله ربه أنه ناصره .

وإضافة كيد إلى ضمير النسوة لأدنى ملابس لأن الكيد واقع من بعضهن ، وهي امرأة العزيز في غرضها من جمع النسوة فأضيف إلى ضمير جماعتهن قصداً للإيهام المعين على التبيان .

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْقُنْ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

جملة « قال ما خطبكم » مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن الجملة التي سبقتها تثير سؤالا في نفس السامع عما حصل من الملك كما أبلغ إليه اقتراح يوسف

— عليه السلام — مع شدة تشوقه إلى حضوره بين يديه ، أي قال الملك للنسوة .

وقوع هذا بعد جملة « ارجع إلى ربك » إلى آخرها مؤذن بكلام محلوف ، تقديره : فرجع فأخبر الملك فأحضر الملك النسوة اللائي كانت جمعهن امرأة العزيز لما أعددت لهن مُتَكَا فقال لهن « ما عطبن » إلى آخره .

واسندت المراودة إلى ضمير النسوة لوقوعها من بعضهن غير معين . أو لأن القالة التي شاعت في المدينة كانت مخطوطة ظننا أن المراودة وقعت في مجلس المتكأ .

والخطب : الشأن المهم من حالة أو حادثة . قيل : سمي خطباً لأنه يقتضي أن يخاطب المرء صاحبه بالسؤال عنه . وقيل : هو مأخوذ من الخطبة . أي يُخطب فيه . وإنما تكون الخطبة في أمر عظيم ، فأصله مصدر بمعنى المفعول ، أي مخطوب فيه .

وجملة « قلن » مفصولة لأجل كونها حكاية جواب عن كلام الملك أي قالت النسوة هذا امرأة العزيز ، بقرينة قوله بعد « قالت امرأة العزيز » .

و « حاش لله » مبالغة في النفي والتزيه . والمقصود : التبرؤ مما نسب إليهن من المراودة . وقد تقدم تفسيرها آنفاً واختلاف القراء فيها .

وجملة « ما علمنا عليه من سوء » مبنية لإجماع النفي الذي في « حاش لله » . وهي جامعة لنفي مرادتهن إياه ومرادته إياهن لأن الحاشيتين من أحوال السوء .

ونفي علمهن ذلك كناية عن نفي دعوتهن إياه إلى سوء ونفي دعوته إياهن إليه لأن ذلك لو وقع لكان معلوما عندهن ، ثم إنهن لم يزدن في الشهادة على ما يتعلق بسؤال الملك فلم يتعرضن لإقرار امرأة العزيز في مجالسهن بأنها راودته

عن نفسه فاستعصم ، خشيةً منها ، أو مودةً لها ، فاقصرون على جواب ما سئَلْن عنه .

وهذا يدل على كلام محلوف وهو أن امرأة العزيز كانت من جملة النسوة اللاتي أحضرهن الملك . ولم يشملها قول يوسف — عليه السلام — « ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن » لأنها لم تقطعَ يدها معهن ، ولكن شملها كلام الملك إذ قال « إذ راودتن يوسف عن نفسه » فلئن المراودة إنما وقعت من امرأة العزيز دون النسوة اللاتي أعدت لهن متكئا ، ففي الكلام إيجاز حلف .

وجملة « قالت امرأة العزيز » مفصولة لأنها حكاية جواب عن سؤال الملك .

والآن : ظرف للزمان الحاضر . وقد تقدم عند قوله تعالى « الآن خفف الله عنكم » في سورة الأنفال .

وحصص : ثبت واستقر .

والحق : هو براءة يوسف — عليه السلام — مما رمته به امرأة العزيز . وإنما ثبت حينئذ لأنه كان محل قيل وقيل وشك ، فزال ذلك باعترافها بما وقع .
والتعبير بالماضي مع أنه لم يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق لأنه قريب الوقوع فهو لتقريب زمن الحال من الماضي .

ويجوز أن يكون المراد ثبوت الحق بقول النسوة « ما علمنا عليه من سوء » فيكون الماضي على حقيقته . وتقدير اسم الزمان للدلالة على الاختصاص ، أي الآن لا قبله للدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمنً باطل وهو زمن تهمة يوسف — عليه السلام — بالمراودة ، فالقصر قصر تمييز إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين وقتُ الصديق أو وقت اعتراف النسوة بترامة يوسف — عليه السلام — أم هو وقت رمي امرأة العزيز بإساءه بالمراودة .

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة « أنا راودته » للقصر ، لإبطال أن يكون النسوة راودنه . فهذا لإقرار منها على نفسها ، وشهادة لغيرها بالبراءة ، وزادت فأكدت صدقه بـ (إن) واللام .

وصيغة « من الصادقين » كما تقدم في نظائرها ، منها قوله تعالى « قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين » في سورة الأنعام .

﴿ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾

ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيز ، وعلى ذلك حمله الأقل من المفسرين ، وعزاه ابن عطية إلى فرقة من أهل التأويل ، ونُسب إلى الجبائي ، واختاره الماوردي ، وهو في موقع العلة لما تضمنته جملة « أنا راودته عن نفسه » وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف — عليه السلام — بما كانت رمت به ، فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستضاد من جملة « أنا راودته » أي ذلك الإقرار ليعلم يوسف — عليه السلام — أنني لم أخنه .

واللام في (ليعلم) لام كي ، والفعل بعدها منصوب بـ (أن) مضمرة ، فهو في تأويل المصدر ، وهو خبر عن اسم الإشارة .

والباء في «بالغيب» للملازمة أو الظرفية ، أي في غيبته ، أي لم أرمه بما يقدح فيه في مغيبه . ومحل المجرور في محل الحال من الضمير المنصوب .

والخيانة : هي تهمة بمحاولة سوء معها كذباً ، لأن الكذب ضد أمانة القول بالحق .

والتعريف في (الغيب) تعريف الجنس . تملحت بعدم الخيانة على أبلغ وجه إذ نفت الخيانة في المغيب وهو حائل بينه وبين دفاعه عن نفسه ، وحالة

المغيّب أمكن لمريد الحياة أن يخون فيها من حالة الحضرة ، لأن الحاضر قد يظعن
لقصد الخائن فيدفع غيائته بالحجة .

و « أن الله لا يهدي كيد الخائنين » عطف على « يعلم » وهو علة ثانية
لإصداعها بالحق ، أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين . والخير مستعمل في
لازم الفائدة وهو كون المتكلم عالما بمضمون الكلام ، لأن علة إقرارها هو
علمها بأن الله لا يهدي كيد الخائنين .

ومعنى « لا يهدي كيد الخائنين » لا يضلّه ولا يسدده . فأطلقت الهداية
التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول ، وأطلق نفيها على نفي ذلك
التيسير ، أي أن سنة الله في الكون جرت على أن فنون الباطل وإن رابحت أوائلها
لا تلبث أن تنقشع « بل تقلف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » .

والكيد : تقدم .

فهرس الجزء الثانى عشر

- 5 وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها... فى كتاب مبين
- 7 وهو الذى خلق السموات والارض ... ايكم احسن عملا
- 8 ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ... الا سحر مبين
- 10 ولئن اخبرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يعيسه
- 11 الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
- 12 ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤوس كفور ...
- 13 ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ... انه لفرح فخور
- 15 الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير
- 15 فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك ... وظله على كل شيء وكيل
- 19 ام يقولون افتراء قل فأتوا بمشير سور مثله ... ان كنتم صادقين
- 21 فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله ... انتم مسلمون
- 22 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ... وباطل ما كانوا يعملون
- 25 افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ... فالنار موعده
- 30 فلا تك فى رمية منه انه الحق من ربك ... لا يؤمنون
- 32 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ... هم الكافرون
- 34 اولئك لم يكونوا معجزين فى الارض
- 35 وما كان لهم من دون الله من اولياء
- 36 يضاعف لهم المصاب
- 36 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
- 36 اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ... هم الاخسرون

39 ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... هم فيها خالدون
40 مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير ... افلا تذكرون
43 ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ... عذاب يوم اليم
45 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ... بل نظنكم كاذبين
50 قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي ... وانتم لها كارهون
53 ويا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجري لا على الله...قوما تجهلون
56 ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون
57 ولا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب ... لمن الظالمين
60 قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا ... وما انتم بمعجزين
61 ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم...واليه ترجعون
63 أم يقولون افتراء قل ان افترعته ... مما تجرمون
65 وادعى الى نوح انه لن يؤمن من قومك ... بما كانوا يفعلون
66 واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تغاطبني ... انهم مفرقون
67 ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ... عذاب مقيم
69 حتى اذا جاء امرنا وفار الفئور ... وما آمن معه الا قليل
73 وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم
74 وحي تجرى بهم فى موج كالجبال
75 ونادى نوح ابنه وكان فى معزل ... فكان من المفرقين
78 وقيل يا ارض ابلى ماك وبيا سماء اقلعى ... للقوم الظالمين
83 ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهل ... من الخاسرين
88 قيل يا نوح اصبط بسلام منا وبركات عليك ... عذاب اليم
92 تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ... ان العاقبة للمتقين
94 والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ... ولا تتولوا مجرمين
97 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا ... بسوء
99 قال انى اشهد الله واشهدوا انى برىء ... على صراط مستقيم
101 فان تولوا فقد ابلغتهم ما ارسلت به اليكم ... على كل شئ حفيظ

- 103 ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ٠٠٠ من عذاب غليظ
 104 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ٠٠٠ قوم هود
 107 والى ثمود اخلاهم صلحا قال يا قوم اعبدوا الله ٠٠٠ قريب مجيب
 109 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا ٠٠٠ مما تدعونا اليه مريب
 111 قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي ٠٠٠ غير تفسير
 113 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل ٠٠٠ وعد غير مكذوب
 114 فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه ٠٠٠ الا بعدا لثمود
 115 ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ٠٠٠ انه حميد مجيد
 123 فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءته البشرى ٠٠٠ عذاب غير مردود
 124 ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
 126 وجاءه قومه يهرعون اليه ٠٠٠ رجل رشيد
 129 قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق ٠٠٠ الى ركن شديد
 131 قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا ٠٠٠ اليس الصبح بقريب
 134 فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها ٠٠٠ من الظالمين ببعيد
 136 والى مدين اخلاهم شعيبا قل يا قوم ٠٠٠ وما انا عليكم بحفيظ
 141 قالوا يا شعيب اصلواتك تارك ان نترك ٠٠٠ بلطيم الرشيد
 143 قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي ٠٠٠ واليه انيب
 146 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى ٠٠٠ ان ربي رحيم ودود
 148 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ٠٠٠ وما انت علينا بمعز
 151 قال يا قوم ارمطى اعز عليكم من الله ٠٠٠ بما تعملون محيط
 152 ويا قوم اعملوا على مكاتكم انى عامل ٠٠٠ انى معكم رقيب
 153 ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا ٠٠٠ كما بعدت ثمود
 155 ولقد ارسلنا موسى باياتنا ٠٠٠ وما امر فرعون برشيد
 156 يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار وبئس الرفد المرفود
 158 ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ٠٠٠ غير تنبيب
 180 وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهى ظالمة ان اخذه اليم شديد

- 160 ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ۝۝۝ الا لاجل محدود
 163 يوم يأت لا تكلم نفس الا باذنه ۝۝۝ عطاء غير مجذوذ
 167 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ۝۝۝ غير منقوص
 169 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه
 170 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم
 172 وانهم لفي شك منه مريب
 173 وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير
 175 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك
 177 ولا تفلحوا انه بما تعملون بصير
 177 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ۝۝۝ ثم لا تنصرون
 178 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ۝۝۝ ذلك ذكرى للذاكرين
 182 واصبر فان الله لا يشيخ أجر المحسنين
 182 فلو لا كان من الآثرون من قبلكم ۝۝۝ وكانوا مجرمين
 186 وما كان ربك ليهلك بالقرى بظلم أهلها مصلحون
 187 ولو شاء ربك لجلع للناس امة واحدة ۝۝۝ والناس اجمعين
 191 وكلا نقض عليك من انباء الرسل ما نثبت به ۝۝۝ وذكرى للذاكرين
 193 وقل للذين لا يؤمنون اصعلوا على مكاتكم انا عاملون وانظروا انا منتظرون
 194 ولله غيب السماوات والارض ۝۝۝ وما ربك بغافل عما تعملون

سورة يوسف

- 200 السر تلك آيات الكتاب المبين
 201 انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
 202 نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا اليك ۝۝۝ من الغافلين
 205 اذ قال يوسف لاهيه يا ابيت اني رأيت احد عشر كوكبا ۝۝۝ في ساجدين
 212 قال يا بني لا تصطحب رؤياك على اخوتك ۝۝۝ عدو مبين
 215 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ۝۝۝ ان ربك عليم حكيم
 218 لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين

- 220 اذ قالوا لـيوسف واخوه احب الى ابينا منا ٠٠٠ ان ابانا لفي ظلال مبين
222 اقلطوا يوسف او اطرحوه ارضا ٠٠٠ وتكونوا من بعده قوما صالحين
224 قال قائل منهم لا تقتلوه يوسف والقوه في غيابات الحب ٠٠٠ ان كنتم فاعلين
227 قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف ٠٠٠ وانا له لحافظون
230 قال اني ليحزنني ان تذهبوا به ٠٠٠ انا اذا لحاسرون
233 فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الحب ٠٠٠ وهم لا يشعرون
235 وجاءوا اباهم عشاء فيكون قالوا يا ابانا ٠٠٠ وجاءوا على قميصه بدم كذب
238 قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
241 وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه ٠٠٠ والله عليم بما يعملون
243 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
245 وقيل الذي اشتره من مصر لامرأته ٠٠٠ او نتخله ولدا
246 وكذلك مكنا ليوسف في الارض ٠٠٠ ولكن اكثر الناس لا يعلمون
248 ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
249 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ٠٠٠ انك كنت من الخاطئين
259 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ٠٠٠ في ظلال مبين
261 فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن ٠٠٠ وليكونن من الصاغرين
265 قال رب السجن احب الى مما يدعونني اليه ٠٠٠ هو السميع العليم
267 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين
268 ودخل معه السجن فتيان ٠٠٠ انا نراك من المحسنين
270 قال لا ياتيكما طعام ترزقانه ٠٠٠ ولكن اكثر الناس لا يشكرون
274 يا صاحبي السجن اأرباب متفرقون ٠٠٠ ولكن اكثر الناس لا يعلمون
277 يا صاحبي السجن أما أحدكما ٠٠٠ فيه تستفتيان
278 وقال للذي ظن انه ناج منها اذكرني ٠٠٠ بضع سنين
279 وقال الملك اني أرى سبع بقرات سمان ٠٠٠ فارسلون
284 يوسف ايها الصديق افتنا ٠٠٠ لعلهم يعلمون
286 قال تزرعون سبع سنين دأبا ٠٠٠ وفيه يعصرون

- 288 وقال الملك انتوني به ٠٠٠ ان ربي يكلمهن عليهما
289 قال ما خطبتن اذ راودتن يوسف عن نفسه ٠٠٠ بن الصادقين
292 ذلك ليعلم اني لم اخنه بالعميب وان الله لا يهدي كيد الخائنين

